敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

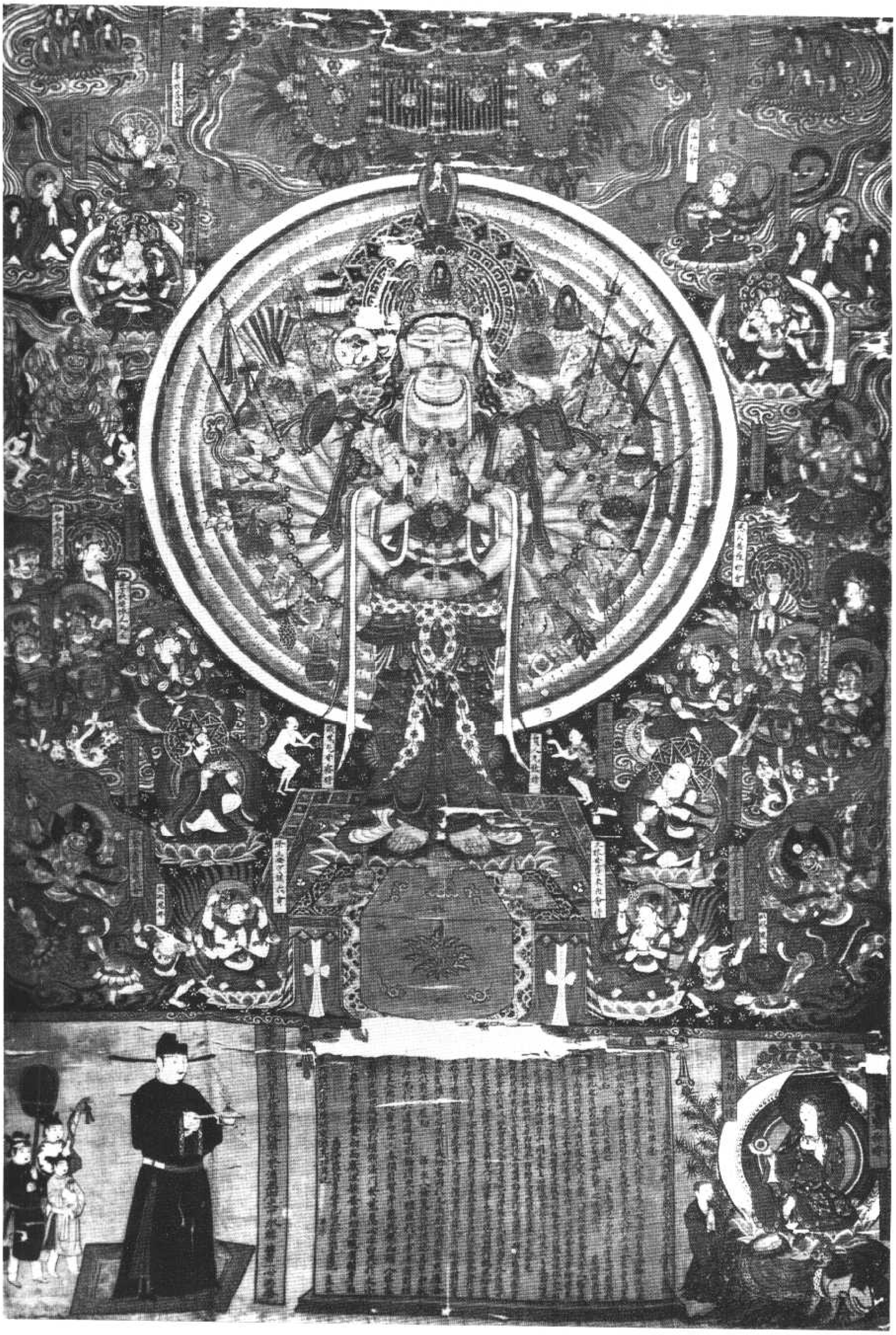
敦煌寶藏

黃永武博士主編

第 8 冊

斯 961 ～ 1142 號

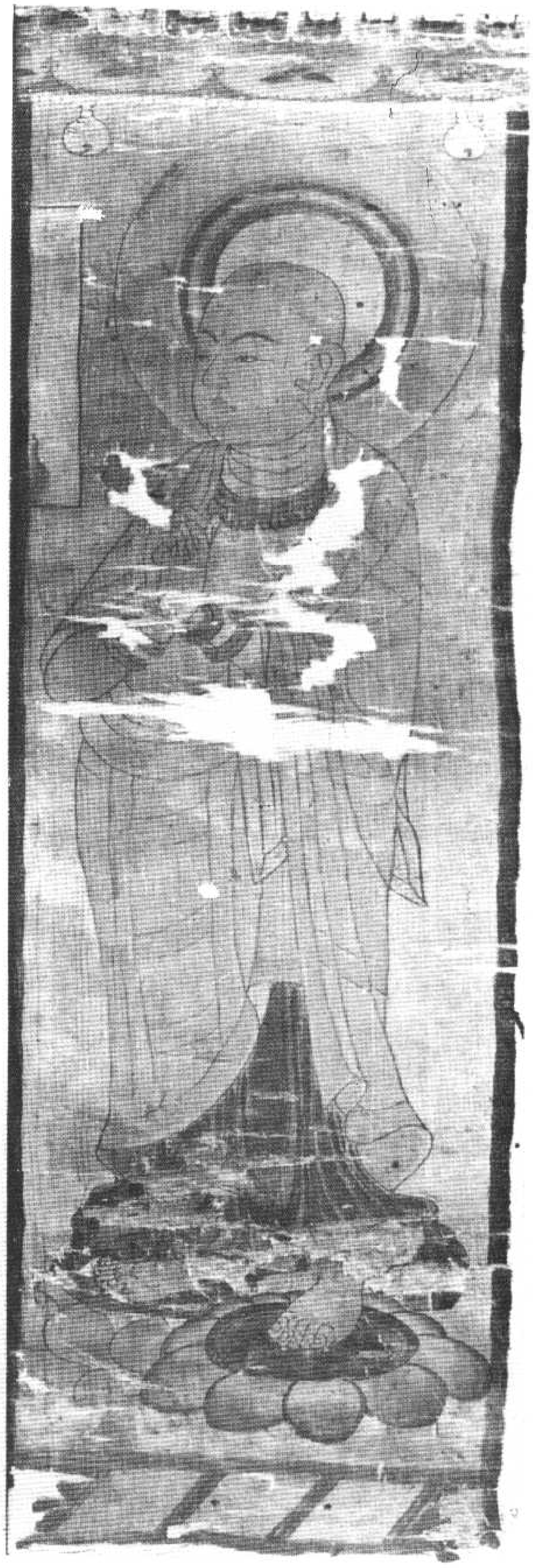
新文豐出版公司印行



號 115 美

號 117 美

號 118 美



號 119 美

號 120 美

號 122 美

號 121 美

號 123 美

號 124 美

號 125 美

十王地藏菩薩壹鋪
奉為亡過子弟平氏新來
地獄道
天道

第七日初江王
第八百日平正王
第七日宋山王
第七日變成王
第七日泰山王
第七日都市王

敦煌寶藏第八册目錄

斯九六一號　維摩詰經卷第二　一
斯九六二號　妙法蓮華經卷第六　六
斯九六三號　妙法蓮華經卷第六　二〇
斯九六四號　大乘起信論略述上下卷　三三
斯九六四號背面　張豐兒等衣服名件簿　三五
斯九六五號　大般若波羅蜜多經卷第二百六十一　三六
斯九六六號　論語卷第五　三七
斯九六七號　大方廣佛華嚴經卷第二十八　三七
斯九六八號　妙法蓮華經卷第五分別功德品第十七　三八
斯九六九號　四分律卷第五十二　三九
斯九七〇號　妙法蓮華經卷第一序品第一　四〇
斯九七一號　佛說證香火本因經　四二
斯九七二號　禮懺文　四三
斯九七三號　大般若波羅蜜多經卷第一百二十　四四
斯九七四號　大般若波羅蜜多經卷第四百五十六　四四
斯九七五號　維摩詰經卷第一　五一
斯九七六號　雜頌卷第三　五四
斯九七七號　大般若波羅蜜多經卷第五百三十三　五七
斯九七八號　維摩詰所說經卷上　六五
斯九七九號　大般涅槃經卷第十五　八六
斯九八〇號　金光明最勝王經卷第二　八六
斯九八一號　金剛般若波羅蜜經　八七
斯九八二號　妙法蓮華經卷第五安樂行品第十四　八九
斯九八三號　金剛般若波羅蜜經　九六
斯九八四號　四分律卷第十　一〇四
斯九八五號　佛說大乘稻芊經　一〇六
斯九八五號背面　大乘百法明門論開宗義決　一一六
斯九八六號　道要靈祇神鬼品經　一一七
斯九八七號　大般若波羅蜜多經卷第一百十三　一二五

斯九八八號　佛說護諸童子陀羅尼咒經一卷　一二九
斯九八九號　大方便佛報恩經惡友品第六　一三二
斯九九〇號　大乘無量壽經　一三七
斯九九一號　妙法蓮華經卷第三　一三八
斯九九二號　勝鬘經卷第一　一四七
斯九九三號　金光明經卷第三　一五九
斯九九四號　妙法蓮華經卷第四　一六三
斯九九五號　佛名經　一七九
斯九九六號　雜阿毘曇心經卷第六　一八〇
斯九九七號　大般涅槃經卷第三十七　一八四
斯九九八號　般若波羅蜜多心經一卷　一九六
斯九九九號　金剛般若波羅蜜經一卷　一九七
斯一〇〇〇號　金剛般若波羅蜜經　一九八
斯一〇〇〇號背面　西域文文書十一行　一九九
斯一〇〇一號　般若波羅蜜多心經一卷　二〇〇
斯一〇〇二號　大乘無生方便門（參見斯二五〇三號）　二〇〇
斯一〇〇三號　大般涅槃經卷第二　二〇一
斯一〇〇四號　經論要抄　二〇二
斯一〇〇五號　維摩詰經卷第一　二〇三
斯一〇〇六號　金剛般若波羅蜜經　二〇六
斯一〇〇七號　妙法蓮華經卷第一序品第一　二〇九
斯一〇〇八號　金剛般若波羅蜜經　二一一
斯一〇〇九號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三　二一六

斯一〇一〇號　妙法蓮華經卷第六　二一九
斯一〇一一號　金剛般若波羅蜜經　二二二
斯一〇一二號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　二二二
斯一〇一三號　維摩詰經卷下　二二二
斯一〇一四號　妙法蓮華經卷第七妙音菩薩品第二十四　二二七
斯一〇一五號　大乘無量壽經　二二九
斯一〇一六號　大般若波羅蜜多經卷第十三　二三〇
斯一〇一七號　妙法蓮華經卷第六、第七　二三二
斯一〇一八號　佛說無量大慈教經　二三四
斯一〇一九號　妙法蓮華經卷第三化城喻品第七　二三六
斯一〇二〇號　閱錄儀　二三七
斯一〇二一號　金剛般若波羅蜜經　二三九
斯一〇二二號　大般涅槃經卷第三十四　二四二
斯一〇二三號　佛說阿彌陀經　二五二
斯一〇二四號　金剛般若波羅蜜經　二五五
斯一〇二五號　金光明最勝王經卷第十　二六一
斯一〇二六號　佛說佛名經卷第十五　二七一
斯一〇二七號　勝鬘獅子吼經　二八六
斯一〇二八號　妙法蓮華經卷第三　二九五
斯一〇二九號　藥師瑠璃光如來本願功德經　三〇八
斯一〇三〇號　大般若波羅蜜多經卷第二

百七十一

斯一〇三一號　維摩詰經卷下　三〇九
斯一〇三二號　佛說如來成道經　三一〇
斯一〇三二號背面　大威儀請問　三一一
斯一〇三三號　妙法蓮華經卷第六　三一二
斯一〇三四號　大般若波羅蜜多經卷第四　三一三
百一十三
斯一〇三五號　金剛般若波羅蜜經　三一五
斯一〇三六號　維摩詰經卷第三　三一六
斯一〇三七號　佛名經卷第五　三一七
斯一〇三八號　佛名經　三一八
斯一〇三九號　十誦律及羯磨　三一九
斯一〇四〇號　書儀　三二〇
斯一〇四〇號背面　五言詩一首　三二一
斯一〇四一號　大般涅槃經卷第八如來性品之五　三二二
斯一〇四二號　佛說藥師經　三二三
斯一〇四二號背面　十弟子贊　三二四
斯一〇四三號　四分僧戒本　三二五
斯一〇四四號　大般涅槃經卷第二　三二六
斯一〇四五號　瑜伽師地論卷第五十九　三二七
斯一〇四六號　維摩詰經卷下　三二八
斯一〇四七號　妙法蓮華經卷第三　四〇一
斯一〇四八號　妙法蓮華經卷第五　四一四
斯一〇四九號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十五　四一五
斯一〇五〇號　妙法蓮華經卷第二、第三　四一六
斯一〇五一號　藥師瑠璃光如來本願功德經　四一七
斯一〇五二號　金剛般若波羅蜜經　四一八
斯一〇五三號　第十四代附法藏人聖者提婆菩薩　四一九
斯一〇五三號背面　糧食賬　四二〇
斯一〇五四號　佛本行集經　四二一
斯一〇五五號　般若波羅蜜多心經　四二二
斯一〇五六號　大乘百法明門論（疏釋）　四二三
斯一〇五七號　天地五行論（擬）　四二四
斯一〇五八號　妙法蓮華經卷第四　四二五
斯一〇五九號　佛名經　四二六
斯一〇六〇號　諸佛要行捨身功德經　四二七
斯一〇六一號　洞淵神咒經卷第四　四二八
斯一〇六一號背面　唯識論抄要（擬）　四二九
斯一〇六二號　佛說八陽神咒經　四三〇
斯一〇六三號　金剛般若波羅蜜經　四三一
斯一〇六三號背面　佛說十二頭陀經一卷　四三二
斯一〇六四號　妙法蓮華經卷第二　四三三
斯一〇六五號　佛說大乘稻芊經　四三四
斯一〇六六號　新菩薩經一卷　四三五
斯一〇六七號　般若波羅蜜多心經　四三六

斯一〇六八號　大乘無量壽經　四九七
斯一〇六九號　大乘無量壽經　五〇〇
斯一〇七〇號　妙法蓮華經卷第六　五〇三
斯一〇七一號　金剛般若波羅蜜經一卷　五一三
斯一〇七二號　妙法蓮華經卷第七　五一七
斯一〇七三號背面　菩薩戒疏　五一九
斯一〇七三號　和菩薩戒文一本　五二四
斯一〇七四號　新譯大乘入楞伽經　五二五
斯一〇七五號　四分比丘尼戒本　五二九
斯一〇七六號　金剛般若波羅蜜經　五三一
斯一〇七七號　妙法蓮華經觀世音一卷　五三九
斯一〇七八號　佛說無量壽宗要經　五四〇
斯一〇七九號　大乘無量壽經　五四三
斯一〇八〇號　大乘稻芊經隨聽手鏡記　五四六
斯一〇八一號　大乘無量壽宗要經　五五五
斯一〇八二號　大乘無量壽經　五五九
斯一〇八三號　四分戒本說六法文　五六二
斯一〇八四號　禮佛發願文　五六三
斯一〇八四號背面　嘲沙門詩一首　五六五
斯一〇八五號　西域文文書五行　五六六
斯一〇八六號　摩訶般若波羅蜜經卷第三　五六七
斯一〇八七號　兎園册府　五六九
斯一〇八七號背面　金剛般若義記一卷上　五七四
斯一〇八八號　大般涅槃經卷第一　五八六
斯一〇八九號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三　五八八
斯一〇九〇號　金剛般若波羅蜜經　五九三
斯一〇九一號　佛說大乘稻芊經　六〇三
斯一〇九二號　佛名經　六一一
斯一〇九三號　大般若波羅蜜多經卷第六十四　六一五
斯一〇九四號　佛頂尊勝陀羅尼經　六一八
斯一〇九五號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三　六二〇
斯一〇九六號　金剛般若波羅蜜經　六二四
斯一〇九七號　金光明最勝王經卷第二　六二七
斯一〇九八號　金剛般若波羅蜜經　六三二
斯一〇九九號　金剛般若波羅蜜經　六三五
斯一一〇〇號　妙法蓮華經卷第六　六三八
斯一一〇一號　賢愚經卷第一摩訶薩埵以身施虎品第二　六四二
斯一一〇二號　佛說無常經　六四九
斯一一〇三號　佛說八陽神咒經　六五一
斯一一〇四號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門第二十五　六五八
斯一一〇五號　薩婆多毘尼婆沙卷第四（十三事第十二末至三十事第二）　六六三

斯一一〇六號　大乘無量壽經　六三四
斯一一〇七號　大乘無量壽經　六三五
斯一一〇八號　金光明最勝王經卷第十　六三六
斯一一〇九號　佛頂尊勝陀羅尼經　六三八
斯一一一〇號　佛說佛名經卷第八　六三九
斯一一一一號　妙法蓮華經卷第二譬喻品第三　六五四
斯一一一二號　佛經　六五六
斯一一一三號　道經類書（參見伯二四六九號）
斯一一一四號　妙法蓮華經卷第一序品第一　六五六
斯一一一五號　大般若波羅蜜多經卷第十三　六五八
斯一一一六號　金剛般若波羅蜜經　六六〇
斯一一一七號　佛說無量壽宗要經　六六一
斯一一一八號　觀世音經　六六三
斯一一一九號　金剛般若波羅蜜經　六六四
斯一一二〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十五　六六五
斯一一二一號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十五　六六七
斯一一二二號　大般涅槃經卷第二十二　六六八
斯一一二三號　妙法蓮華經卷第七陀羅尼品第二十六　六七〇
斯一一二四號　佛經　六七六
斯一一二五號　金剛般若波羅蜜經　六七七
斯一一二六號　般若波羅蜜多心經一卷　六七八
斯一一二七號　金剛般若波羅蜜經　六七九
斯一一二八號　般若多心經　六八〇
斯一一二九號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　六八一
斯一一三〇號　妙法蓮華經卷第七信解品第四　六八四
斯一一三一號　佛經神咒　六八六
斯一一三二號　大乘無量壽經　六八八
斯一一三三號　四分律比丘戒本　六八八
斯一一三四號　妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五　六八九
斯一一三五號　四分律比丘戒本　六八八
斯一一三六號　妙法蓮華經卷第一序品第一　六九〇
斯一一三七號　道場願文　六九一
斯一一三八號　佛經疏釋　六九三
斯一一三九號　妙法蓮華經卷第四　六九四
斯一一四〇號　四分律比丘戒本　六九九
斯一一四一號　金剛般若波羅蜜經　七〇七
斯一一四二號　乙巳年五月七日造春齋破油數具目　七〇八

S-T475 14/1049A13~16

斯九六一—號　維摩詰經卷第二

元哭等永不能發无上道意令聽法
*
告陀名香頭面[illegible]問訊
妻子眷屬奴婢僕使及諸知識悉為是婦所
侵無有自在於是維摩詰以偈答
曰

智慧善住無[illegible]以為父
一切眾導師无不由是生
法喜以為妻慈悲心為女
弟子眾德等隨意之所轉道品善知識由是成正覺
諸度法侍伯四攝為妓女歌詠唱言以此為樂
悉持之園苑无漏法林樹覺意淨華解脫智慧果
八解之浴池定水湛然滿布七淨華浴此无垢人
為馬五通駟大乘以為車調[illegible]一心遊於八正路
相具以嚴容眾好飾其姿輭語悅可意
冨有七財寶教授以滋息如所說脩行迴向大利
四禪為牀座從有淨命生多聞增智慧以為自莊嚴
甘露法之食解脫味為漿淨心以澡浴戒品為塗香
摧滅煩惱賊勇健无能斷降伏四魔勝幡建道場
雖知无起滅示彼故有生悉現諸國土如日光不見
供養於十方无量德如來詣佛及己身无有休
雖知諸佛國及與衆生空而常淨土教

*
諸有衆生類[illegible]及威儀无缺諸根悉成就
或現劫盡燒天龍鬼神眾[illegible]有常想
无數億衆生俱來請菩提[illegible]其舍
雖善禁呪術工巧諸技藝[illegible]
世間衆道法未曾中出家因以解人惑而不違那見
或作日月天梵王世界主或時作地水火風大
劫中現疾疫現作諸藥草[illegible]病消衆毒
劫中有飢饉現身作飲食先以滋潤人却以法語人
劫中有兵戈現為大施主令彼興慈心而各自捨離
若有大戰陣立之以等力菩薩現威勢降伏諸怨敵
一切國土中諸有地獄處輒往到其所為之作利益
一切國土中畜生相啖食[illegible]為現神通力
未受於五欲亦現行禪令發心悔
大小生蓮華是可謂布施[illegible]
或現作婬女引諸好色者先以欲鉤牽後令入佛智
或為邑中主或作商人導國師及大臣
諸有貪著者現為說[illegible]回向

諸有會衆皆用為疑回以
*
我心悔惕者為現大衆土
其有恐懼者居前而安慰
或現雜症之為五通仙人
見須供事者現為作僮僕
隨彼之所須得入於佛道
如是道无量所得无有崖
假令一切諸衆功德猶而不能盡
誰聞如是法不發菩提心
入不二法門品第九
*
爾時維摩詰謂衆菩薩汝
入不二法門各隨所樂說一
時在訶一切諸仁者生滅為二法本不生今則无
滅得此无生法忍是為入不二
法門
*
德頂菩薩曰始淨為二見垢一性則无二
*
我心悔惕者為現大衆土消大[illegible]高令住佛上
其有恐懼者居前而安慰先施以无畏後令發道心
或現雜症之為五通仙人開導諸衆生令住菩提心
見須供事者現為作僮僕乃至示道場相
隨彼之所須得入於佛道以善方便隨
如是道无量所得无有崖智慧亦爾廣說无數劫
假令一切諸衆功德猶而不能盡
誰聞如是法不發菩提心除彼深著之
入不二法門品第九
*
爾時維摩詰謂衆菩薩汝[illegible]諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說一會中有菩薩名法
自在訶一切諸仁者生滅為二法本不生今則无
滅得此无生法忍是為入不二
法門
*
德頂菩薩曰始淨為二見垢一性則无二
*
於滅相而為入不二法門
善現菩薩曰心動為二法門
念則无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无
相亦不取无相入於平等是為入不二法門
妙臂菩薩曰菩薩心觀身如聚沫觀心如炎
幻知者无苦斷无集證无滅修无道是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无異
以金剛慧決了此相无縛无解是為入不二
法門

出世間於其中不入不出不住不壞
* 一法門
善宿善隆日生死理解為二若見生死事則
生死死時无滅不灭不滅如是解者是為入
不二法門
善隆白盡不盡為二若見生死盡若不
盡若是无盡无盡相无盡相即是空空則无有盡
不盡相如是入者是為入不二法門
善首善隆日我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不須起二是為入不二
法門
爾天善隆白眼色為二无明實性即是明明
亦不可滅離一切既於其中等无二者是為
入不二法門
善見善隆日色色空為二色即是空非色
滅空色性自空如是受想行識識空為二滅
即是空非識滅空識性自空於其中而道達
能隨此行者是為不二法門
二現善隆日身滅為二身即是身滅不
滅者不起見身實相者不起見身滅身與法身
為入不二法門
明相善隆日四種與空種為二四種性即是
空種性如前際後際亦如是亦空若能如是

上善菩薩白言云何菩薩入不二法門
相即无作相即口无作相口无作相即意无
作相即是三業皆无作相即一切法无作相解如是
菩薩入不二法門
復次善男子善薩白福行下動行為二三行為
三行而不起者是為入不二法門
即是空空即无福行无罪行无不動行亦
復如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩
薩入不二法門文殊師利白如我意者於一切法
无言无說无示无識離諸問答是為入不二
法門於是文殊師利問維摩詰我等各各自
說已意當說何等是菩薩入不二法門時維
摩詰默然无言文殊師利歎言善哉善哉乃
至无有文字語言是真入不二法門說是不
二法門時於此衆中五千菩薩皆入不二法
門得一生法忍

維摩詰所說經卷第二

W→J475 14/5510C27

S-T262 P46c19

既於汝意云何是大施主所得功德寧為多不弥勒白佛言世尊是人功德甚多若是施主但施衆生一切樂具功德无量何況令得阿羅漢果佛告弥勒我今分明語汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德百分千分百千分億分不及其一乃至算數譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无量无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功德轉身所生得好上妙馬車乘輿珍寶輦輿及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來勧令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可共往聽即受其教乃至須臾聞是人功德轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病口亦无病齒不垢黑不黄不疎亦不缺落不差

不曲脊不下垂亦不褰縮不麁澁不瘡瘜亦
不欹壞亦不偏斜不厚不大亦不黎黑凡諸
可惡悉不脢胖亦不曲戾面色不黑亦不狹
長亦不窪曲无有一切不可意相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為
人分別如說脩行余時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒踈形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　厭生衰離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
最後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為譬喻
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　須臾聞歡喜　即受教往聽
乃至須臾間　聽人之福報　今當分別說　世世无口患
齒不疎黃黑　脣不厚缺壞　亦無可惡相　鼻不曲平正
面不狹長廣　無有好惡色　亦無顰蹙相　口氣無臭穢
優曇鉢華香　常從其口出　若故詣僧坊　欲聽法華經
須臾聞歡喜　為人所恭敬　隨宜為說法　於此亦復得
後生天人中　得妙勝馬車　珍寶之輦輿　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　轉輪聖王位
何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限
妙法蓮華經法師功德品第十九

爾時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知余時世尊欲重宣此
義而說偈言

若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其眼甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外彌樓山　須彌及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處

并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻地獄　上至有頂天

* 其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是

復次常精進若善男子善女人受持此經若

讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以

是清淨可聞三千大千世界下至阿鼻地獄

上至有頂其中內外種種語言音聲馬

聲牛聲車聲啼哭聲愁嘆聲螺聲鼓聲鐘聲

鈴聲咳聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法

聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不

喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲

迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲大聲水聲

風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼

聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之

三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未

得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如

是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲

重宣此義而說偈言

父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲

象馬車牛聲　鐘鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲

清淨好歌聲　聽之而不著　又聞諸天聲　微妙之歌音

山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲

* 地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲

諸阿脩羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲

如是說法者　安住於此聞　遠聞是衆聲　而不壞耳根

十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之

具諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲

法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼

若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之

復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　僕集解其義

如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者

於諸大衆中　演說微妙法　得此法華者　悉皆得聞之

三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻地　上至有頂天

皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知

持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是

復次常精進若善男子善女人受持是經若

讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以

是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外

種種諸香須曼那華香闍提華香末利華香

瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香

白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沈水香多

摩羅跋香多伽羅香及千分種和香若未若

丸若塗香持是經者於此閒住悉能分別又

如石蜜香得是維者於此聞住悉能分別又

復別知衆生之香謂香華香果香男香女香童子香童女香及草木叢林香若近若遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是維者雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅華香曼殊沙華香阿提目多伽華香赤蓮華香青蓮華香睒婆羅華香婆師迦華香須曼那華香瞻蔔華香波羅羅華香及種種末香諸雜華香如是等天香和合所出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時香及餘天等男女身香若悉遍聞如是展轉乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩香諸佛身香亦皆遠聞知其所在雖聞此香不著不味於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶念不忘今時世尊欲重宣此義而說偈言

是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅旃檀　沉水及桂香　種種華菓香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大菩薩神通　小轉輪及子　羣臣諸宮人　聞香知所在
身所著瓔珠　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在

諸人服牙具　衣服及嚴飾　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及藤油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深險處　牛頭栴檀樹　華敷衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　聞說遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子虎狼狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷任者　未辯其男女　无根及非人　聞香悉能知
知其初懷任　成就不成就　安樂產福子　亦知倆善者
以聞香力故　知男女所念　深欲瞋恚心　亦知倆善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香來能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法

菩薩之所問　坐禪石清淨　而為人說法　聞者悉能知
在在諸世尊　一切所恭敬　隨衆而說法　聞者悉能如
眾生在佛前　聞經皆歡喜　如法而脩行　則蒙悉能知
雖未得菩薩　无漏法生身　而是持經者　先得此異相
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澁物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音爾時世尊欲重宣此義而說偈言

爾時世尊欲重宣此義而說偈言　若有所食飯　恭敬而說法　聞者悉能如
是人善根淨　於大衆說法　於諸同緣衆　引導衆生心
雖未得菩薩　无漏法生身　而是持經者　先得此異相
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
以淨妙舌　於大衆說法　深入衆生心　皆令得歡喜
說諸上供養　諸天龍夜叉　乾闥婆阿脩羅
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨瑠璃衆生喜見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善惡處
悉於中現及鐵圍山大鐵圍山彌
須彌山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像令時世尊欲重宣此義而說偈言
若行法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　但見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣類

唯獨日明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羅網
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及須彌　摩訶耆羅山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得无漏　法性之妙身
清淨常體　一切於中現

復次常精進菩薩摩訶薩若善男子善女人如來滅後受持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百意根功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通達无量无邊之義解是義已能演說一句一偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治世語言資生業等皆順正法三千大千世界六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣此義而說偈言

是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　日月四月歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍夜叉　及鬼神等
其在六趣中　所念若干種　皆悉能分別　以法華之報
一時皆悉知　聞能受持　意根淸淨故　如是諸色像
如是諸色像　皆於身中現　諸天等宮殿　乃至於有頂
鐵圍及須彌　摩訶耆羅山　諸大海水等　皆於身中現
諸佛及聲聞　佛子菩薩等　若獨若在衆　說法悉皆現
雖未得无漏　法性之妙身　具足如是相　猶如清淨鏡
見自形悉明　菩薩摩訶薩　於此法華經　受持於讀誦
分別於義趣　如說而修行　若夜若晝時　演說無窮盡
從出妙法生　隨順義趣故　能說千萬種　善巧之語言
以說法華故　說法無罣礙　譬如風行空　一切無所礙
菩薩亦如是　得如意通力　以持法華故　隨其所應說
所有諸經典　世間相生法　治世語言法　皆隨順而說
諸天龍夜叉　乾闥婆阿修羅　迦樓羅緊那羅　摩睺羅伽等
以種種心念　種種諸語言　其法華會中　皆現聞法說
若說俗間事　資生諸業等　皆與實相法　無二無差別
以天耳淸淨　過於本所聞　十方諸世界　鳥獸之音聲
悉皆能解了　象馬牛車聲　瞋怒大叫聲　種種諸音聲
地獄衆苦痛　在於此聞分　諸餓鬼飢渴　求索飲食聲
及諸大海中　龍魚諸神鬼　其住虛空者　大力諸鬼神
所有種種聲　雖聞皆分別　而於耳根中　不壞於聲相
十方諸世界　所有諸衆生　或有來求者　以清淨之耳
常聞於一切　觀察分別知　雖住於此間　遙聞十方說
所有諸佛法　及聞諸佛尊　深入於禪定　分別說諸法
於諸衆生類　及聞其所作　菩薩住神通　於此而命終
即往生彼間　亦聞此法華　菩薩住於此　若生若不生
皆聞其音聲　而通其耳根　得清淨耳界　分別於諸聲
鼻根淸淨者　於此娑婆界　以及餘世界　香若香若臭
種種諸物香　皆悉能分別　所謂曼陀華　摩訶曼陀華
曼殊沙華香　摩訶曼殊沙華香　以及栴檀香　沈水香
種種末香　多摩羅栴檀香　及說種種華果之香　知男
知女香　象馬牛羊等香　金銀珍寶香　種種瓔珞香
男香女香　童子香童女香　及草木叢林香　若近若遠
所有諸香　悉皆聞知　此菩薩雖住鼻根　未得法性
而於此間　能分別知　住於此法華會者　亦聞其香
及餘世界　諸天之香　所謂釋提桓因　住勝殿上
五欲娛樂　見憙園中　若行若住若坐若臥　天之眷屬
圍繞侍衛　聞此諸香　知憙園中　五欲娛樂　及見諸天
若生若行若坐若臥　繞天之衆　圍繞侍衛　聞此諸香
知波利質多羅樹及拘鞞陀羅樹　香　若小若大　若上若下
若華若果　及知諸毒藥　所有諸毒　及惡蟲虺等　若出
若行　聞香即知　是毒蟲出　是惡蟲行　若男若女
若知若覺　聞香皆知　若風來吹　不遠一由旬　聞諸衆生
香　悉知其處　有大力轉輪聖王　小轉輪聖王　及王子
群臣　聞其香　即知是王所在　此菩薩雖住鼻根　而得
如是等種種諸香　及知和合不和合相　知已往分　現在
未來　亦復如是　知其和合不和合相　知已往分　現在
未來　亦復如是　知其和合不和合相　知已往分　現在
未來　亦復如是　知其

劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵具佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力今特有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讃嘆而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆當行菩薩道當得作佛
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讃嘆而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生
瞋恚心不淨者惡口罵言是无智比丘從
何所來自言我不輕汝而與我等受記當得
作佛我等不用如是虚妄受記如此經應多
年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛
說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避
走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等
皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比

皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比
丘尼優婆塞優婆夷等之為常不輕是比丘
臨欲終時於虚空中具聞威音王佛先所說
法華經二十千万億偈悉能受持即得如上
眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清
淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為人
說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見
其得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所
說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住
阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千
億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經
以是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王
於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經
典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨
於四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕
菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重
讃嘆種諸善根於後復值千万億佛亦於諸
佛法中說是經典功德成就當得作佛得大
勢於意云何今時常不輕菩薩豈異人乎則
我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他
人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我

於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿
耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚輕賤我故
二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於
阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕
菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於
汝意云何爾時四衆常輕是菩薩者豈異人
乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月
等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿
耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶
知是法華經大饒益諸菩薩等說令住諦
於阿耨多羅三藐三菩提是故行者
隆於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是
經爾時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵言
不輕菩薩　能忍受之　具罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復為諸人　廣說是經　諸著法衆　皆蒙菩薩

教化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛
說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時四部衆　著法之者
聞不輕言　汝當作佛　以是因緣　值无數佛
此會菩薩　五百之衆　并及四部　清信士女
令於我前　聽法者是　我於前世　勸是諸人
聽受斯經　第一之法　開示教人　令住涅槃
世世受持　如是經典　億億万劫　至不可議
時乃得聞　是法華經　億億万劫　至不可議
諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後
聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經
世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之爾時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅

屋優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時嗽欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛說諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦

牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珠寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應當一心受持讀誦解
說書寫如說備行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說備行若經卷所住之處若於
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為衆佛道者　現此希有事

香相至梵天　穿於无數光　遍照於佛道者　現此希有事

＊諸佛滅度者　及彌勒之所問　周聞十方國　地皆六種動

以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力

屬累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡

是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際

能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者

又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身

滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來

亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得祕要法

能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義

名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙

於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說

如日月光明　能除諸幽暝　斯人行世間　能滅衆生闇

教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利

於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經藥草喻品第二十二

爾時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手摩无量百千萬億阿僧祇菩薩頂而作是言我於无量無邊不可思議阿僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付屬汝等汝等當於如來滅後廣宣此法令一切衆生普得聞知所以者何如來有大慈悲於諸慳恪亦非能與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳恪於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當為演說此法華經使得聞知為令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已報諸佛之恩將諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊我等亦復如是故有智者聞此功德利根不有應諸菩薩摩訶薩衆如是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮令將釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所樂汝等且住寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聞佛所說

＊爾時佛告諸菩薩摩訶薩汝等當知我於无量百千萬億阿僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法令以付屬汝等汝等當受持讀誦廣宣此法令一切衆生普得聞知所以者何如來有大慈悲於諸慳恪亦非能與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳恪於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當為演說此法華經使得聞知為令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已報諸佛之恩將諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮令將釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所樂汝等且住寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聞佛所說

四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說

皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

爾時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云

何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干

百千萬億那由他難行苦行善於世尊頻少

解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅

緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來

菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜爾時佛告宿王

華菩薩乃往過去無量恒河沙劫有佛号日

月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世

間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛

有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大

聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼

國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以

諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳覆

上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺

一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆

有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億

諸天作天伎樂歌嘆於佛以為供養爾時彼

佛為一切衆生憙見菩薩及衆菩薩諸聲聞

衆說法華經是一切衆生憙見菩薩樂習苦

行於日月淨明德佛法中精進經行一心求

佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此

三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色

身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日

月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛

空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末栴檀

薪積滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀

之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作

是供養已從三昧起而自念言我雖以神力

供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰

陸兜樓婆畢力迦沈水膠香又飲瞻蔔諸華

香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明

德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神

通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙

世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子

是真精進是名真法供養如來若以華香瓔

珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀

之香如是等種種諸物供養所不能及假使

國城妻子布施亦所不及善男子是名第一

之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來

故作是語已而各默然其身火然千二百歲

過是已後其身乃盡一切衆生惡見菩薩作
如是法供養已命終之後須生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
爲其父而說偈言
大王今當知　我經行祕處　即時得一切　現諸勇三昧
動行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼之合十指爪以偈讚曰
容顏甚奇妙　光明照十方　我過曾供養　今復還覲近
尒時一切衆生惡見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生惡見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生惡見菩薩善男子我以佛
法屬累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付屬汝當令流布廣設供養應

*

起若干千塔如是日月淨明德佛教一切衆
生惡見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生惡見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海此岸旃檀爲積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生惡見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜又
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見此无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生惡見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂捨身不具足于時一
切衆生惡見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯善薩
福德智慧淳厚所致旨令流布廣設供養應

解還復如故作是念已自然還復由斯善薩
福德智慧淳厚所致百千之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切天人得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生惠
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能熱手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福最多宿王華辟如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中最為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最

為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生之
父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中最為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛者為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服
種種之燈酥燈油燈諸香油燈蒲萄油燈須

是經卷華香燈珞旛香末香塗香燒香衣服
種種之燈酥燈油燈諸香油燈蘇摩那華油燈
※
婆利油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩
利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後
五百歲中若有女人聞是經典如說脩行於
此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆
圍繞住寶生蓮華中寶座之上不復為貪欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍
慢嫉妒諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊火不能燒水不能漬汝
之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸怨悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來具諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者當

W→[262 9/55 A9

王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品屬累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷絕
惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當取
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切衆生者病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一
切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

S→T262　9/46c16～20

訓讀

時諸得汝

淺道盡諸有爲

脫於汝意云何

不汝勿白佛言世尊是人功德甚多無量無

邊若是施主但施衆生一切衆具功德無量何

況令得阿羅漢果佛告彌勒我今分明語

汝是人以一切衆具施於四百萬億阿僧祇

世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德

不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功

百分千分百千分百千萬億分不及其一乃至算數

譬喻所不能知假使多如是第五十人展轉

聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何

況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无量

无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人爲是

經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功

德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦

及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來

勸令坐聽若分座令坐是人功德轉勝帝

釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處

阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可

共往聽即受其教乃至須臾聞是人功德

乃至得與阿羅漢辟支佛菩提共生一處利根智慧

百千萬世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病口

無有過不臭不黑不缺落不差

不曲脊不下垂亦不攣縮不痛不癢亦
不赤腫亦不膿爛不壞不大不小不黑不白亦
可愛皐不臃腫亦不曲戾面色不黑亦不狹
長亦不曲戾有一切
惠皆離好皐備滿直面貌圓滿眉高而長頞
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝且觀是勅於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為
人分別如說脩行余時世尊欲重宣此義而說
偈言

若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　當後人雅福　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　皺白而面皺　齒踈形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不守固　如水沫泡焰　汝等咸應當　深生厭離心
如是展轉教　諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通
雖後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　三明八解脫
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勅一人　為其說一偈　聽法為他說　不可為限齊
即受教往聽　乃至須臾聞　其福過千方　千萬億劫
世世无口患　齒不疎黃黑　唇不厚缺壞　舌不乾黑瘡
鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
萬人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　當後人雅福　今當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　皺白而面皺　齒踈形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不守固　如水沫泡焰　汝等咸應當　深生厭離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
雖後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為限齊
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勅一人　為其說一偈　聽法為他說　不可為限齊
即受教往聽　乃至須臾聞　其福過千方　千萬億劫
世世无口患　齒不疎黃黑　唇不厚缺壞　舌不乾黑瘡
鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
萬人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出

*

萬人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若於僧坊　欲說法華經　須史聞其法　信受為一偶
後生天人中　得妙象馬車　珍寶之輦輿　又乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　帝釋梵轉輪
何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限
妙法蓮華經　法師功德品第十九

爾時佛告常精進菩薩摩訶薩汝善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百
鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生又聞其
緣業報生處悉見悉知余時世尊欲重宣此
義而說偈言

爾時大衆中　以先所長心　說是法華經　清聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　亦得千二百　不可為限齊
父母所生眼　悉見三千界　內外諸山林　須彌及鐵圍
并諸餘衆山　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲象馬牛

上亚有頂其中內外種種語言音聲為聲牛聲車聲帝釋聲梵聲
鈴聲咳聲語聲男聲女聲童子聲童女聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲
聲非人聲象聲馬聲牛聲駱駝聲車乘聲行聲鳴聲鼓聲
聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲大小便等之
三千大千世界中一切內外所有諸聲乃至
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根其耳根利故
重宣此義而說偈言
父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
鳥馬車牛聲　鍾鈴螺鼓聲　簫笛之音聲　無數種人聲
清淨好歌聲　聽之而不著　又聞諸天聲　微妙之歌音
又聞諸天聲　微妙之歌音　聞已能分別　而不壞耳根
山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄眾苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿脩羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是說法者　要住於此聞　遠聞是眾聲　而不壞耳根
十方世界中　猶如鳳王鳴　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘眾　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　撰集解其義

如是諸音聲　無有得聞之　諸佛大聖尊　教化眾生者
於諸大眾中　演說微妙法　得此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
得是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進　若菩薩善女人受持是經者
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外種
種諸香須曼那華香闍提華香末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青
白蓮華華樹香菓樹香栴檀香沈水香多
摩羅跋香多伽羅香及千萬種和香若
天塗香持是經者於此間住悉能分別又
復別知眾生之香鳥香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木藤林香若近
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是
經者雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及餘他國華香摩訶曼陀羅華香
曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀香沈水香
種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香元不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝慧上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
餘及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展轉

乃至世上至有諸天所有香亦皆聞之
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香香若塗香若末香若燒香隨
所在處若順風若逆風若順逆風悉皆遍聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不錯今時世尊欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知
須彌諸山間 及其餘幽邃 深谷大林中 旃檀之所生
及知衆生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在
大力轉輪王 小轉輪及子 群臣諸宮人 聞香知所在
身所著珠寶 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞則知其身
諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華者 聞香悉能知
諸樹華菓香 及種油香氣 衆生在中者 聞香皆能知
諸山深險處 旃檀樹華敷 悉知其所在 無有能過者
鹹園山大海 地中諸衆生 持經者遠香 悉知其所在
阿脩羅男女 及其諸眷屬 聞諍遊戲時 聞香皆能知
曠野險隘處 師子象虎狼 聞香知所在 無有能過者
若有懷任者 未辨其男女 聞香悉能知 安樂產福子
以聞香力故 知其初懷任 成就不成就 安樂無苦惱
以聞香力故 知男女所念 滋欲瞋恚心 亦知脩善者
地中衆伏藏 金銀諸珠寶 聞香悉能知 在處皆能見
種種諸瓔珞 未能識其價 聞香知貴賤 出處及所在
天上諸華等 曼陀曼殊沙 波利質多樹 聞香悉能知
天上諸宮殿 上中下差別 衆寶華莊嚴 聞香亦能知
天園林勝殿 諸菴妙法堂 在中而娛樂 若聞伎樂聲
或受五欲時 來往行坐臥 若聞歌唱聲 種種悉能知
天女所著衣 好華香莊嚴 周旋遊戲時 身出香氣聞
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 從初生及退沒
光音遍淨天 乃至于有頂 所生及退沒 悉聞其香氣
是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知
地分及種香 種種和合香 處在於山林 香氣自遠聞
須曼那闍提 芳華薝蔔 瞻匐波羅羅 嗅此香氣者
皆悉聞其香 風不能障之 聲聞得此香 為求佛道故
諸天之所有 及與天身香 聞此諸香氣 皆知其所在
大勢轉輪王 小轉輪及子 寶女主藏臣 聞香知所在
諸宮人采女 衣服諸瓔珞 種種塗身香 聞香知所在
如是展轉說 乃至梵世間 上下諸天等 聞香知所在
諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華者 聞香悉能知
又聞諸樹香 華果實香等 及知衆生香 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 雖聞而說法 聞香知所在
在在諸佛前 聞經皆歡喜 如法而修行 聞香悉能知
衆生在佛前 聞經亦歡喜 如法而修行 聞香悉能知
菩薩志堅固 坐禪若讀誦 或為人說法 聞香悉能知
善薩志堅固 坐禪若讀誦 或為人說法 聞香悉能知
雖未得菩薩 无漏法生鼻 而是持經者 先得此鼻相
種次第相授 若善男子善女人受持是經若
諸若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澁物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來集及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞
優婆夷求聲聞者求辟支佛者求佛道者
若王若王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外春屬乘其宮殿俱來聽法以

是菩薩善說法教無門居士國內人民盡其形壽隨侍供養又諸聲聞時文佛菩薩諸佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法音令時世尊欲重宣此義而說偈言

是人能受持　一切佛法藏　又能出於深　妙法其福無量　如上所說　其福無量　如上所說　其福無量　如上所說　

十方无数佛　百福庄严相　为众生说法　悉开方便门
皆令得离苦　得诸深妙乐　以智慧观察　普见于三界
众生诸有海　深入禀性欲　又知其小大　随宜而说法
种种诸因缘　譬喻言辞音　演说无量法　令众生欢喜
或说修多罗　及诸本事品　并说未曾有　因缘及譬喻
以清净妙音　令众生喜乐　或说毗佛略　深远义趣法
菩萨闻我说　随力行六度　当来成为佛　国土皆清净
亦以诸譬喻　无量千万亿　引导于众生　令入佛智慧
若有闻法者　无一不成佛　随其所应度　皆以本愿故
但令见我身　及闻说法者　俱发无上心　皆得无漏智
诸佛大法王　为度诸众生　若有诣道场　求佛及佛慧
闻已为说法　令得诸禅定　皆得大神通　具三明八解
若有诸菩萨　闻法信乐者　则为已能行　诸佛之大慧
其有声闻众　自谓得涅槃　我亦引导汝　皆令行佛道
一切诸声闻　皆当得作佛　我此诸子等　本行菩萨道
各各为其人　深心念本愿　我所说诸经　皆令入佛道
世间诸所有　种种法应行　我以方便力　皆令得安乐
我知众生性　所行到彼岸　又知诸众生　过去所习业
以种种因缘　譬喻及言辞　方便而说法　皆令得解脱
我以佛眼观　见六道众生　贫穷无福慧　入生死险路
随业受诸有　多饶诸恶法　为无量苦所　而常自缠裹
无明盲所蔽　三有险道中　生死相续故　受苦无休息
近诸烦恼贼　不见善导师　入于险稠林　六趣多恐畏
常在大苦海　流转不断绝　为诸邪见网　之所覆障蔽
我为世眼目　而不见我身　我虽近众生　而众生远我
众生虽见我　谓灭而实非　以不知我故　而起于分别
众生既不见　我为大慈悲　心念过于子　乃现无上身
或现老比丘　来到众生所　我自说己身　不见于佛性
以众生有我　则为说无我　我见诸众生　深入于我法
我为现涅槃　而说于无我　我于诸众生　而为大导师
见小欲之人　为现大精进　我虽现涅槃　而实不灭度
我恒自思惟　以何令众生　得入无上道　速成就佛身
我为众生故　而起方便说　说是佛难值　亦如优昙华
众生虽闻佛　以得值为难　其有得闻者　如是等众生
皆已曾供养　诸佛两足尊　或有深智者　闻法则信受
如是诸众生　则为已曾见　其有信汝语　及以恭敬我
又于诸佛所　一心求智慧　如是诸众生　则为已曾闻
我此诸子等　为如是众生　故说于一乘　令得见佛道
过去诸世尊　亦复现在前　多宝诸如来　及自身所化
我为现瑞故　亦复如今日　过去诸佛法　为无量众生
开示于一乘　令入佛智慧　是故汝等辈　应当一心信
诸佛出世难　值遇亦难见　无量亿劫中　闻法亦复难
能闻此法者　斯人亦难得　如优昙钵华　一切皆爱敬
又应起迎想　合掌恭敬礼　亦应以上供　饮食诸卧具
栴檀及沉水　末香诸华鬘　天诸伎乐等　如雨而供养
以此敬信心　供养于法故　若能如是者　则为已供养
佛灭度后　能解如是经　斯人则为佛　已灭无量劫
为一切世间　天人之导师　应受诸供养　如来灭度后
其有闻法者　无一不成佛　佛所作已办　以神力智力
救诸众生故　现无量神通　为诸迷惑者　实在近而谓
灭度而众生　尽供养恭敬　皆已得解脱　一心见佛性
如来但以时　为此诸众生　而说于灭度　实无有可灭
佛见诸佛子　已曾供养过　心皆无疑惑　亦复令一人
闻法而灭度　我为如来使　以汝等为亲　为度诸众生
故现于灭度　亦为说实道　我灭度为实　汝等勿有疑
当知诸佛法　皆悉如是　为度一切故　说无虚妄也
譬如大导师　为欲至宝处　导众过险路　其路甚长远
经五百由旬　险恶毒蛇恶　复有诸饥贼　又多诸恐畏
无有人烟止　众人皆悉怖　不堪于此路　而欲过度者
导师既多智　明达险不险　将诸恐畏众　而告令勿怖
汝等勿复怖　应当生休息　于此大城中　可以止宿意
若入此城中　快得安隐乐　若能进至宝　亦可得还去
我今复如是　为一切导师　见求度生死　中路懈退者
而为设方便　中道作是言　汝等当勤进　应共至珍宝
我知此城近　汝乐住者说　若尽至宝所　是则我所悔
汝今所止处　皆是我化作　为止息耳　汝等精进故
能至所应到　尔时化城灭　语言宝处近　汝今皆可去
大众既得息　心大生欢喜　未度谓已度　起于灭度想
知众息已处　皆集一宝所　而为现此城　我说涅槃法
汝等今皆应　当信佛所说　此皆是方便　为止于一处
汝等所应作　作佛智慧故　若有说法者　不以一乘道
但以诸小法　而化于人者　如来为贪著　小法之愚人
而说汝得佛　以此小法故　我见是人已　随宜说涅槃
汝所得非灭　为佛一智慧　汝今所得者　非是究竟法
佛见诸菩萨　决了声闻法　皆悉具足知　一切种智道
诸佛大法王　为众说诸法　虽复种种说　皆为菩萨故
若有众生类　闻佛法信受　如来为是人　说得佛道时
诸佛兴出世　唯以一大事　因缘故现身　若开方便门
示真实相时　是法住法位　世间相常住　于道场知已
而起大悲心　即为众生说　勿以小乘法　得度于一人
若有闻法者　乃至于一人　而不为广说　是人自失道
遇诸深智者　而不为说此　是人不能入　佛所行智慧
若有闻法者　信受于一偈　皆已成就佛　一切种智慧
大通智胜佛　寿五百四十　万亿那由他　恒河沙劫
正法住世劫　数如一阎浮　提微尘数　像法住
世劫数如四天下微尘数　其佛饶益　众生已
后灭度　正法像法灭　于此四方　复有

佛亦号威音王如来应供正遍知明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师佛世尊如是次第有二万亿佛皆同一号最初威音王如来既已灭度正法灭后于像法中增上慢比丘有大势力尔时有一菩萨比丘名常不轻得大势以何因缘名常不轻是比丘凡有所见若比丘比丘尼优婆塞优婆夷皆悉礼拜赞叹而作是言我深敬汝等不敢轻慢所以者何汝等皆行菩萨道当得作佛而是比丘不专读诵经典但行礼拜乃至远见四众亦复故往礼拜赞叹而作是言我不敢轻於汝等汝等皆当作佛故四众之中有生瞋恚心不净者恶口骂言是无智比丘从何所来自言我不轻汝而与我等受记当得作佛我等不用如是虚妄受记如此经历多年常被骂詈不生瞋恚常作是言汝当作佛说是语时众人或以杖木瓦石而打擲之避走远住犹高声唱言我不敢轻於汝等汝等皆当作佛以其常作是语故增上慢比丘比丘尼优婆塞优婆夷号之为常不轻是比丘临欲终时於虚空中具闻威音王佛先所说法华经二十千万亿偈悉能受持即得如上眼根清净耳鼻舌身意根清净得是六根清

說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見
其得大神通力樂說辯力大善根力聞其所
說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住
阿耨多羅三藐三菩提住故諸善薩摩訶
薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是
經令時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛 号威音王 神智无量 将導一切
天人龍神 所共供養 是佛滅後 法欲盡時
有一菩薩 名常不輕 時諸四衆 計著於法
不輕菩薩 往到其所 而語之言 我不輕汝
汝等行道 皆當作佛 諸人聞已 輕毀罵詈
不輕菩薩 能忍受之 其罪畢已 臨命終時
得聞此經 六根清淨 神通力故 增益壽命
復為諸人 廣說是經 諸著法衆 皆蒙菩薩
教化成就 令住佛道 不輕命終 值无數佛
說是經故 得无量福 漸具功德 疾成佛道
彼時不輕 則我身是 時四部衆 著法之者
聞不輕言 汝當作佛 以是因緣 值无數佛
此會菩薩 五百之衆 并及四部 清信士女
今於我前 聽法者是 我於前世 開示教人
聽受斯經 第一之法 令住涅槃 世世受持
世世受持 如是經典 億億万劫 至不可議
時乃得聞 是法華經 億億万劫 亦不可議
諸佛世尊 時說是經 是故行者 於佛滅後

諸佛世尊 時說是經 已於佛滅後

* 聞如是經 乃至起於 應當一心 廣說此經

世世值佛 疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出

者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言

世尊我等於佛滅後 世尊分身諸在國土滅

度之者當廣說此經 時諸菩薩摩訶薩

得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養

之爾時世尊於文殊師利等無量百千萬億

菩薩及諸比丘比丘

前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔

放於無量無數色光皆悉遍照十方世界衆

實樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌

放無量光明迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神

力時滿百千歲然後還攝舌相一時俱欬

共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆

六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆佛

神力故皆見此娑婆世界無量無邊百千萬

億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼

佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見無

量無邊百千方諸菩薩摩訶薩及諸四衆恭

敬圍繞各白其佛 我等於此娑婆國土勤

求菩提 此衆中有得見者有受持讀誦解

說書寫如說修行所在國土若有受持讀誦解

說書寫如說修行若經卷所住之處若於園

中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍

若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養

所以者何當知是處即是道場諸佛於此得

阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃今時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為拔衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛潛默然　久住於佛威　一切諸世間　謂已得滅度
佛子及舍利　悉見諸佛土　周匝十方國　地皆六種動
佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令歡及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　如日月光明　能除諸幽冥
如日月光明　能除諸幽暗　斯人行世間　能滅衆生暗
故无量菩薩　聞此功德利　是故有智者　於我滅度後
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經藥草喻品第二十二

爾時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩無量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量
百千萬億阿僧祇劫修習是難得阿耨多羅三
藐三菩提法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
一心流布此法應令增益如是三
摩訶薩頂而作是言我於无量百千萬億阿
僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸慳恪亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
恪於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮余時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方見量分
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說

皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

爾時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干百千萬億那由他難行苦行甚深之法善能忍之多所饒益願樂欲聞唯垂解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來菩薩及此聲聞衆皆歡喜合掌一心欲聽佛說爾時佛告宿王華菩薩乃往過去無量恒河沙劫有佛號日月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有八十億大菩薩大聲聞衆其國平正清淨莊嚴殊妙其劫名現一切衆生喜見菩薩所以名現一切衆生喜見菩薩是日月淨明德佛於衆中諸佛同時讚言善哉善哉善男子汝能精進是真精進是名真法供養如來若以華香瓔珞香油燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀之香如是等種種諸物供養而以手力供養於佛不如以身供養即脫諸香栴檀薰陸兜樓婆畢力迦沈水膠香又飲瞻蔔諸華香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明德佛前以天寶衣而自纏身沸油灌諸香油以神通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙世界於中諸佛同時讚言善哉善哉善男子汝能精進是真精進是名真法供養如來若以華香瓔珞香油以神通力願而自燃身乃至骨消猶故能捨是名第一之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來故作是語已而各默然其身大燃千二百歲過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩得現一切色身三昧得此如是法供養已命終之後復生日月淨明德佛國中於淨德王家結跏趺坐化生即

勤行大道 捨所愛之身

＊ 流是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言地獄
尼陀門是法華經八百千萬億那由他劫
難可思議阿閦婆等偈大王我今當還供養
於此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛

容顏甚奇妙 光明照十方 我適來供養 今復還親近
尒時一切衆生惠見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生惠見菩薩善男子我滅度時到
滅盡時亟欲可安施床座我於今夜當般涅
槃又勑一切衆生惠見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝又諸菩薩大弟子并阿羅多羅
三藐三菩提法悉以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天惠付於汝我滅度後
所有舍利悉付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勑一切衆
生惠見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生惠見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕
於佛即以海此岸栴檀爲積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸

悵蓋隱於寶鈴尒時一切衆生惠見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今當遍供養
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前燃百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生惠見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生惠見菩薩於大衆中立此誓言我修
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復如故是菩
薩福德智慧淳厚所致當令之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於意云何一切衆生惠見
菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能燃手指乃至一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人

之功德千佛共說不能令盡況今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所行功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當取
藥坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一
切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生

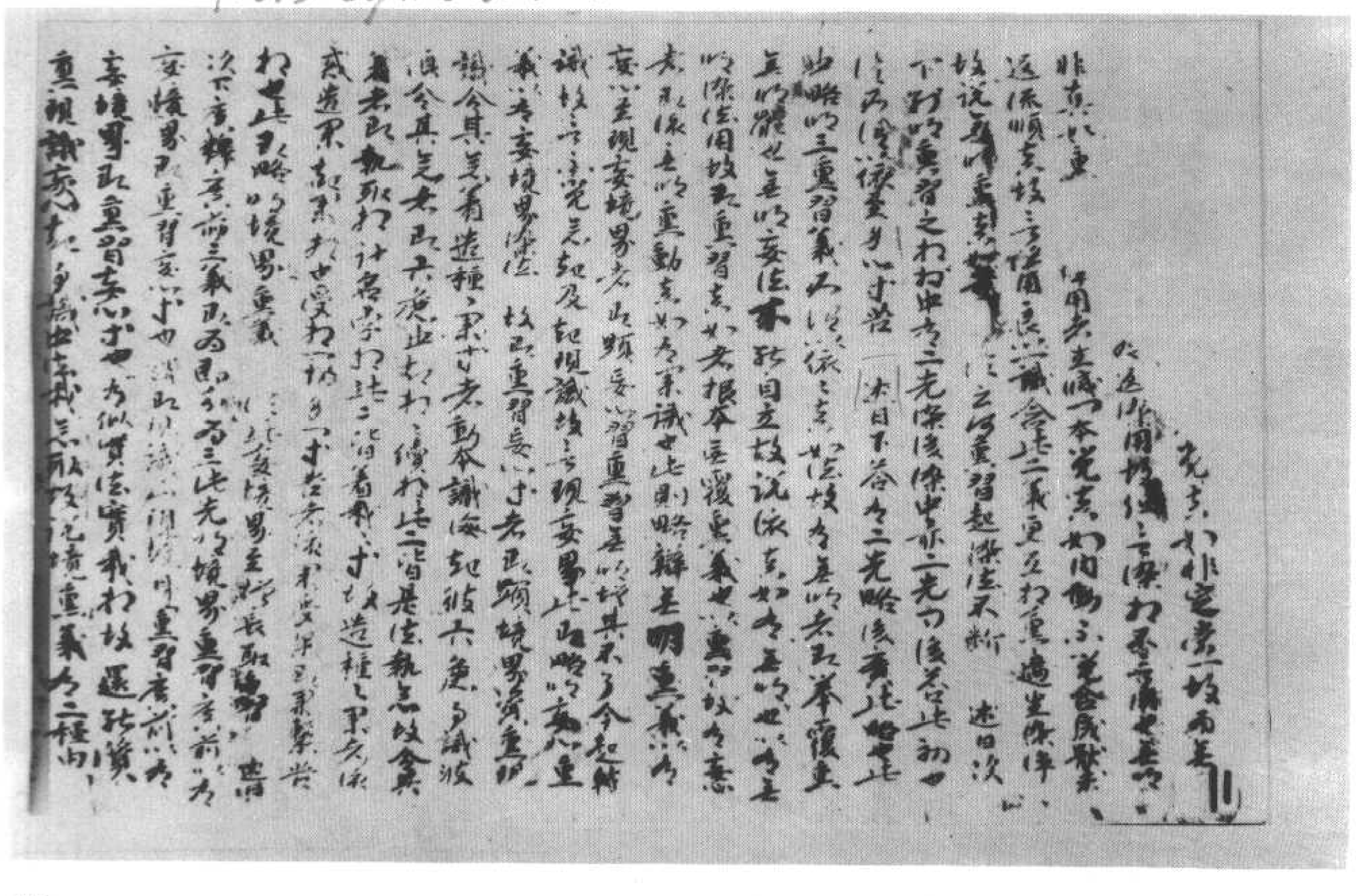
W27262 9/0049

宿王華菩薩言善哉善哉不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

S 963

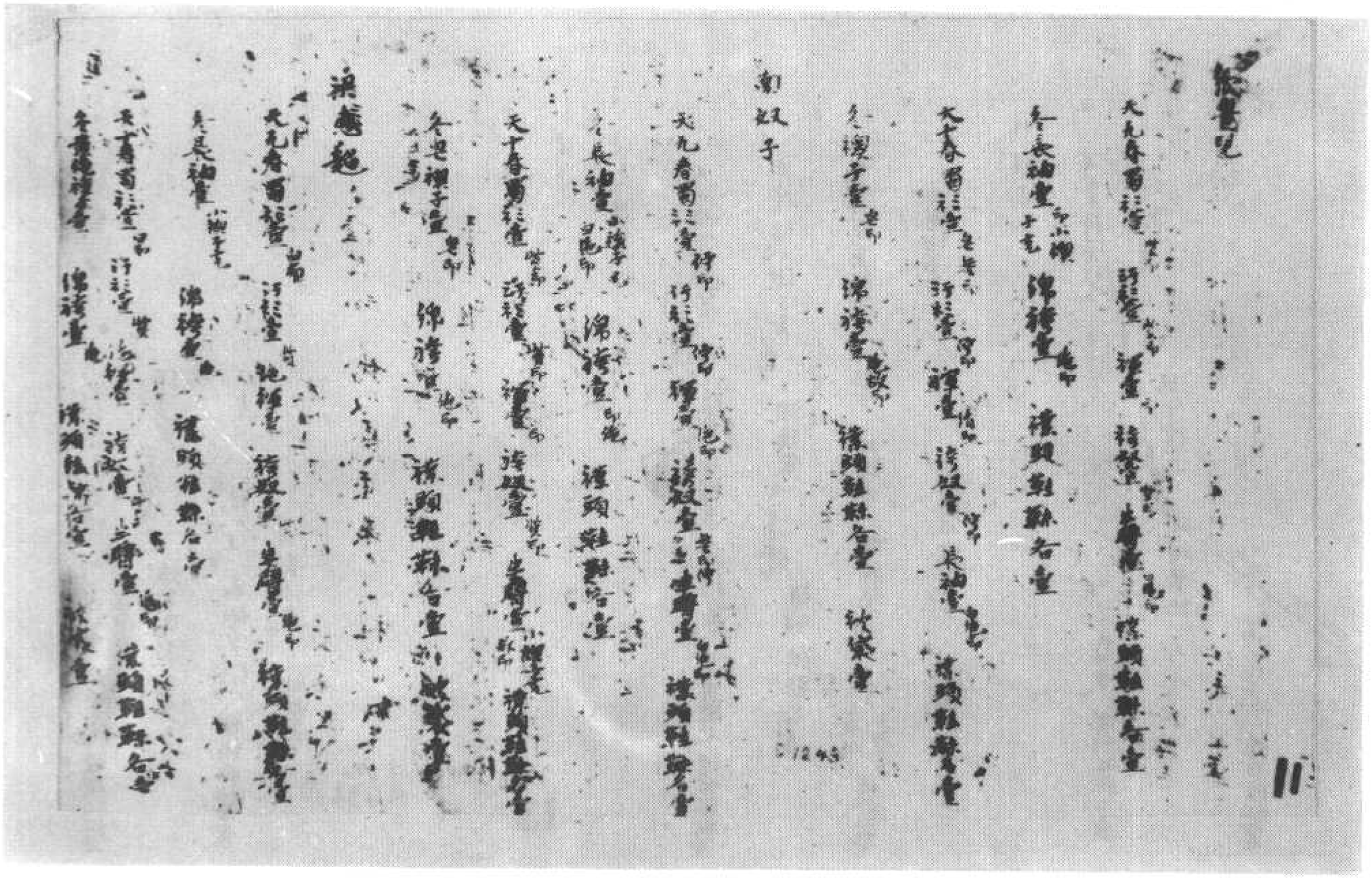
S→T2813 85/1105 B20~22



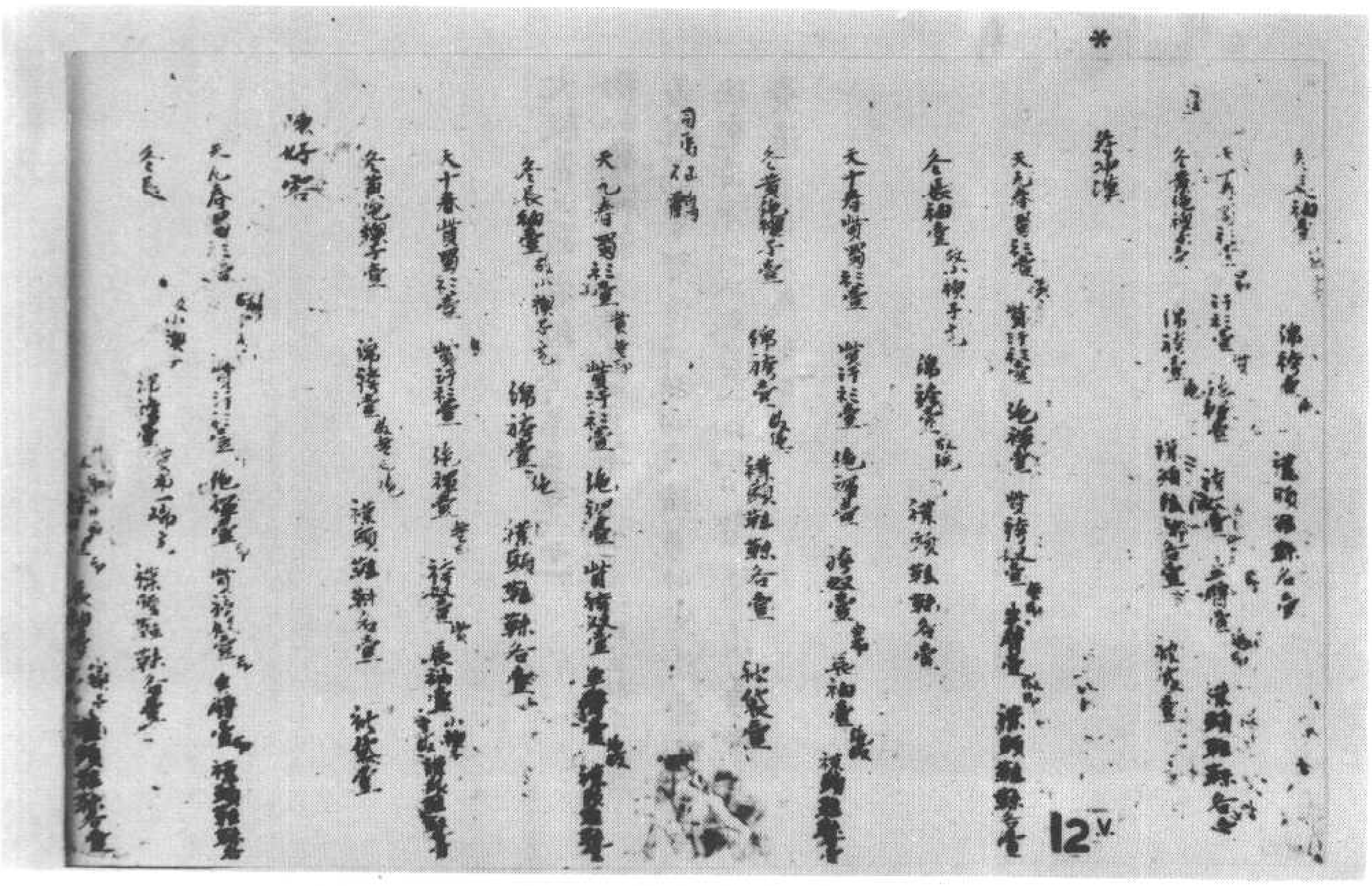
S→T2813 85/1105A 19

W→85/1105B 8

W→85/1106A 26



斯九六四號背面　張豐兒等衣服名件簿



大般若波羅蜜多經卷第二百六十一

初分難信解品第廿四之八十　三藏法師玄奘奉　詔譯

善現一切智智清淨故而空清淨由空清淨故法定清淨何以故若一切智智清淨無二無分無

S→T220 6/319c5
W→ 6/319c11

S-T278 9/584C6

W→T278 9/585A23~26

觀察世間无有於
尊求菩提為衆生
＊ 不受一切世間生
一切世間无所依
解知衆生諸法性
於諸衆生无所依
於一切趣知實性
菩薩解法无有二
其心不住諸世間
所行不在世間外
離如水中電光色
菩薩毓養衆生故
衆生无窮无解脫
世間非內亦非外
諸惡皆滅无自性
具足勢力大慈悲
亦不解脫於世間
一切世間无所依
解知衆生諸法性
於彼法性不染著
清淨解脫即无縛
世間生死流轉法
於不二法无所著
又亦不離於世間
了知諸法真實相
彼色非，
演說此
一切

S→T262 9/44·A 11~15

爾時佛
樂說无尽辯
阿難汝得不
衆皆聞

有二千中國土微塵數
淨之法輪復有小千國土微塵數
八生當得阿耨多羅三藐三菩提
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿
羅三藐三菩提復有三四天下
摩訶薩三生當得阿耨多羅三
有二四天下微塵數菩薩摩訶
阿耨多羅三藐三菩提復有一
娑婆世界三千大千國土地
等提復有八世界微塵衆生
羅三藐三菩提心佛說是諸菩
大法利時虛空中雨曼陀羅
羅華以散无量百千万億寶樹下
諸佛并散七寶塔中師子座上
及大滅度各寶如來之散一切
四部衆又而細末栴檀沈水香等
天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天
好真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠
九万衆寶香爐燒无價香自然周
令一一佛上有諸菩薩執持幡蓋
至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌
所歌无量頌讚

W-T262 9 48 B24

九方衆寶香爐燒無價香自恣周至供養大
會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上
至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量讚
歎諸佛 爾時佛告勒等諸汝等當知
合掌向佛希有法 時阿采曾聞
九億諸佛子 聞世尊說 皆奈不可量
我從不退地 我得陀羅尼 歡无畏樂說
我有大千衆 滿塵數菩薩 各各皆能轉
不退之法輪 復有中千衆 滿塵數菩薩
各各皆能轉 清淨之法輪 復有小千衆
滿塵數菩薩 餘各八生在 當得成佛道
復有四三二 如此四天下 微塵數菩薩
或一四天下 微塵數菩薩 隨數生兄弟
令.

S-T1428 22/958A15

如是教不聽持死人衣塔下過諸比丘白佛
佛言若淨洗染以香薰之聽彼於塔下大小
便佛言不應余彼於塔前大小便佛言不應
余彼於塔四邊大小便令氣悉入謦塔神
聽佛言不應余彼於塔下嚼楊枝佛言不應
余彼於塔前嚼楊枝佛言不應余彼於塔四
邊嚼楊枝佛言不應余彼於塔下涕唾佛言
不應余彼於塔前涕唾佛言不應余彼於塔
前跏趺坐佛言不應余彼於塔下過諸比丘白佛
一異處世尊梵阿難作是念今世尊以何因
緣梵邪世尊不以无回而梵偏露右肩脫革
屣右膝着地合掌白佛言世尊不以无回
而梵何者以何故而梵顏欲知之佛告阿難
乃往過去世時有劫名賢劫時有佛號迦
毗伽尸國王於此賢劫七歲七月七日起大塔已
七歲七月七日興大供養坐二部僧於夢蔭
下供第一飯時舍此處不遠有一農夫耕田
佛往彼間取一掬泥來置此處而說偈言
說以百千瓔珞 皆是閻浮檀金 不如以一掬泥 為佛起塔勝
說以金百千掬 皆是閻浮檀金 不如以一掬泥 為佛起塔勝
說以金百千施 皆是閻浮檀金 不如以一掬泥 為佛起塔勝

W-T1428 22/958 B26

S-T262 9/4 B26~C6

名光曜事　於諸大衆中
即於法座上　跏趺坐三昧
天鼓自然鳴　諸天龍鬼神
佛土　即時大衆動　佛放眉間光
東方　万八千佛土　示一切衆生
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色
及見諸天人　神龍夜叉　乾闥婆緊那羅
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山
如淨瑠璃中　内見真金像　世尊在大衆
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照
又有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心猶不動
又見諸菩薩　知法性滅相　各於其國土
爾時四部衆　見日月燈明　現大神通力
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊
瞻仰於光明　是事爲世間　一切所歸信
如我所說法　唯佛能證知　世尊亦讚歎
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華
令衆歡喜已　即入静室中　以八十劫
妙光法師　入於三昧已　神通力故
其法華經　於衆中說之　八千人等
皆悉得不退　於阿耨多羅三藐三菩提
是故諸佛子　各應一心　我滅度後
誰能護持讀說　斯經者　今於佛前
自說誓言　文殊師利　汝見是大衆
無量無數　如恒河沙　是諸人等
皆當作佛　我滅度後　能護持是經
及讀誦說者　斯人行於　淨土
生於好國　常値諸佛　諸佛現在
及滅度後　如所說行　斯人於佛道
決定無有疑　能於未來　護持讀說
斯法華經者　是人於佛道　決定無有疑
清淨大施主　無上法王子　住於大乘者
智慧深入故　能問如是事　文殊師利
白佛言　世尊　如來滅後　於末世中
云何能得　此經　佛告文殊師利
善男子　如來滅後　若有比丘
比丘尼　優婆塞　優婆夷　求聲聞
辟支佛　求佛道者　聞是法華經
信受持讀　深解義趣　如說修行
是人能護持讀說　斯經者　今於佛前
自說誓言　文殊師利　汝見是大衆
無量無數　如恒河沙　是諸人等
皆當作佛　我滅度後　能護持是經
及讀誦說者　斯人行於　淨土
生於好國　常値諸佛　諸佛現在
及滅度後　如所說行　斯人於佛道
決定無有疑　能於未來　護持讀說
斯法華經者　是人於佛道　決定無有疑
清淨大施主　無上法王子　住於大乘者
智慧深入故　能問如是事　文殊師利
白佛言　世尊　如來滅後　於末世中
云何能得　此經　佛告文殊師利
善男子　如來滅後　若有比丘
比丘尼　優婆塞　優婆夷　求聲聞
辟支佛　求佛道者　聞是法華經
信受持讀　深解義趣　如說修行

如我所說法　唯汝能證知　世尊默許已　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆皆歡喜已
爾時佛即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已爲汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　普爲衆生怙
我若滅度時　汝等勿有憂　佛是應滅盡　於法滿實相
心已得通達　其次當作佛　號曰爲淨身　亦度無量衆
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起無量塔
是諸八王子　妙光所開化　皆共一心求　無上智慧故
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
最後天中天　號曰燃燈佛　諸仙之導師　度脫無量衆
是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利
求名利无厭　多親近家室　棄捨所習誦　廢忘不通利
以是因緣故　號之爲求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
具後當作佛　號曰弥勒尊　廣度諸衆生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是
今相瑞如此　是故知今日　當與大法雨　滿足諸佛子

W-T262 9/1518~19

41

合作高升侯第二

得成就無上殺願者如是之人若有善男子善女人山谷平治道廣作義井河次渡有善男子善女人脩持五戒奉行十善一月六齋年三長齋為人演說度他自度人我無度如是毛跋之心皆菩提無上願如是之人等亦得見彌勒若有比丘僧尼除煩惱而被法服雖受二百五十戒不能持具相不如受持十戒行奉持十善捨妙衣一心奉行莫生深心憙離恩愛脩持十善一心奉行繩床錫杖香瓶飛錎九十日一秒初夜後夜明真礼拜六時行道遶中一食進心不懶憙村落為人演說開品廣誦拯濟群生教子愚癡令出汙泥引道衆生得出煩惱愚癡衆生火宅自燒不能自知我遣良師引導化之方便說法得出火宅遠離生死遠愚明師辟如病人值好良藥病即得愈無有苦患持戒懺悔一心菩行除滅罪如是皆發信心不作諸惡長發善願得入阿耨三菩提無上道意受持守護斷諸惱如是之人得直不久皆見彌勒

5→標25~27
W→標,58

佛說證香火本因經　號一七九斯

佛說菩薩本願經

受持守護斷諸惱如是之人得直不久皆見彌勒

*菩賢菩薩白佛言世尊執取正法善法守護濟病困若病厄受持此經典者病得除愈若有橫官共相牽拘繫閉心中憶念菩賢菩薩讀此經一百九遍使令其官即發慈心廣濟大赦解脫枷鎖得離橫官無有諸苦若有衆生遠行不歸消息不通愁憂苦毒煩惱自纏心中憶念菩賢菩薩讀誦此經典者所願便得若有女人產生難者心中當得若有女人問之男女必應見息乖當讀誦此經典者所願便得若有女人產生難者心中當憶念菩賢菩薩朝暮礼拜受持讀誦此經典者見則易產身體平正長命之子離諸猛

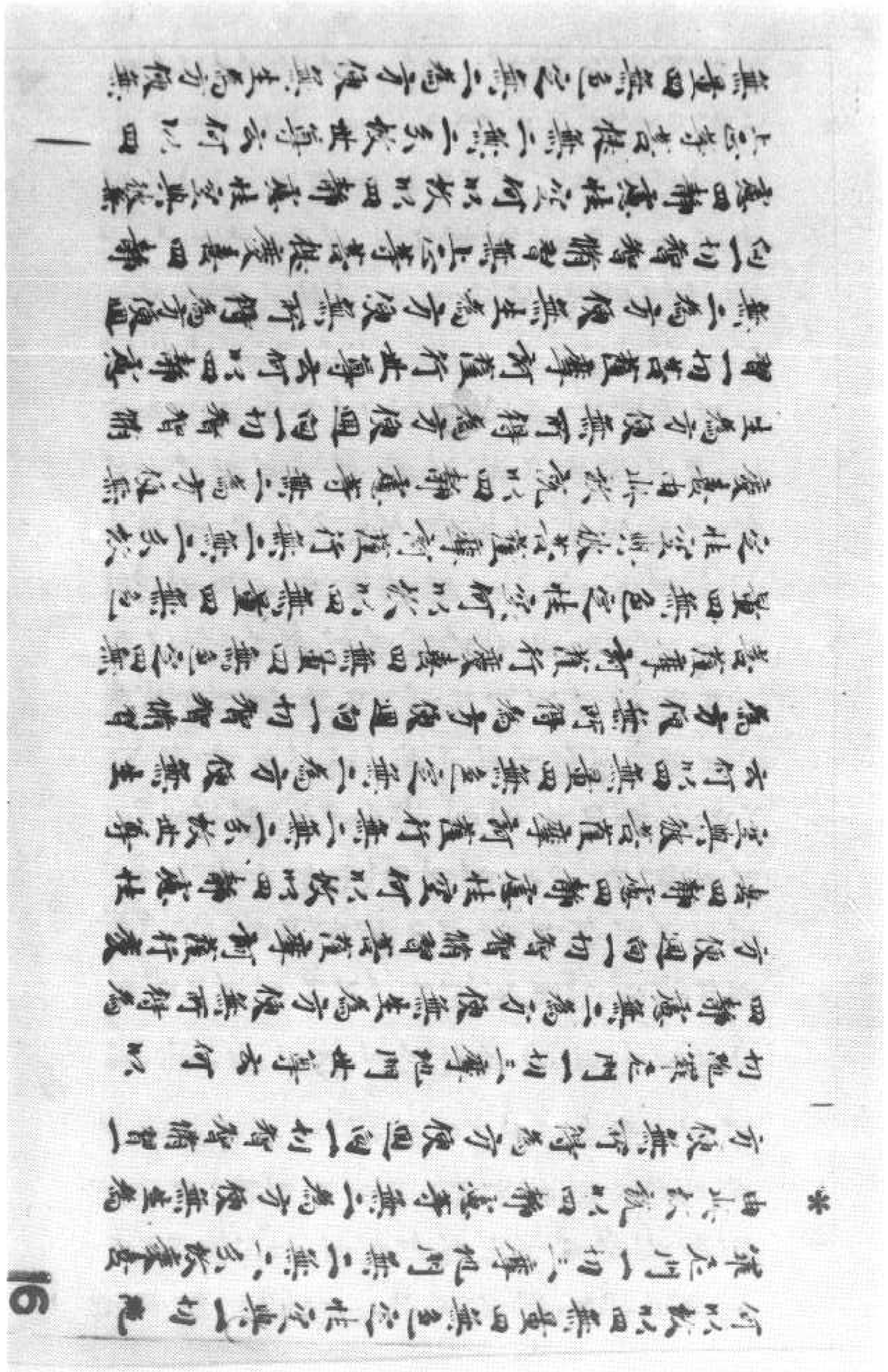
高選富貴世世尊貴

S→ T220　5/458A9-11
W→　5/661D6

脩智空解脫門無願解脫門世
尊云何以四靜慮無二為方便無生為方便
無所得為方便通向一切智智脩智五眼六
神通復喜四靜慮性空何以故以四
靜慮性空與五眼六神通無二無二分故世
尊云何以四無量四無色定無二為方便無
生為方便無所得為方便通向一切智智脩
習五眼六神通復喜四無量四無色定四無
量四無色定性空何以故以四無量四無色
定性空與五眼六神通無二無二分故復喜
由此故說以四靜慮等無二為方便無生為
方便無所得為方便通向一切智智脩習無
忘失法恒住捨性復喜四靜慮四無量四無
色定性空何以故以四靜慮性空與佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法無二無二分故世尊云何以四無
量四無色定無二為方便無生為方便無所
得為方便通向一切智智脩習佛十力四無

所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛

不共法復喜四無量四無色定性空何以故以四無
色定性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法無二無二分故世尊云何以四無量四無色定無二為方便無生為方便無
所得為方便通向一切智智脩習五眼六神通復喜四靜慮性空何以故以四靜慮性空與五眼六神通無二無二分故世尊云何
以四無量四無色定無二為方便無生為方便無所得為方便通向一切智智脩習無忘失法恒住捨性復喜四靜
慮性空何以故以四靜慮性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以四無量四無色定
性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故復喜由此故說以四靜慮等無二為方便無生為方便無所得為方便通向一切智智脩習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法無二為方便無生為方便無所得為方便通向一切智智脩習無忘失法恒住捨性世尊云何以四靜
慮無二為方便無生為方便無所得為方便



無量四無色之無二為方便無生為方便無
* 所得為方便迴向一切智智俱智無上心
等菩提慶喜四無量四無色之四無量四無
色定性空何以故以四無量四無色之性空
與彼無上心等菩提無二無二分故慶喜由
此故說以四靜慮等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智俱智無上
心等菩提
世尊云何以八解脫無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智俱智布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜八
解脫性空與
解脫八解脫性空何以故以八解脫性空與
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
二無二分故世尊云何以八勝處九次第之
十遍處無二為方便無生為方便無所得為
十遍處無二為方便迴向一切智智俱智布施淨戒安忍精
方便迴向一切智智俱智無生為方便無所得為
進靜慮般若波羅蜜多慶喜八勝處九次第
定十遍處八勝處九次第之十遍處性空與
以故以八勝處九次第之十遍處性空何
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二
無二分故慶喜由此故說以八解脫等無二
為方便無所得為方便迴向一切智智俱智

17

* 為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智俱智布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多世尊云何以八解脫無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住內空外空內外空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空慶喜八解脫
解脫性空何以故以八解脫性空與彼內空
為空無性自性空無二無二分故世尊云何
以八勝處九次第之十遍處無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智安
住內空外空內外空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空慶喜八勝處九次
第之十遍處性空與彼內空外空內外空空
何以故以八勝處九次第之十遍處性空無
彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶
喜由此故說以八解脫等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智安住
內空乃至無性自性空世尊云何以八解脫

18

由空為至無性自性空世尊云何以八解脫
*
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界無二無二分故世尊云何以八勝處九次
第定十遍處無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界無二無二分故
次第定十遍處無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界無二無二分故慶喜八勝
處九次第定十遍處無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安住真如
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界無二無
二分故世尊云何以八勝處九次第定十遍
處無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界無二無二分故慶喜八解
脫空無相無願為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住真如法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界無二無二分故慶
喜由此故說以八解脫等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智安住
真如法界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思議界無
二無二分故世尊云何以八解脫無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界無二無二分故次第定十遍處無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住真如法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界無二無二分故慶喜八勝處九次第
定十遍處無二

迴向一切智智俱智四無量四無色
之世尊云何以八解脫無二為方便無生為方
便迴向一切智智俱智八
解脫八勝處九次第之十遍處無二無二
為方便迴向一切智智俱智八解脫八勝處九次第之十遍處慶喜八解
脫八解脫八勝處九次第之十遍處無二無二
為方便迴向一切智智俱智八解脫八勝處九次第之十遍處慶喜八解
脫八勝處九次第之十遍處空何以故以八勝處九
次第之十遍處空無二無二為方便無生為方
便迴向一切智智俱智八解脫八勝處九次第之十遍處空何以故以八勝處
九次第之十遍處空慶喜由此故說
第之十遍處無二無二為方便無生為方便無所
以八解脫等無二為方便無生為方便迴向一切智智俱智八解脫八勝
處空解脫門無相解脫門無願解脫門無二
無二為方便無生為方便迴向一切智智俱智空解脫門無相解脫門無願解
脫門慶喜八勝處九次第之十遍處空慶喜八解脫門
無二

愛八勝處九次第定十遍愛性空何以故以
八勝處愛九次第定十遍愛性空與空解脫門
*
無相解脫門無願解脫門無二無二分故爲
善由此故說以八解脫等無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智智佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智五眼六神通
空解脫門無相無願解脫門無二無二分故
爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一切智
智五眼六神通無二無二分故以八解脫
等無二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
愛八勝處九次第定十遍愛性空何以故以

八解脫性空與空解脫門無相無願解脫
門無二無二分故愛八勝處九次第定十
遍愛性空與空解脫門無相無願解脫門
無二無二分故世尊云何以八勝處愛九
次第定十遍愛性空與空解脫門無相無
願解脫門無二無二分故世尊以八勝處
愛九次第定十遍愛性空與空解脫門無
相無願解脫門無二無二分故說以八解
脫等無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便迴向一切智智五眼六神通無二無
二分故以八解脫等無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法無二無二分故以八解
脫等無二爲方便無生爲方便無所得爲
方便迴向一切智智佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法愛八勝處九次第定十遍愛性空何以
故以八解脫性空與空解脫門無相無願
解脫門無二無二分故愛八勝處九次第
定十遍愛性空與空解脫門無相無願解
脫門無二無二分故世尊以八勝處愛九
次第定十遍愛性空與空解脫門無相無
願解脫門無二無二分故說以八解脫等
無二爲方便無生爲方便無所得爲方便
迴向一切智智佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法愛
大悲大喜大捨十八佛不共法

大般若波羅蜜多經卷第一百五

老0453 { S→ T220 7/285A2
W→ 7/285B1

輕是菩薩摩訶薩聞彼惡魔說其過去善根
功德及說現在親友自身名等差別無讀種
種殊勝善根歡喜踴躍生增上勝淺慈殺害
諸餘善薩尒時惡魔知其聞鈍起增上勝淺
惡他人復告之言汝宜成就殊勝功德過去
如來應正等覺已授汝記汝於兄上正等菩
提定當證得不復退轉已有如是瑞相現前
是時惡魔為娆彼故或矯化作父母親友人非
人等形像現前高聲唱言善哉大士乃能成
就如是功德過去諸佛久已授汝大菩提記
汝於兄上正等菩提已不退轉於人者何諸
不退轉地菩薩摩訶薩勝功德相汝皆具有
應自尊重勿生疑惑時此菩薩聞彼語已增
上勝心轉復堅固善現如我所說實得不退
轉菩薩摩訶薩諸行狀相是菩薩摩訶薩
實皆非有善現當知是菩薩摩訶薩
持為魔所娆不得自在於人若
薩於得不退轉菩薩所訶薩諸行狀相實皆
未有但聞惡魔矯說其名字等生增上

老0454 { S→ T220 7/293C26
W→ 7/294A24

勝淺慈殺害諸餘善薩尒時惡魔知其聞鈍
訶薩欲誑惑上正等菩提應善觀察現有善薩摩
事勿為欺誑生惱勝心復次善現若諸善薩摩
訶薩魔所執持為魔所娆但聞虛名而生惱
勝於人者何是善薩摩訶薩先來脩學布施
波羅蜜多乃至般若波羅蜜多先來安住內
空乃至兄性自性空先來安住真如乃至不
思議界先來安住苦集滅道聖諦先來脩學

正等菩提能施有情无畏故名檀波
羅蜜多善男子善女人等功德智慧亦復一切菩薩
摩訶薩遠離方便善巧脩行般若波羅蜜
多者所有功德何以故是善男子善女人等遠
離无上正等菩提饒益有情无畏際故名檀
波羅蜜多善男子善女人等即是菩薩摩訶
薩是菩薩摩訶薩如說脩行甚深般若波羅蜜
多故不為一切世間天人阿素洛等及餘善
薩獨覺聲聞之所勝伏能伏一切智智種姓
令不斷絕常不遠離諸佛菩薩真勝善友不
大雷坐妙菩提座降伏一切惡魔眷屬證得
无上正等菩提於諸有情生老病死令得究
竟寂靜安樂故名檀波羅蜜多故當知是善薩摩訶薩如說
脩行甚深般若波羅蜜多故常學菩薩摩訶
薩衆所應學法不學聲聞及獨覺等所應學
法故名檀波羅蜜多故當知是善薩摩訶薩脩行如是
般若波羅蜜多常學菩薩摩訶薩所應學

等菩提若如是知是行般若波羅蜜多善現
若菩薩摩訶薩作如是念此非般若波羅蜜
多此非脩特此非脩處此非脩者非由般若

S-T220 7/301B12
V- 7/302A9
玄156

多此非脩特此非脩處此非脩者非由般若
波羅蜜多能證得一切智智亦復一切菩薩
摩訶薩遠離方便善巧脩行般若波羅蜜
多能證得一切智智所以者何以一切
法皆住真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界此中一切皆无差別善現若菩薩摩訶
薩能如是行是行般若波羅蜜多
第二分无分別品第六十三
尒時天帝釋窃作是念若菩薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多乃至不思議
空乃至无性自性空安住真如乃至不思議
界安住苦集滅道聖諦脩行四念住乃至八
聖道支脩行四靜慮四无量四无色定脩行
八解脫乃至十遍處脩行空無相无願解脫
門脩行淨觀地乃至法雲地脩行一切陀羅
尼門三摩地門脩行五眼六神通脩行如来
十力乃至十八佛不共法脩行无忘失法恒
住捨性脩行一切智道相智一切相智脩行
菩薩摩訶薩行脩行无上正等菩提尒時具壽善現告諸有

切有情之上況得忽上正等菩提若諸有情
聞說一切智智名字心生信解尚為復得人
中善利及得世間最勝壽命況發无上正等
覺心或常聽聞如是般若波羅蜜多甚深經
典若諸有情能發无上正等覺心聽聞般若
波羅蜜多甚深經典與諸餘有情皆悉隨喜所
獲功德世間天人阿素洛等不能及故時天
帝釋作是念已即取天上微妙香花奉散如
來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆既散花已
作是願言若菩薩乘諸善男子善人等求
趣无上正等菩提以我所集功德善根令彼
所求无上佛法一切智智速得圓滿以我所
集功德善根令彼所求自然人法真无漏法
速得圓滿以我所集功德善根令彼一切所
求願法皆速圓滿以我所集功德善根若求
聲聞獨覺乘者亦令所願疾得滿足作是願
已即白佛言世尊若菩薩乘諸善男子善女
人等已發无上正等覺心我終不生一念異
意令其退轉大菩提心我亦不生一念異意

令其退轉大菩提心我亦不生一念異意
令諸菩薩摩訶薩衆戒離无上正等菩提
住聲聞獨覺等地世尊若菩薩摩訶薩已於
无上正等菩提心生欲棄我願彼心倍復增
進疾證无上正等菩提願彼菩薩摩訶薩衆
見生死中種種苦已為欲利樂世間天人阿
素洛等發起種種堅固大願我既自度生死
大海亦當精勤度未度者我既自解生死繫
縛亦當精勤解未解者我於種種生死怖畏
既自安隱亦當精勤安未安者我既自證究
竟涅槃亦當精勤令未證者皆同證得世尊
若善男子善女人等於初發心菩薩摩訶薩
功德善根隨喜心得幾許福於久後心善
薩摩訶薩功德善根隨喜心得幾許福於
不退轉地菩薩摩訶薩功德善根隨喜心

S-T07F 101-138A3

不亂衆生來生其國智慧是菩薩淨土菩薩
成佛時正定衆生來生其國四无量心是菩薩
淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨衆生來生
其國四攝法是菩薩淨土菩薩成佛時解脫
所攝衆生來生其國方便是菩薩淨土菩
薩成佛時於一切法方便无導衆生來生其
國卅七道品是菩薩淨土菩薩成佛時念慧
正勤神足根力覺道衆生來生其國迴向心
是菩薩淨土菩薩成佛時得一切具足功德
國土說除八難是菩薩淨土菩薩成佛時國
土无有三惡八難自守戒行不譏彼闕是菩
薩淨土菩薩成佛時國土无有犯禁之名十
善道是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭大
福梵行所言誠諦常以濡語春屬不離善
和諍訟言必饒益不嫉不悉正見衆生來生
其國如是寶積菩薩隨其直心則能發行隨
其發行則得深心隨其深心則意調伏隨意
調伏則如說行隨如說行則能迴向隨其迴
向則有方便隨其方便則成就衆生隨成就
衆生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨說法
淨則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心淨

衆生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨說法
淨則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心淨
則一切功德淨是故寶積若菩薩欲得淨土
當清其心隨其心淨則佛土淨
尒時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨
則佛土淨者我世尊本爲菩薩時意豈不淨
而是佛土不淨者此佛知其念即告之言於
意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不
也世尊是盲者過非日月尒舍利弗衆生罪
故不見如來佛國嚴淨非如來咎舍利弗我
此土淨而汝不見尒時螺髻梵王語舍利弗
勿作是意謂此佛土爲不淨所以者何我
見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利
非言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸
山穢惡充滿螺髻梵王菩薩心有高下不依佛
慧故見此土爲不淨耳舍利弗菩薩於一切
衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見
此佛土清淨於是佛以足指按地即時三千
大千世界若干百千珍寶嚴飾如寶莊嚴
佛无量功德寶莊嚴土一切大衆咸共歎未曾有
而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀是

佛无量功德有在嚴土一切大衆咸共尊
而皆自見生實蓮華佛告舍利弗汝且觀是
*
佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見本
所不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗我
佛國土常淨若此菩薩為欲度斯下劣人故示是
衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食隨其福
德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見此
土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時實
積佛告五百長者子皆得无生法忍八万四
千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛觸神之
於是世界還復如故求聲聞乘三万二千天
及人知有為法皆悉无常遠塵離垢得法眼
淨八千比丘不受諸法漏盡意解

多便品第二

尒時毗耶離大城中有長者名曰月蓋
供養无量諸佛深植善本得无生忍辯才无
导遊戲神通遠諸總持雅无所畏降魔勞怨
入深法門善於智度通達方便大願成就明
了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於佛

道心已淳淑次定大乘論有所作能善思量
住佛威儀心大如海諸佛諸菩薩弟子釋梵世

*
主所教欲度人故以善方便居毗耶離資財
無量攝諸貧民奉戒清淨攝諸懈怠一心禪寂
行攝諸忿怒以大精進攝諸亂意以決定慧攝諸
攝諸亂意以決定慧攝諸无智雖為白衣奉
持沙門清淨律行雖處居家不著三界示有
妻子常修梵行現有眷屬常樂遠離雖服寶飾
而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅為味若
至博弈戲處輒以度人受諸異道不毀正信
雖明世典常樂佛法一切見敬為供養中最
執持正法攝諸長幼一切治生諸偶雖報俗
利不以喜悅遊諸四衢饒益衆生入治政法救
護一切入講論處導以大乘入諸學堂誘開
童蒙入諸婬舍示欲之過入諸酒肆能善其志
若在長者長者中尊為說勝法若在居士居
士中尊斷其貪著若在剎利剎利中尊教以
忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除其我慢
若在大臣大臣中尊教以正法若在王子
王子中尊示以忠孝若在內官內官中尊化
政官女若在庶民庶民中尊令興福力若在

政當欠者往應民無民中道令興福力若往

＊

梵天梵天中有論人聰慧者往帝釋帝釋中

有示現無常苦空說世說諸衆生

長者即應諸以如是等无量方便饒益衆生

其以方便現身有疾以其疾故國王大臣長

者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬无數

千人皆往問疾其往者即應

為說法諸仁者是身无常无強无力无堅速

朽之法不可信也為苦為惱衆疾所集諸仁

者如此身明智者所不怙是身如聚沫不可

撿摩是身如泡不得久立是身如炎從渴愛

生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從顛倒

起是身如夢為虛妄見是身如響從業緣現

是身如浮雲須臾變滅

是身如電念念不住是身无主為如地是身

无我為如火是身无壽為如風是身无人為

如水是身不實四大為家是身為空離我我

所是身无知如草木凡濕是身无作風力所

轉是身不淨穢惡充滿是身為虛為雖假以

澡浴衣食必歸磨滅是身為災百一病惱是

身如丘井為老所逼是身无常為死所近

17

澡浴衣食必歸磨滅是身為災百一病惱是

身如丘井為老所逼是身无常為死所近

＊

身如毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入所共合成

諸仁者汝可厭歎當樂佛身所以者何佛身

者即法身也從无量功德智慧生從戒定慧

解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從布施持

戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三昧多聞

智慧諸波羅蜜生從方便生從六通生從三

明生從三十七道品生從止觀生從十力四无

所畏十八不共法生從斷一切不善法集一切

善法生從真實生從不放逸生從如是无量清

淨法生如來身諸仁者欲得佛身斷一切衆

生病者當發阿耨多羅三藐三菩提心如是

長者維摩詰為諸問疾者如應說法令无數

千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心

第子品第三

尒時長者維摩詰自念寢疾于牀世尊大慈

寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維

摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣

彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐

樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是

18

彼問疾所以者何憶念我昔於林中宴坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
*
坐為宴坐世夫宴坐者不於三界現身應是
為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐不
捨道法而現凡夫事是為宴坐心不住內亦不
在外是為宴坐於諸見不動而修行三十七
品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為宴坐
若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是語
已默然而心不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白佛
言世尊我不堪往詣彼問疾所以者何憶念我
昔入毗耶離大城於里巷中為諸居士說法時
維摩詰來謂我言唯大目連為白衣居士說
法不當如仁者所說夫說法者當觀衆生根有利鈍善於知
衆生離衆生垢故法無有我離我垢故法
寿命離生死故法無有人前後際斷故法常寂
然滅諸相故法離於相無所緣故法無名字
言語斷故法無有說離覺觀故法無形相如
虛空故法無戲論畢竟空故法無我所離我
所故法無分別離諸識故法無有比無相待故
法不屬因不在緣故法同法性入諸法故法隨

所故法無分別離諸識故法無有比無相待故
法不屬因不在緣故法同法性入諸法故法隨
*
於知無所隨故法住實際諸邊不動故法無
動搖不依六塵故法無去來常不住故法順
空隨無相應無作法離好醜法無增損法無
生滅法無所歸法過眼耳鼻舌身心法無高
下法常住不動法離一切觀行唯大目連法
相如是豈可說乎夫說法者無說無示其聽
法者無聞無得譬如幻士為幻人說法當遣
是意而為說法當了衆生根有利鈍善於知
見無所罣礙以大悲心講于大乘念報佛恩
不斷三寶然後說法維摩詰說是法時八百
居士發阿耨多羅三藐三菩提心我無此辯

應受彼食以宜振越入於聚落所見色與音

* 等所聞聲與香與味與觸等所食味不分

別受諸觸如智證知諸法如幻相无自性无他

性本自不然今則无滅迦葉若能不捨八聖入

解脫以非相入心法以一食施一切供養諸

佛及衆賢聖然後可食如是食者非有煩惱

非雜煩惱非入定意非起定意非住此間非

住彼滅其有施者无大福无小福不為益不

為損是為正入佛道不依聲聞迦葉若如是

食為不宜食人之施也時我世尊聞說是語

得未曾有即於一切菩薩深起敬心須臾是

念斯有家名難可得智慧乃能如是阿耨多羅三藐三菩提心我從是來不須勸

人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問疾

佛告須菩提次行詣維摩詰問疾須菩提白

佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶

念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛

滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法

亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取

食若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於

身而隨一相不滅癡受起於明脫以五逆相

* 等所聞聲與香與味與觸等所食味不分

別受諸觸如智證知諸法如幻相无自性无他

性本自不然今則无滅迦葉若能不捨八聖入

解脫以非相入心法以一食施一切供養諸

佛及衆賢聖然後可食如是食者非有煩惱

非雜煩惱非入定意非起定意非住此間非

住彼滅其有施者无大福无小福不為益不

為損是為正入佛道不依聲聞迦葉若如是

食為不宜食人之施也時我世尊聞說是語

得未曾有即於一切菩薩深起敬心須臾是

念斯有家名難可得智慧乃能如是阿耨多羅三藐三菩提心我從是來不須勸

人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問疾

佛告須菩提次行詣維摩詰問疾須菩提白

佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶

念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛

滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法

亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取

食若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於

身而隨一相不滅癡受起於明脫以五逆相

事語寧有懼不我言不也維摩詰言一切諸
法如幻化相次今不應有所懼也所以者何
一切言說不離是相至於智者不著文字故
无所懼何以故文字性離无有文字是則解
脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二
百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾
佛告富樓那弥多羅尼子汝行詣維摩詰問
疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為
諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富
樓那先當入定觀此人心於後說法无以穢食
置於寶器當知是比丘心之所念无以獨觀
同彼水精汝不能知衆生根原无得發起以
小乘法彼自无瘡勿傷之也欲行大道莫示
小徑无以大海內於牛跡无以日光普波熒
火富樓那此比丘久於大乘心中忘此意如
何以小乘法而教導之我觀小乘智慧微淺
猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍時
我即默然入三昧令此比丘自識宿命曾於

113

菩提即時證於還得本心於是諸比丘稽首
礼維摩詰足時維摩詰因為說法於阿難多
羅三藐三菩提不須退轉我念昔聞不觀人
根不應說法是故不任詣彼問疾
佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾
延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於
後數演其義謂无常義苦義空義无我義寂
滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延无以生
滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不
滅是无常義五受陰洞達空无所起是苦義
諸法究竟无所有是空義於我无我而不二
是无我義法本不然今則无滅是寂滅義說
是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼
問疾
佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔於一聚落行時有梵王名曰嚴淨與
万梵俱放淨光明來詣我所稽首作礼問我
言云何阿那律天眼所見我即答言仁者吾

60

万梵行故[illegible]作礼问我
言维摩诘[illegible]天眼所见
見此事加年尼佛土三千大千世界如掬
中菴摩勒果時維摩詰來謂我言唯阿難汝
眼所見為作相耶天眼所見為作相耶[illegible]
通等若无作相即是无為不應有見世尊我
時默然[illegible]彼詣問其言得未曾有即為作礼而
問曰世孰有真天眼者[illegible]維摩詰言有佛世尊
得真天眼常住三昧悉見諸佛國不以二相
於是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天皆發阿
阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩詰足忽
然不現故我不任詣彼問疾[illegible]

佛告[illegible]汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾[illegible]以者何憶
念昔者有二比丘犯律行[illegible]
問來我言唯優波離我等犯律成以為恥不敢
問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法解
說時維摩詰來謂我言唯優波離无重增此
二比丘罪當除滅勿復令其心懊以者何彼
罪性不在內不在外不在中間如佛所說心
垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內不

在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法亦
然不出於如如優波離以心相[illegible]
有垢不我言不世[illegible]維摩詰言一切衆生心相无
垢亦復如是[illegible]優波離妄相是垢无妄相是
淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是垢不取我
是淨優波離一切法生滅不住如幻如電諸
法不相待乃至一念不住諸法皆妄見如夢
如炎如水中月如鏡中像以妄想生其知此
者是名奉律其知此者是名善解於是二比
丘言上智哉是優波離所不能及持律之上為
不能說我即答言自捨如來未有聲聞及菩
薩能制其樂說之辯其智悉明達為若此世
時二比丘慙悔即除滅阿羅多羅三藐三菩
提心作是願言令一切衆生皆得是辯故我
不任詣彼問疾

佛告[illegible]眼[illegible]汝行詣維摩詰問疾[illegible]眼[illegible]白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾[illegible]以者何憶
念昔時此眼離諸長者子來詣我所讚有作
礼問我言何[illegible]眼[illegible]汝佛之捨轉輪王位
出家為道其出家者有何等利我即如法為

出家乃至出家者有何等利我即如法為
說出家功德之利時彼長者聞法歡喜即
眼得不應說出家功德之利所以者何无利
无功德是為出家有為法者可說有利有功
德夫出家者為无為法中无利无功
德離眼離出家者无彼无此亦无中間離六
十二見處於涅槃智者所受聖所行處降伏
衆魔度五道淨五眼得五力五根不惱於
彼雜衆雜惡猶諸外道超越假名出淤泥无
繫著无我所无所受无擾亂內懷喜讓彼意
隨禪定雜衆過若能如是是真出家於是
摩訶諸長者子汝等於正法中宜共出家
所以者何佛世難值諸長者子言居士我聞
佛言父母不聽不得出家即為說偈言汝等
便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家是
即具足尒時三十二長者皆發阿耨多羅三
藐三菩提心故我不任詣彼問疾

佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
時世尊身小有疾嘗用牛乳我即持鉢詣大
婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯阿

婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯阿
難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小
有疾嘗用牛乳故來至此維摩詰言止止阿
難莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷
諸善普會當有何疾當有何惱嘿住阿難勿
謗如來莫使異人聞此麁言无令大威德諸
天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉
輪聖王以少福故尚得无病豈況如來无量福
會普勝者哉行矣阿難勿使我等受斯耻也
外道梵志若聞此語當作是念何名為師自
疾不能救而能救諸疾人可急速去勿使人
聞當知阿難諸如來身即是法身非思欲身
佛為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡佛
身无為不墮諸數如此之身當有何疾時我
世尊實懷慚愧得无近佛而謬聽耶即聞空
中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡世
現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿慚世
尊維摩詰智慧辯才為若此世是故不往詣
彼問疾如是五百大弟子各各向佛說其本
緣稱述維摩詰所言皆曰不往詣彼問疾

於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾所以者
勅白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念我昔為梵王及其眷屬說不退
轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授
仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為
用何生得受記乎過去耶未來生未來生未至
過去生過去生已滅若未來生未來生未至
若現在生現在生無住如佛所說比丘汝今
即時亦生亦老亦滅若以是義汝無生得受記者無
生即是正位於正位中亦無受記亦無得阿
耨多羅三藐三菩提云何彌勒受一生記乎
為從如生得受記耶為從如滅得受記耶若
以如生得受記者如無有生若以如滅得受
記者如無有滅一切眾生皆如也一切法亦如也
眾聖賢亦如也至於彌勒亦如也若彌勒得
受記者一切眾生亦應受記所以者何夫如
者不二不異若彌勒得阿耨多羅三藐三菩
提者一切眾生皆亦應得所以者何一切眾
生即菩提相若彌勒滅度者一切眾生亦當

滅度所以者何諸佛知一切眾生畢竟滅
即涅槃相不須更滅是故彌勒汝勿以此法誘
諸天子實無教阿耨多羅三藐三菩提心者
亦無退者彌勒當念此諸天子捨於分別菩
提之見所以者何菩提者不可以身得不可
以心得寂滅是菩提滅諸想故不相是菩提
離諸緣故下行是菩提無憶念故斷是菩提
捨諸見故離是菩提離諸妄想故都是菩提
都諸願故不入是菩提無貪著故順是菩提
順於如故住是菩提住法性故至是菩提至
實際故不二是菩提離意法故等是菩提等
虛空故無為是菩提無生住滅故智是菩提
了眾生心行故不會是菩提諸入不會故不
合是菩提離煩惱習故無處是菩提無形色
故假名是菩提名字空故如化是菩提無取
捨故無亂是菩提常自靜故菩薩是菩提性
清淨故無取是菩提離緣故無照是菩提
諸法等故無比是菩提無可喻故微妙是菩
提諸法離知故世尊維摩詰說是法時二百
天子得無生法忍故我不任詣彼問疾

天子得无生法忍故我不任詣彼問疾

維摩詰光嚴童子次行詣維摩詰問疾光嚴白

維摩詰世尊我今欲往詣彼問疾所以者何憶

念我昔出毗耶大城時維摩詰方入城我爲

即作礼而問言居士從何所來答我言吾從

道場來我問道場者何所是答曰直心是道

場无虛假故發行是道場能辦事故深心是

道場增益功德故菩提心是道場无錯謬故

布施是道場不望報故持戒是道場得願具

故忍辱是道場於諸衆生心无导故精進是

道場不懈怠故禪定是道場心調柔故智慧

是道場現見諸法故慈是道場等衆生故悲

是道場忘疲惓故喜是道場悅衆法故捨是

道場增爱斷故神通是道場成就六通故解

脫是道場能背捨故方便是道場教化衆生

故四攝是道場攝衆生故多聞是道場如聞

行故伏心是道場心觀諸法故三十七品是

道場捨有爲法故諦是道場不誑世間故緣

起是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱

是道場知如實故衆生是道場知无我故一

切法是道場如諸法實故降魔是道場不隨

動故三界是道場无可趣故聲聞是道場无

凡可捨故力无畏不共法是道場具足一切

三明是道場无餘无故一念相應慧是道

成就一切智故如是善男子菩薩若應諸波

羅蜜教化衆生諸有所作衆是之下是皆如是

往道場來往於佛法矣就是法時亚白天子

皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣

彼問疾

維摩詰世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶

念我昔往於靜室時魔波旬從百二千天女

狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所與其眷屬

等善我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝

釋而語之言善來憍尸迦雖有福德者不當

恣樂觀五欲亦不以衆善本於身命財而修

堅法即語我言汝是百二千天女可悉

捨與我言憍尸迦以此非法之物要我汝

門釋子此非我宜所言來說時雖厚語來謂

我言非帝釋也是爲魔來擾固決可知語魔

言是諸女等可以與我如我應受魔所愁惱

念斯等諸無慧我欲隱形去而不能隱蓋
其神力亦不得去即聞空中聲曰波旬以女
與之乃可得去魔以畏故便作與女時維
摩詰語諸女言魔以汝等與我令汝皆當發
阿耨多羅三藐三菩提心即隨所應而為說
法令發道意復言汝等已發道意有法樂可
以自娛不應復樂五欲樂世天女即問何謂
法樂答曰樂常信佛樂欲聽法樂供養眾樂
離五欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇
樂觀內入如空聚樂隨諸道意樂饒益眾生
樂敬食師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和
樂勤集善根樂禪不亂樂離諂明慧樂廣
多聞樂隨順正法樂觀無常樂斷諸煩惱樂淨佛國
土樂成就相好故修諸功德樂嚴道場樂聞
深法不畏樂三脫門不樂非時樂近同學樂
於非同學中心无恚导樂隨善知識樂近
善知識樂心喜清淨樂諸菩薩法樂於是波旬告諸女言我欲與汝
俱還天宮諸女言以我等與此居士有法樂
我等悉樂不復樂五欲樂世魔言居士可
捨此女一切所有施於彼者是為菩薩雖
詣言我已捨矣汝便將去令一切眾生得法
眼之乃可得去魔以畏故便作與

用是財施會爲我言居士何謂法施之會法
施會者无前无後一時供養一切衆生是名
法施之會曰何謂也謂以菩提起於慈心以救
衆生起大悲心以持正法起於善心以攝智
慧行於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化犯
戒起尸羅波羅蜜以无我法起屏提波羅蜜
以離身心相起毗梨耶波羅蜜以菩提相起
禪波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆
生而起於空不捨有爲法而起无相示現受生
而起无作護持正法起方便力以度衆生起
四攝法以敬事一切起除慢法於身命財起
三堅法於六念中起思念法於六和敬起質
直心行善法起於淨命心淨歡喜起近賢
聖不嫌心入起調伏心以出家法起於深心
以如說行起於多聞以无諍法起空閑處趣
向佛慧起於衆生總起作行地以月
相好及淨土起福德業知一切衆生心念
如應說法起於智業知一切法不取不捨入
一相門起於慧業斷一切煩惱一切鄣導一切
不善法起一切善業以得一切智慧一切善
法起於一切助佛道法如是菩薩子是爲法

W→T475 14/544 A18

施之會若菩薩住是法施會者爲大施主亦
爲一切世間福田世尊維摩詰說是法時衆
羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心我時心得清淨嘆未曾有普譽音礼維摩
詰足即解瓔珞價直百千已上之不肯取爾
言居士願必納受隨意所與維摩詰乃受瓔
珞分作二分持一分施此會中一切下乞人
持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見光明
圓五難勝如來又見殊勝往彼佛上妙成四
柱寶臺四面嚴飾不相離蔽時維摩詰現神
變已又作是言若施主等心施一切下乞人
猶如如來福田之相无所分別普于大悲不
求果報是則名爲具足法施成中下最下乞
人見是神力聞其所說皆發阿耨多羅三藐
三菩提心故我住問疾
如是諸菩薩各各向佛說所本

附說跋提為婆揭衣若定淨衣好[illegible]
遮令問正別施[illegible]

爾一比丘手執淨瓶行[illegible]是比丘[illegible]
又問何以手執淨瓶行答言尊[illegible]
爾時尊[illegible]據不得治佛[illegible]
刀子安若能遮者隨意[illegible]治佛在舍衛國余
時比丘尼僧[illegible]不剃大盡道比丘[illegible]
佛所頭面作禮在一面立已白佛言從今聽畜雜
比丘尼僧[illegible]不剃髮世尊教令[illegible]剃佛言
不得何以故若比丘[illegible]一開衆特
為將衆特大衆道[illegible]諸比丘問大
衆道說[illegible]不剃髮世尊教[illegible]
若比丘尼能一開衆[illegible]者將衆時[illegible]
住比丘尼[illegible]門種出家有大念力[illegible]
衆道言衆能[illegible]特大衆道[illegible]
尼刹佛所爾時世尊部二月[illegible]
多有諸天龍夜叉乾闥婆阿[illegible]
睺羅伽人與非人皆詣佛所時二比丘尼不
得聞文尼[illegible]遮行教化是時
不善不時阿故不得[illegible]二
月遊行[illegible]

2字有缺內容相当 S→T1435 23/281418~20

不善不時阿故不得[illegible]二
※
能夜叉乾闥婆阿[illegible]
羅伽人與非人皆詣佛所不聞文尼[illegible]
二月遊行[illegible]

住比丘尼往到佛所頭面作[illegible]
佛已言世尊諸比丘尼[illegible]
尼[illegible]貳不剃髮世尊[illegible]
不得何以故若比丘尼[illegible]
特大衆道言[illegible]
衆特尊特大衆道[illegible]
種已說法衣教剃[illegible]
比丘尼說法衣教剃[illegible]
面作禮[illegible]
丘尼[illegible]
今比丘應[illegible]
比丘尼[illegible]
者阿難與大衆[illegible]
起第二下[illegible]

不善不時阿故不得[illegible]二月遊行[illegible]
能夜叉乾闥婆阿[illegible]
羅伽人與非人皆詣佛所[illegible]
二月遊行[illegible]

住比丘尼往到佛所頭面作[illegible]
佛已言世尊諸比丘尼[illegible]
尼[illegible]貳不剃髮世尊[illegible]
不得何以故若比丘尼[illegible]
特大衆道言[illegible]
衆特尊特大衆道[illegible]
種已說法衣教剃[illegible]
比丘尼說法衣教剃[illegible]
面作禮[illegible]
丘尼[illegible]
今比丘應[illegible]
比丘尼[illegible]
者阿難與大衆[illegible]
起第二下[illegible]

時次第起故此雖說決諸長者作是言其中
公元小長小長何用次第生為妨聽設決尔
時世為見諸長者可意比丘從今雖法時上
座語比丘從今雖法時上座乘不應驅下
坐起驅起者突吉羅為和上阿者梨依教
故自起不得起不生者起他者突吉羅佛言
從今比丘小便畢三歲淨洗脚竟林上應一人坐不
一脚牀坐不得三人獨坐牀上應二人坐不
應二人佛在舍衛國有一長者諸佛及僧明
日長佛罪些更知佛是已從坐起頭面能於
佛足繞三匝而去佛告諸比丘汝等見是
六群比丘與十七群比丘共諍時十七群比
丘見舍宅與衣食不時乘還
丘從今比丘不得著操浦涉上著泥洹僧
著突吉羅佛在舍衛國有一比丘不著擬身
衣得新壞色絳色綠青泥青是事白佛乃至
如是諸半說佛在舍衛國有是人聞如是
一放賭人夫賭尊應多羅業如是諸中尔
時有一人親理死是人尔以刀裂腹死人裏
阿難承死人衣如是諸中說佛言從今死尸
未堪不得承衣承者衛爾鬘尔時六群比丘

*

未堪不得承衣承者衛爾鬘尔時六群比丘
以刀割書死尸堪承衣有人見呵責言沙門釋
子自言善有法云何割他衣以鋏破死尸
承衣是中有比丘少欲知足行頭陀難聞是
事心不喜是事白佛乃至從今不得以鋏破
死尸書者突吉羅佛在舍衛國有人挺比丘
尼槍木撞器諸比丘尼不受不知何所用是事
白佛乃至應所用械決已於靖比丘尼閑
丘尼久閑用能難提面狠姊面狠姊面色清淨以
衣拭膝跪前近著泥洹僧今跨廢大小
要細有信者見已語諸伴言看是比丘尼時
比丘尼聞已心不喜是事白佛乃至言語諸比
丘從今比丘尼不得著操浦涉上著泥洹僧
著突吉羅佛在舍衛國有一比丘不著擬身
衣得新壞色絳色綠青泥青是事白佛乃至言從
今比丘不著覆身衣不得將著壞色如
羅佛在舍衛國諸比丘於狹挺中受乃至熱乃
如狹作衆諸食到諸檀越家言云何比
丘汚此比諸比丘不知云何是事白佛乃至言
從今不得衆乃至大小便者突吉羅應一處

從今不淨衆亡歿之者衆苦惱一處
*
往佛在舍衛國諸比丘於祇樹中衆亡沒過事白佛亡
已用水以漉熱故生虫諸余到神
告曰詞責言云何名比丘汚此地誡比丘不
知云何是事白佛亡言從今不淨衆亡漉活
應一事能水漉邊洗佛在舍衛伽國講堂中請
佛及僧明日食佛黙受知佛受已頭面作
礼右遶而去到舍辦亡多美飯食等起無量
異種到佛所白言時到佛自知時佛与諸比
丘僧入其舍坐舍有小佛与僧次第坐已舍摩
訶男子行飯下内尒時之摩比丘語舶疾
食意於蒲鉢前舉眼高視瞬摩訶男
復行看僧食誰淨未淨誰重誰見是鉢中成
滿淨衆淨諸比丘僧犬何以應器中成滿淨衆
不憍是淨但憍應器云何着不淨淨衆不
應淨是中食尒時佛見是鉢中成滿淨聞
告阿難集比丘僧如上廣說乃至比丘
*
制第訶責佛種亡因緣訶責云摩比丘何
如比丘以鉢成不淨物成者突吉羅佛在王舍城尒時六摩比
丘以腳亡拄鉢受食是事白佛亡言從今不聽
以腳亡拄亡鉢亡受食是事白佛亡言從今不聽
以腳亡拄鉢亡受食若有因緣應
*
以腳亡拄鉢亡受食亡者突吉羅尒時
六摩比丘以手拄頭拄鉢受食是事白佛亡
言從今不聽以手拄頭拄鉢亡受食若有
因緣應以手拄頭

爲差屢災患雖差有因緣欲度者度已應令
離本處去五六由旬義知者好有海後可將
去佛在舍衛國尒時城傍三尼有一比丘去
前五歲患發依止住到親里家四五日已緯
刷欲去親里問言何以故去答言城中饑饉
故親里言大德今歸城中或當饑死何用依
山諸比丘不知云何走事白佛乚言狂今飢
饉時可將諸比丘來親里知上座聽住可日乚來若
日乚將來者可至五日若五日不將來者布
薩時來若至二由旬半要歲竟應來是知上
佛在舍衛國梅薩羅國有逆賊殺父時住劫
國王恐是逆乚賊乚語乚人即皆於主波婆有
比丘住不將衣食故於房舍去王後有賊不復
敢集諸人聞已爭還本處諸比丘未還尒時諸
水道從梅薩羅國來向舍衛國逕入僧房是
是僧房淨淨疎穢多虫雖參雙號笑雙飲一
其浦僧房中設諸居士於此僧房空無飲漿等
比者多言應煮諸水道住有諸比丘往
梅薩羅國趣行向舍衛國到是僧房直入是
是房中淨淨疎穢多虫雖參雙號笑雙飲一
蒲是房中諸比丘共相謂言此水道來

蒲是房中諸比丘共相謂言此丘共相謂言此
半羊明若民戶河由能耕如是
比丘住彼諸比丘設諸水道言
我等沙門住彼水道等言大德此不往到
沙門住彼是住我等此中作者若諸居士問
汝比丘言於是房去彼處等言十歲此居士
問水道淨等此中作來與處等言十歲設居
士作是言是不可將何以故比丘已是
十歲水道作來為是十歲不將驅去比丘嘿
無以是事白王乚言誰言十歲若言半歲於
中不將驅去時王即遣人往以推求水道當
所驅去諸比丘不知云何是事白佛乚言從
今蒲萄相近者應共作羯磨一衆更與蒲萄
布薩知是應作乚法者一心和合僧一比丘
唯除言大德僧聽是衆乚意一衆更與
蒲萄布薩若僧時到僧忍一衆更與蒲萄
薩是五白大德僧聽是衆乚一衆更與
有衆布薩誰長老忍一衆更與蒲萄布薩者

有衆布薩誰最先覺是一衆主般遮迦越
＊
焉然不忘者授僧臥具一衆亦應一衆亦應授若最初覺
僧忘焉然故是事如是持是二衆中或一衆
空是中所有衣鉢乃至見諸物應并着一處後
有僧來還分卑佛在王舍城尒時六羣比丘
戈頭上載物或腰閒帶物是事白佛乙言從
今不得頭乙上乙載乙腰乙閒乙帶乙物乙
行乙者突吉羅佛在王舍城尒時跋難陀釋
子處王舉將尒時逕國人牧時王捉牧此將
有人答言此家何處出家答言沙門釋子中
王瞋言是比丘無慚愧一切將是中有比
丘少欲知止行頭陀聞是事心不喜是事白
佛乙以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝
實作是事不答言實作世尊佛以種乙因緣
訶責云何名比丘嫌廢王所識將佛言從今
不得廢王將廢者突吉羅佛在舍衛國跋難
陀擇手共一結者現訶估若現說以捶打跋難
陀時跋難陀往到訶事所言此估若見力與問
何以訶答如上說時訶事人即喚估若現未問
事訖比丘不答言實打時訶事人便問法制
化戲身不罪耶問估若現言以何等不答

＊
言右手時訶事人戲脫右手時城中人聞沙
門釋子言人戲手一人語二人乙語三人
如是意不流布遍舍衛國城中有比丘少
欲知止行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作
是事不答言實作世尊佛以種乙因緣訶
跋難陀釋子云何名比丘言人戲手種今不
戲乙者突吉羅佛在舍衛國遍佛在舍衛
遍言乙人乙戲乙手乙者尒時尊者阿那
律有一水遍有信樂心欲得出家往詣比丘
戲欲出乙家乙法中有何難事比丘答言有
依法一者依著糞掃衣得出家受具足戒
言戲不能著死人衣水遍言汝實作是事
比丘言實依七佛得出家受具足戒水遍言
好戲能七食更有何難比丘言依樹下住
出家受具足戒若能樹下住更有河難
比丘言依著藥應得出家受具足戒答言戲
不能服是藥是水遍聞是事不喜嫌諸比丘
丘不知云何出家事白佛乙訶諸比丘不應先
說四依應先作白四羯磨竟不說四依佛在

說四依應先作白四羯磨遣彼說已依佛在

＊

舍衛國有比丘先衣鉢有一親厚比丘見是衣鉢計挍是衣鉢言此衣是某甲有天識比丘餘衣悉捨命去如是展轉乃至十將欲言與復諸比丘不知云何遂事白佛乃至言聽諸比丘阿練若處應畜三衣餘者捨命去如是本重制佛在舍衛國時六羣比丘有知識比丘以衣寄去如先說佛在王舍城尒時有五比丘問佛用何物染衣佛言應以樹根雜菓染若樹根雜菓染能染菓染佛在阿羅毗國作新染衣佛言應以樹皮根雜菓染若樹皮

時諸比丘心念佛悔我於者是事
白佛言聽燒河羅夷起塔供養若是事白佛
我等与河羅夷起塔供養若是事白佛
言佛聽起塔供養佛在舍衛國長老迦栴延
有信家弟子往海中遥以具佉抱象物施迦
栴延迦栴延不受佛未聽我受具抱象物是
事白佛佛言時受佛在舍衛國有病比丘語
看之比能好看我受念我若命終所有諸
物盡當与汝語已便命終打揵椎集僧語看病
人先比丘所有物盡持来施僧應分看病人
言非僧何以故我看病人心語我法能好
看我憂念若命終所有諸物盡与汝是
故非僧物諸比丘不知云何是事白佛佛言
无知是与汝死當与汝若比丘命終現物僧
應分佛在舍衛國有比丘淨施一比丘已物
主命終即打揵椎集僧人遠人來死比丘衣
物妻時受施比丘答言非僧物何以故死比
丘先淨施我語比丘不知衣何是事白佛佛
言此為淨故施故命終已現僧應分佛在舍
衛國有比丘淨施一比丘更施者死時打揵
椎集僧法比丘自持衣来与僧作是言此是

*

椎集僧法比丘自持衣来与僧作是言此是
佛物僧問何故答言我来淨施死比丘諸比
丘不知云何是事白佛佛言若汝更淨施人
死更應施餘人佛在舍衛國有比丘淨施比
丘受施者及貳諸比丘不知云何是事白佛
佛言若及貳更淨施餘人佛在舍衛國有比
丘淨施共行弟子有不如法事諸賢語
言莫汝逼作是弟子住到六羣比丘逼作弟
子先欲捨道以比六羣故死有悔心語住語
弟子汝何不悔過於我答言不能語言汝先
事施法衣弟子言今當与佛諸比丘不知云
何是事白佛佛言弟子更淨施餘人佛在
此舍衛國尒時施設諸比丘於室最後住
諸比丘作是念此中辯无犯過十誦戒離衣
犯諸比丘不知云何是事白佛佛言如舍利
不犯佛在阿羅毗國時井水中有出諸比丘
不知云何是事白佛佛言應澡瓶瞻二三人
共住佛時不比佛言應作揵鹿水已器大著
佛言聽作揵鹿水已器大著水盛水已以大
竹若大若小長若受若能開佛
姨有比丘在僧中受別德及時有不時者犯

*

頻有比丘在僧中受別住及
餘言有若比丘隨意
如不得長老愛波離問佛頻有比丘不受別
住衣時有不捨者犯
住衣時有不捨者犯
歲已出界行還未入界間僧今日受別住衣
開以施遠者時有不捨者犯佛言有若比
有僧捨別住衣時有不捨者犯佛言有若比
丘僧捨衣波離問佛頻有比丘僧
丘僧捨衣波離問佛頻有比丘僧
卑不名乃捨長老愛波離問佛頻有比丘僧
捨別住衣彼比丘不在時見捨能答言有若
比丘受別住衣出界行聞捨別住衣還盡是
如時在舍衛國僧集僧和合
僧和合
僧和合
比丘從泉水來語諸比丘此衆僧和合
書共答語比丘還受共分諸比丘不知云何
是事白佛佛言應與者與
與水有比丘來欲
勝國諸僧雖國有人
比丘到僧坊中看
在屏裏作汝分物已
在屏裏作汝分物已
在屏裏作汝分物已起
在屏裏作汝分物已起
在屏裏作汝分物已起

爾時長老大迦葉到拘尸那城在跋提河邊娑羅雙樹間
語諸比丘言汝等當知今夜後分如來當般涅槃時諸
比丘聞是語已悲號涕泣不能自勝或有比丘以手
掩口或復有人舉聲大哭或有比丘悶絕躃地或有
比丘迴旋往返或有比丘不能自持猶如風中芭蕉
之葉或有比丘不能忍此苦惱之事即便命終或有
比丘見諸比丘如是苦惱即捨身命或有比丘得須
陀洹果或有比丘得斯陀含果或有比丘得阿那含
果或有比丘得阿羅漢果或有比丘得六神通或有
比丘得三明或有比丘得四無礙智或有比丘得四
禪或有比丘得三禪或有比丘得二禪或有比丘得
初禪或有比丘得空處或有比丘得識處或有比丘
得不用處或有比丘得有想無想處或有比丘得滅
盡定或有比丘得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢果或有比丘得六神通或有比丘得三明或有
比丘得四無礙智或有比丘得四禪或有比丘得三
禪或有比丘得二禪或有比丘得初禪或有比丘得
空處或有比丘得識處或有比丘得不用處或有比
丘得有想無想處或有比丘得滅盡定或有比丘得
須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果或有比丘
得六神通或有比丘得三明或有比丘得四無礙智
或有比丘得四禪或有比丘得三禪或有比丘得二
禪或有比丘得初禪或有比丘得空處或有比丘得
識處或有比丘得不用處或有比丘得有想無想處
或有比丘得滅盡定或有比丘得須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果或有比丘得六神通或有比
丘得三明或有比丘得四無礙智或有比丘得四禪
或有比丘得三禪或有比丘得二禪或有比丘得初
禪或有比丘得空處或有比丘得識處或有比丘得
不用處或有比丘得有想無想處或有比丘得滅盡
定或有比丘得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果或有比丘得六神通或有比丘得三明或有比
丘得四無礙智或有比丘得四禪或有比丘得三禪
或有比丘得二禪或有比丘得初禪或有比丘得空
處或有比丘得識處或有比丘得不用處或有比丘
得有想無想處或有比丘得滅盡定或有比丘得須
陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果或有比丘得
六神通或有比丘得三明或有比丘得四無礙智或
有比丘得四禪或有比丘得三禪或有比丘得二禪
或有比丘得初禪或有比丘得空處或有比丘得識
處或有比丘得不用處或有比丘得有想無想處或
有比丘得滅盡定或有比丘得須陀洹果斯陀含果
阿那含果阿羅漢果或有比丘得六神通或有比丘
得三明或有比丘得四無礙智或有比丘得四禪或
有比丘得三禪或有比丘得二禪或有比丘得初禪
或有比丘得空處或有比丘得識處或有比丘得不
用處或有比丘得有想無想處或有比丘得滅盡定
或有比丘得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果或有比丘得六神通或有比丘得三明或有比丘
得四無礙智或有比丘得四禪或有比丘得三禪或
有比丘得二禪或有比丘得初禪或有比丘得空處
或有比丘得識處或有比丘得不用處或有比丘得
有想無想處或有比丘得滅盡定或有比丘得須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果或有比丘得六
神通或有比丘得三明或有比丘得四無礙智或有
比丘得四禪或有比丘得三禪或有比丘得二禪或
有比丘得初禪或有比丘得空處或有比丘得識處
或有比丘得不用處或有比丘得有想無想處或有
比丘得滅盡定或有比丘得須陀洹果斯陀含果阿
那含果阿羅漢果或有比丘得六神通或有比丘得
三明或有比丘得四無礙智或有比丘得四禪或有
比丘得三禪或有比丘得二禪或有比丘得初禪或
有比丘得空處或有比丘得識處或有比丘得不用
處或有比丘得有想無想處或有比丘得滅盡定或
有比丘得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
或有比丘得六神通或有比丘得三明或有比丘得
四無礙智或有比丘得四禪或有比丘得三禪或有
比丘得二禪或有比丘得初禪或有比丘得空處或
有比丘得識處或有比丘得不用處或有比丘得有
想無想處或有比丘得滅盡定或有比丘得須陀洹
果斯陀含果阿那含果阿羅漢果或有比丘得六神
通或有比丘得三明或有比丘得四無礙智或有比
丘得四禪或有比丘得三禪或有比丘得二禪或有
比丘得初禪或有比丘得空處或有比丘得識處或
有比丘得不用處或有比丘得有想無想處或有比
丘得滅盡定或有比丘得須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果或有比丘得六神通或有比丘得三
明或有比丘得四無礙智或有比丘得四禪或有比
丘得三禪或有比丘得二禪或有比丘得初禪或有
比丘得空處或有比丘得識處或有比丘得不用處
或有比丘得有想無想處或有比丘得滅盡定或有
比丘得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果或
有比丘得六神通或有比丘得三明或有比丘得四
無礙智或有比丘得四禪或有比丘得三禪或有比
丘得二禪或有比丘得初禪或有比丘得空處或有
比丘得識處或有比丘得不用處或有比丘得有想
無想處或有比丘得滅盡定或有比丘得須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果或有比丘得六神通
或有比丘得三明或有比丘得四無礙智或有比丘
得四禪或有比丘得三禪或有比丘得二禪或有比
丘得初禪或有比丘得空處或有比丘得識處或有
比丘得不用處或有比丘得有想無想處或有比丘
得滅盡定或有比丘得須陀洹果斯陀含果阿那含
果阿羅漢果或有比丘得六神通或有比丘得三明
或有比丘得四無礙智或有比丘得四禪或有比丘
得三禪或有比丘得二禪或有比丘得初禪或有比
丘得空處或有比丘得識處或有比丘得不用處或
有比丘得有想無想處或有比丘得滅盡定或有比
丘得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果或有
比丘得六神通或有比丘得三明或有比丘得四無
礙智或有比丘得四禪或有比丘得三禪或有比丘
得二禪或有比丘得初禪或有比丘得空處或有比
丘得識處或有比丘得不用處或有比丘得有想無
想處或有比丘得滅盡定或有比丘得須陀洹果斯
陀含果阿那含果阿羅漢果或有比丘得六神通或
有比丘得三明或有比丘得四無礙智或有比丘得
四禪或有比丘得三禪或有比丘得二禪或有比丘
得初禪或有比丘得空處或有比丘得識處或有比
丘得不用處或有比丘得有想無想處或有比丘得
滅盡定或有比丘得須陀洹果斯陀含果阿那含果
阿羅漢果或有比丘得六神通或有比丘得三明或
有比丘得四無礙智或有比丘得四禪或有比丘得
三禪或有比丘得二禪或有比丘得初禪或有比丘
得空處或有比丘得識處或有比丘得不用處或有
比丘得有想無想處或有比丘得滅盡定或有比丘
得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果或有比
丘得六神通或有比丘得三明或有比丘得四無礙
智或有比丘得四禪或有比丘得三禪或有比丘得
二禪或有比丘得初禪或有比丘得空處或有比丘
得識處或有比丘得不用處或有比丘得有想無想
處或有比丘得滅盡定或有比丘得須陀洹果斯陀
含果阿那含果

若突吉羅尒時六羣比丘共沙弥一抹生諸
比丘不知云何是事白佛ㇾ言從今不得与
沙弥共一抹生ㇾ者突吉羅佛在舍衛国尒
時比丘共沙弥二宿第三宿驅ㇾ出ㇾ時
沙弥先以油塗脚蹋地敷上油污地敷諸比
丘不知云何是事白佛ㇾ言從今油塗脚不
ㇾ言從今不得要ㇾ塗ㇾ塗者突吉羅佛在王舍城尒時
得地敷上行ㇾ者突吉羅佛在舍衛国尒時
六羣比丘互相謗罵手時上生詞毒言諸比
丘云何時畜手敷化如法如是六羣比丘
語弟子諸比丘不知云何是事白佛ㇾ言
從弟子諸比丘不得ㇾ者突吉羅尒時
佛在舍衛国尒時有比丘先不喜是事白佛ㇾ言
六羣比丘若作先聲言我若誘汝弟子者作
佛呪法呪僧呪諸比丘不得不呪自呪不得呪他若自
ㇾ言從今比丘不得自呪若呪他者突吉羅尒時六羣比丘以物作
呪若呪他者突吉羅尒時六羣比丘以物作
盤我若誘汝弟子者使沒生物諸比丘不知
云何是事白佛ㇾ言從今不得以物自擲ㇾ
他者突吉羅佛在王舍城尒時六羣比丘先
衣鉢請諸比丘先衣鉢當共作狂ㇾ實時
諸比丘若ㇾ衆難不知云何是事白佛ㇾ言
從今比丘不得自狂若

從今比丘不得自狂若
自作令他作者突吉羅佛在王舍城尒時
衣未ㇾ竟ㇾ時語乘物者言待時不待當住
時乘物者怖衆諸比丘不知云何是事白佛
ㇾ言從今不得要ㇾ竟ㇾ竟者突吉羅佛
在舍衛国尒時有比丘上牀与白衣共
臥佛在舍衛国有比丘先不喜是事白佛ㇾ言
從今他不聽不得證他雖不
得應他說竟波不得應數式比丘尼塵者
突吉羅佛在舍衛国尒時有不生比丘不善
教喚上ㇾ生ㇾ問已心不喜諸比丘不知云
何是事白佛ㇾ言從今不得不善教喚上生者
若不善教喚上生者突吉羅尒時諸比丘不
知云何喚上生是事白佛ㇾ言從今下生比
丘喚上生言長老尒時住喚長老不便佛言
從今喚長老某甲如喚長老舍利弗長老目
連長老河難律長老難提長老金毗羅不生
喚上生當應如是佛在舍衛国有能雖比丘
有能雖尼比丘尼共戲笑言諸姊妹比丘

有施雞尼比丘尼共賊共言諸姊比諸比丘
尼是事白佛佛言是能雞比丘尼
不善不應爾如衛盜佛以是事集比丘
僧讀諸比丘應與是二人作
法若一心和合僧一作
聽是能雞比丘施雞尼比丘尼共賊共言諸
若僧時到僧忍是能雞比丘
共賊共言諸是明取食如衛盜如是白
雞尼比丘施雞尼比丘尼
雞摩僧与能雞比丘能雞尼比丘作鞠磨
作是言汝先惡見不除生清淨心見僧与二人作鞠
磨者一心和合僧是事如是僧忍黑黯故是事白佛
佛言隨五種安佈子安居安物安
五種安馬安馬安物安野干安黑鹿安
雞者聽作佛在舍衛國尒時有人
安草褥諸比丘不受佛
言應受為破脚故以牛安覆上佛
尒時有人施僧銅鉢安草褥諸比丘不受佛
去聽受是事白佛佛言聽受以聽眼故用
草安窟上佛在舍衛國有人施
不受不如何用是事白佛
開戶扇戶鉸佛在舍衛國有人
比丘不受不如何用是事白
是著僧房內用拭脚入房佛受
雞尼比丘尼不受是如衛盜摩訶波如是

應著僧房山用洗脚入房佛更威後經行教
化有一比丘手執燈火繞佛經行佛見已知而故問
何以手執燈火繞佛經行白佛言世尊弟子隨教教
故佛言應以淨安處心已行時燈滅佛言應
後到祇陀佛在河羅跋國有一比丘白
爲林木爲竹入山心尚道中衆鬼子弟殆
盡羅多羅又衆光道發判白善判行時判脚
是比丘以龍鬚草作屋道中多受冰雹脚
佛言應作對通流水出佛在舍衛國板製四
有佛親心里心開意性中有出家得佛即白
又母或所住見佛父母作是念若比丘或
當出家尒時父母爲說諸難言道中有賊子
師弟狗熊獅等佈父母又白父母我出當去父母
知必所去作是言我今與汝別汝若出家者
當衆到此養言今尒即住佛所頭面作礼在
一面立佛與要出家或後得佛言世尊或所
還見父母親里佛言去莫久作即還家說
親里多人留一日知是還久時天雪消尒時
是比丘與親里別所還佛所善言雪消云何
汝善安樂比丘衆如是語問訊乞食安隱如
作家安樂善安隱作衆安
樂不疲極能佛即以

如是語問訊是比丘善利安樂
衆不少道路不疲極能佛所以
雖飲食不少道路不疲極能善安隱不疲以是事問佛
知故問汝士何如答言尒爾佛言從今聽
國王聽著白衣鞋爲應著故佛在舍衛國尒
時給孤獨居士以尒衆五百泥洹狗
狂僧諸比丘不受佛未聽未塗泥洹脚是事
白佛言是清淨應受佛在王舍城尒時
阿闍長者種種施僧坊舍事白佛
佛不聽我聽受種種施僧坊舍
言是清淨應受佛在舍衛國都伽藍跋起長
者往到佛所頭面作礼在一面坐已佛以種
種說法示教利喜已默然尒時都已伽長者
見佛種種說法默以白佛言世尊請佛及
僧明日食佛默然知佛受已還家辦
種種美飲食及殊勝五百金
欽漿狀作是念不受一當受一
餅餌流漿餅欽漿餅作是念不
一明往白時到佛自知時種種佛及僧往入
其舍以五百金狀奉佛時佛不
狀滿狀欽漿狀佛尒不受尒時長者深憂

妹流灑妹奴梨妹佛不孝尒時長者深生
實妹更娶婬妹又墜蛆壹俱執布上佛則施
生尒時長者以五百金鉢奉佛乞不受又奉
飯鉢琉璃鉢奴梨鉢施佛亦不受佛言汝先
聽二種鉢鐵鉢凡鉢像八種隨鉢佛在舍佛回
有一牧羅門生女面狠肺正頼尼清淨故五
日妙光此女生時相法皆与五
百男子共通諸人聞已女年十二无有求者
時牧羅門有濟佑者常常入海採寶五佑者
佑者於樓上遙見是女即生敬心問餘人言
此生誰女答言某甲牧羅門女有來者皆答
言无也有求者耶答言無又問何故无人
求耶答言此女有一過罪有何過罪答言此
女生時相法占日是女後當与五百男子共
通諸人聞已女年十二无有求者時佑密作
是念像沙門釋子无能娶人我舍有沙門釋
子為无過過我當承之即往求原女到舍求
久諸佑眷屬併欲入海中波國入海決要時
當當入海者若自不爾表要強將去時佑密
喚守門者作是言我欲入海汝莫聽之門者
表舍像沙门釋子為无此過答言舍

*

作是語已便表後沙門拔難門於
是非見已語言某共表行欲諸比丘不知云
何是事白佛佛言往今如是舍表
應往若往知者不應生何以故此舍必有非
見行過故此非福得病於是命終其家人以
疾羸表舍像死人要時有五百賊於此家行
其是死非以諸沙門拔難門共表行欲回像
人表是非以諸沙門拔難門共表行欲回像
故上座道中次國人問生此方間作如是
此建多佛在王舍城比丘病癩往詣者我治
我此病者我答言汝令熱比丘佛言來應溫
諸比丘是事白佛佛言聽溫令熱者熱者我又
應故答言佛不聽故癩是事白佛佛言聽故
者我又言應除去膿比丘言佛聽不除是事
白佛佛言聽除者我又言應著屐膿物比丘
言佛不聽著是事白佛佛言聽著種種治癩
藥佛在王舍城尒時王舍我一月大利者與
若尒時諸人於王倉庫中出物物貴種種飲
食与一切人時與種種多有人表或有一人
與一切人時與種種多有人表或有一人
與一切人時與種種多有人表或有一人
與

句　或有人以　或有人以鳥腳或如馬腳
又似鳥牙馬牙如黃牙如老似鳥馬之衆多
男女大水漂蒲葉中大悲歡喜時突觀中夢
有四方諸佛菩薩王化刹不承親然光照滿
眼者不現行不遠遂此願有少日在諸佛會
作是念此王莫一時執我等肥刹未竟願莊
去於後刹竟諸人若還本處時　句句鳥
腳馬腳鳥牙馬牙知業牙者悉作後日弘諸
多人衆天羽衆沙門婆羅門盡遊行余時大
聲比丘僧應故好好沙深弟子不在遠作以
二事故一者犯戒二者惡令我等犯戒時又
聲比丘見是人已作是念我等若盡除人也
猶我去今當廢此无教去者六聲比丘作誘
注之沙等何不出家余言我等如是誰當度
我有能度者我便出家時又聲比丘言汝能
為我守舍与我瓶使瓶滿與我飲食我當度汝
聲即度此人若有請佛及僧盡先遣持針去
以二事故一者行屋二者共行諸外道見
已呵諸種越言汝等所供養者汝所尊者
尊若一者沙等先使若汝等在前行者汝等

所供養若一者沙等先使若汝等在前行者汝等
所供養若亦如是犯諸衆故開已心不喜
以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧已知
亦故問六聲比丘汝實作是事不答言實作
世尊佛種種因緣呵嘖六聲比丘已呵如比
丘法　句人　句人鳥腳馬腳鳥腳馬腳鳥
馬牙黃牙人種種訶已語比丘從今不得畜
何　人鳥腳馬腳馬腳鳥牙馬牙如黃牙
人若畜者波逸提佛在舍衛國長老婁沙離
有二沙彌一名汕陀二名波羅富婁
弥汕陀語波羅言汝先受戒我後那須波離
語汕陀言汝先受戒我後那須波離長老婁
波離問此得二沙彌一時鬪諍受戒不勝言
為應如是作一心和合僧是中一比丘唱言
大德僧聽若汕陀沙彌受波離與受戒從僧
若受戒長老婁波離作和上若僧時到僧是
若僧與汕陀沙彌受戒長老婁波離作和上
如是白二羯磨應僧已與汕陀沙彌受戒
長者婁波離作和上應僧是事如

是持佛在舍衛國長老憂波離問佛世尊
我等不知佛在何處云何睡眠尒時佛
我等不知云何佛言在大城賭波國舍衛
國祇舍離國王舍城波羅柰迦毘羅越阿
以故我在彼住持一夜住是晝佛在
舍衛國尒時長老毘舍与五百比丘往詣
雖未至舍衛國欲安居時尊比丘若比丘共
相問訊能若比丘據一夜一食有大高
勢多人聲佛問是大聲多人聲知而故問阿
難此僧房內何故有是大聲多人聲白佛言
此事是毘舍与五百比丘往詣雖未至舍
衛國欲安居時尊比丘与若比丘共相問訊
能遮比丘據衣鉢語何難訊往說毘舍
尊五百人言汝等作大
嚴故不得舍衛國安居何難安數往說毘舍
言汝等作大嚴故不得舍衛國安居尒時毘
舍至白人即往波求廣訶何遮嚴諾中安
居尒時說比丘作是念佛道我等以大嚴故
我等黑然若是事白佛一言聽黑然時諸
比丘聞已共相訊言佛聽我等獨房住者

*

若是事白佛一言聽獨房住一中尒睡屋
相訊言佛聽我等衆住者若是事白佛一言
聽衆一住一尒睡復相訊言佛聽
面者是事白佛一言聽水洗面時諸比丘以
手承水洗時不使佛言應作語一大水洗
逕即便小作不淨水是事白佛一言
不淨小受一升許時作若无杓洗時須
上盡死是事白佛一言應杓有比丘盡睡
洗他一者憐愍二者不惜他三者睡四者頭
斛脾五者舒脚諸比丘故睡共相訊言魅手
脚者若是事白佛一言聽以手脚有比丘盡
睡餘比丘以手脚便言我不睡阿以脚我語
比丘不知云何是事白佛一言聽若不可信
脚者可信有五法以手脚他一者憐愍二者
不惜他三者睡四者頭斛脾五者舒諸比丘
白佛一言聽以隊摘一已後日還舉後日諸
比丘不知与誰云何佛言聽本摘主若摘主

白佛言聽以隊擲已後日還聚後日諸
比丘不知与誰立何佛言聽本擲主若擲主
*
不在与餘人燈人者不在与治人者
人不在應着人隊人前人已還生人已見隊
者承基隊擲彼言不聽何以擲我佛言聽者
不可信擲者可信有五法以緣擲他一者嫌
惡二者不畏他三者瞋四者頭痛五者舒脚
脚諸比丘故聽共相謂言佛聽我用禪杖者
者是事白佛人言聽用禪杖時禪杖頭尖築
時恐妄他越重事白佛人言聽以物作把若
過時禪杖着地作聲佛言不頭然應把諸
比丘不知云何隊禪杖是事白佛人言聽禪
杖時應生數心諸比丘不知云何生數心是
事白佛人言應以手扶杖頭上有比丘
坐睡一比丘放禪杖築築人睡人者人睡
為誰比丘默然无對即時速問隊地諸比丘
不知云何是事白佛人言无比丘坐睡應起
者餘睡者應以禪杖築人已還坐若无睡者
應土戶牖徘徊入更看若見睡者以禪杖築
已還坐若无睡者還以禪杖者本處已坐有
比丘坐睡餘比丘以禪杖築更言不睡何以

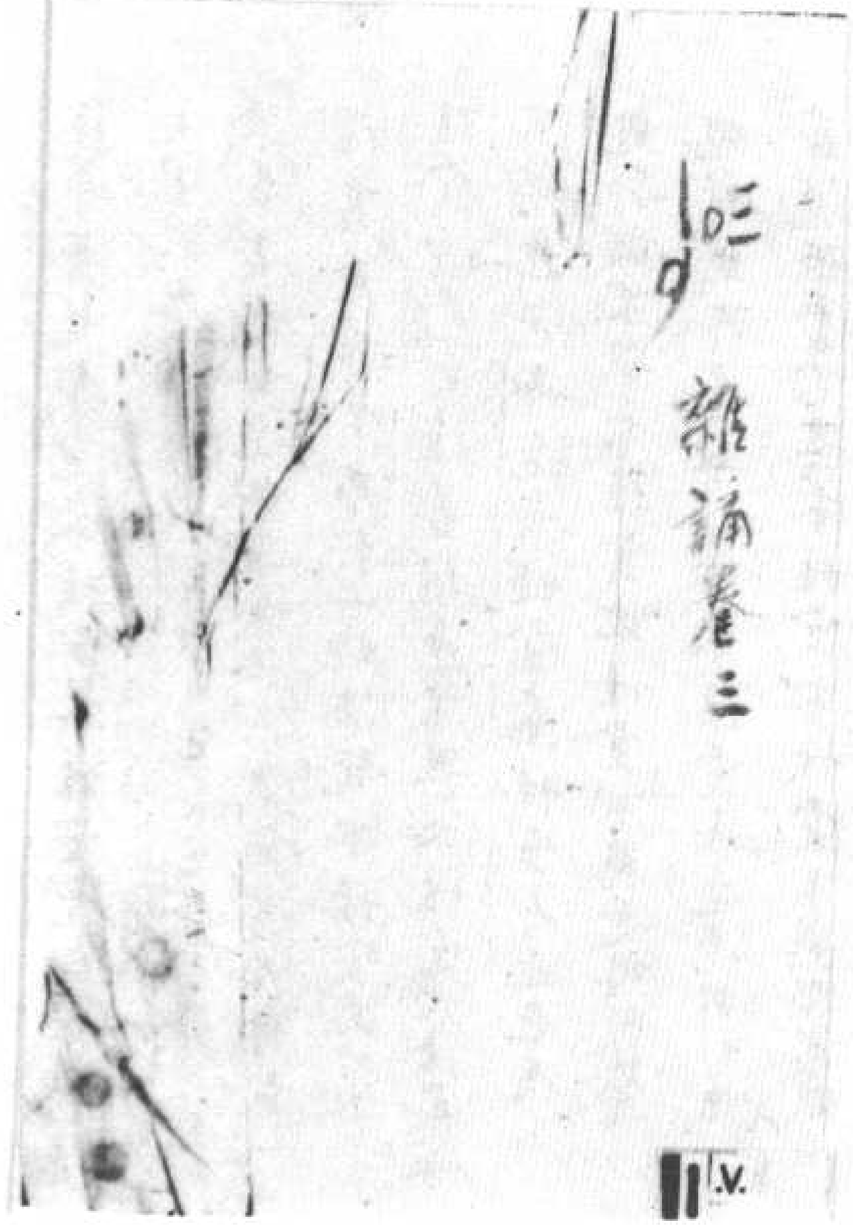
築我是事白佛人言睡者不可信築者可信
有五法以隊杖築他一者嫌陰二者不相他
三者睡四者頭痛五者舒脚諸比丘故聽
共相謂言佛聽我者禪頭者為是事白佛人
言聽者禪頭時禪頭无孔者時須共相謂言
佛聽我作孔者言是事白佛人言聽作一孔
人已以絕貫孔中絕頭施人如人已中牙上
去頭前四指禪頭諸比丘以把跋頭後者
是事白佛人言聽用禪杖時禪杖頭尖築
時恐妄他越重事白佛人言應以物作把若
過時禪杖着地作聲佛言不頭然應把諸
跋者突者羅時禪頭須地故聽是事白佛人
言從今不聽把跋頭後者禪頭跋者突者羅
時禪頭滑把故聽是事白佛人言聽一頭
聽一脚二頭二脚三頭者應作人時
速來故恒起是事白佛人言應如是次第
行人時下坐躺上坐戶是事白佛人言下坐
行時不得躺上坐房不坐應右上坐後行不
得近上坐諸比丘故聽共相謂言佛与我等
作時高者為是事白佛人言聽作時等諸比
正共相謂言佛聽作用時等為是事白佛人

聽能爾時阿難白佛言聽我亦書作時者善
逝事白佛言聽亦作時復相訶言聽我書
日作時者善逝事白佛言聽書日作時復
相訶言佛聽我等七日生禪者善逝事白佛
言聽七日生復相訶言佛聽我等生禪者
善逝事白佛言聽書生禪尒時聽作時首
爾時夜時書時七日時常生時不爾楊枝口
中棄兒相訶言佛聽我等爾楊枝者是
事白佛言聽爾楊枝已有五利益一者
口不壞二者口不臭三者除風四者除熱
五者除痰復有五利益一者除熱二者除
三者口知味四者能復五者眼明尒時聽聽
作時前有味時夜時書時七日時常生禪不
時違法坊是諸比丘共相訶言佛聽違者
是事白佛言聽違尒時除水流缺入者為
永所漸是事白佛言水中應施柱都等
佛言世尊頻世尊共彼未摩比丘仏入初禪
住尒時聽作時夜書時七日時常
生禪時諸比丘海尤童知見作證得須陀洹
類池合河能合河華漢佛知語比丘已得證
以回緣集比丘僧說諸比丘是事有光明

以回緣集比丘僧說諸比丘
＊諸佛在世法威二時大會春末後月夏末
後月春末月者謂方圓七里
是舍佛所說生處若當安居時
作是知初大會夏末月者謂比丘夏三月安
居竟作衣畢持衣舒訖佛所作是念我等久
不見佛久不見世尊是第二大會時彼來集
何謂比丘夏安居三月過作衣竟持衣舒衣
到佛所佛遙見彼來摩比丘未已得入初禪
彼第三第四禪定光相光作彼來摩比丘仏
從初禪起入第二第三第四禪定光相光
尒時長老阿難遙見彼來摩比丘來即舍衣
白佛言世尊頻世尊共彼來摩比丘語令彼
來摩比丘長老安樂佛說阿難黃作是語阿
難仏意知尒能知服阿難我遙見彼來摩
比丘未時成入初禪彼來摩比丘仏入初禪
從起初禪入第二第三第四禪定光相光作
彼來摩比丘仏起初禪入第二第三第四禪

空无相无作佛在舍卫国祇树给孤独园尔时罗云比丘在
比丘尼寺宿夜起作恶行污他家室
是事像比丘像种种因缘呵责驱出
河外比丘共女人一林坐及至诵经种种因缘
已语诸比丘从今不得共女人一林坐共
者突吉罗不得与女人共宿乃至
不得与女人共一器饮食若
非时食者波逸提不得自
者波逸提不得噉蒜食
提舍罗不得
者波逸提不得噉蒜食
不得嗅香华
不得噉蒜
不得吹螺作
不得歌不得
得入他
不得
不得
不得

W→T1435 23/290 c20



雜誦卷三

旺

雜誦卷三

用帙廿八張

八十八百三

雲地即是本性空本性空即是離垢地乃至
法雲地五眼即是本性空即是五眼
六神通即是本性空本性空即是六神通佛
十力即是本性空本性空即是佛十力四无
所畏四无礙解大慈大悲大捨十八佛
不共法即是本性空本性空即是四无所畏
乃至十八佛不共法三十二大士相即是本
性空本性空即是三十二大士相八十隨好
即是本性空本性空即是八十隨好无忘失
法即是本性空本性空即是无忘失法恒住
捨性即是本性空本性空即是恒住捨性一
切智即是本性空本性空即是一切智道相
智一切相智即是本性空本性空即是道相
智一切相智須陀洹果即是本性空本性空
是須陀洹果不還阿羅漢果即是本性空本
性空即是不還阿羅漢果獨覺菩提即
獨覺菩提一切菩薩摩訶薩行即是本性空
本性空即是一切菩薩摩訶薩行諸佛无上
正等菩提即是本性空本性空即是諸佛
无上正等菩提
佛告善現如是如是汝所說諸菩薩摩訶

S→ T220 6/1005c25-
W→ 6/1006A24

S→T475 14/542c 12

敦煌研究院
敦煌遺書
S.477

正等菩提亦是不住空非不住空即是諸佛
我上正等菩
佛告舍利弗如是如是如汝所說諸菩薩摩
訶
薩甚為希有能行一切法皆本住空和於本
住空當無失壞善現色不異本住空不異
空即是色色即是本住空本住空即是色受
想行識不異本住空本住空不異受想行識
想行識即是本住空本住空即是受想行識
善現眼處不異本住空本住空即是眼處眼
處即是本住空本住空即是眼處耳鼻舌身

II.V.
S 477

S→T475 14/542c 12

惟願尊者生日耶離大城
我尸為作記而問言居士
佛告舍利弗如是如是如汝所說諸菩薩摩訶
薩甚為希有能行一切法皆本住空和於本
住空當無失壞善現色不異本住空不異
空即是色色即是本住空本住空即是色受
想行識不異本住空本住空即是受想行識
善現眼處不異本住空本住空即是眼處眼
處即是本住空本住空即是眼處耳鼻舌身

吾從道場來不問道者何所是答曰直心
是道場無虛假故發行是道場能辦事故
深心是道場增益功德故菩提心是道場無錯
謬故布施是道場不望報故持戒是道場得
願具故忍辱是道場於諸衆生無罣礙故精進
是道場不懈怠故禪定是道場心調柔故智
慧是道場現見諸法故慈是道場等衆生故
悲是道場忍疲苦故喜是道場悅樂法故捨
是道場憎愛斷故神通是道場成就六通故
脫是道場能背捨故方便是道場救化衆
生故四攝法是道場攝衆生故多聞是道
場如聞行故伏心是道場正觀諸法故三十七
品是道場捨有為故諦是道場不誑世間
故緣起是道場無明乃至老死皆無盡故
諸煩惱是道場知如實故衆生是道場無
我故一切法是道場知諸法空故降魔是道場不
隨動故三界是道場無所趣故師子吼是道
場無所畏故力無

W→T478 12/543 A2 6

*

頌動故三界見道煩惱無所覆故力無
等無所畏故力無不共法是道場無諸
子一念知一切法是
子菩薩摩訶薩

S→T374 12/456 A28~B1

妙光明示悟衆生真實
子菩薩摩訶薩於慈心中施燈明
心破如是福願善男子一切聲聞緣
覺菩薩諸佛如來所有善根慈為根本善男
子菩薩摩訶薩脩習慈心能生如是无量善
根所謂不淨出息入息无常生滅四念處七
方便三觀滅十二因緣无我等觀煩惱法須
忍法世第一法見道脩道无礙如意諸根諸
力七菩提分八聖道四禪四无量心八解脫
八勝處一切入空无想願无諍三昧知他心
智及諸神通知本際智佛智無礙智善薩
智佛智善男子如是等法慈為根本善男子
以是義故慈是真實非虛妄也若有人問誰
是一切諸善根本當言慈是以是義故實非
虛妄善男子能為善者名實思惟實思惟者
即名為慈慈即如來慈即大乘大乘即慈慈
即如來善男子慈即菩提道菩提道即如來
如來即慈善男子慈即大梵大梵即慈慈即
如來善男子慈者能為一切衆生而作父母
父母即慈慈即如來善男子慈者乃是不可

思議不可思議佛境界諸佛境界即是慈
也當知慈者即是如來善男子慈勢即是衆
生佛性如是佛性久為煩惱之所覆蔽令
衆生不得觀見佛性即慈慈即如來善男子
慈即大空大空即慈慈即如來善男子慈
虛空虛空即慈慈即如來善男子慈即是常
常即是法法即是僧僧即是慈慈即如來善
男子慈即是樂樂即是法法即是淨淨即是法法
即是僧僧即是慈慈即如來善男子慈即是
慈慈即如來善男子慈即是僧僧即是慈慈即如來
我我即是法法即是僧僧即是慈慈即如來
善男子慈即廿露廿露即慈慈即佛性佛性
即法法即是僧僧即是慈慈即如來善男子
慈若不能見如來性當知是慈慈即如來善男子
慈者即是一切菩薩无上之道道即是慈慈
即如來善男子慈若見法悉是有相當知是諸佛世尊无量境
界聞慈善男子慈若有漏有漏慈即是如來
无量境界即是慈也當知是慈即是如來
善男子慈若无常无常即慈當知是慈是聲
聞慈善男子慈若是苦苦即是慈當知是慈
是聲聞慈善男子慈若不淨不淨即慈當知
是慈是聲聞慈善男子慈若无我无我即慈

W→T374 12/456c20

*

是聲聞慈善男子慈若不淨不淨即慈當知
是慈是聲聞慈善男子慈若无我无我即慈
當知是慈是聲聞慈善男子慈若是苦苦
即慈當知是慈是聲聞慈善男子慈若无常
无常即慈當知是慈是聲聞慈善男子慈若
有為有為之慈是聲聞慈善男子慈若不能住於初住非初住
乃不能

S→T665 16/409 B22~26

除根本心入如來地如來地者由三淨故名極清淨
云何為三一者煩惱淨二者相淨三者辯如真
金銷治鍊既燒打已无復塵垢為顯金性本清
淨故金體清淨非謂无金辯如濁水澄淨清淨
无復滓穢為顯水性本清淨故非謂无水如是法
身與煩惱雜害集除已无復餘習為顯佛性本
清淨故非謂无體辯如虛空烟雲塵霧之所障
蔽若除屏已是虛界淨非謂无體辯如有
衆若悉皆盡故說為清淨如是法身一切
人於睡夢中見大河水漂溺其身運手動足為
流所渡得至彼岸由彼身心不懶退故從夢覺
已不見有水彼此岸別非謂无心生死安想滅
盡已是覺清淨非謂无覺如是諸佛无其實體
不復生故說為清淨非是諸佛如來於无量
復次善男子是法身毒惑障清淨能現應身業
障清淨能現化身智障清淨能現法身譬如
依空出電依電出光如是依法身故能現應身
依應身故能現化身由性淨故能現法身智慧
清淨能現應身三昧清淨能現化身此三清淨
是法如如不異如如一味如如解脫如如究竟如如是
故諸佛體无有異善男子若有善男子善女人
說於如來是我大師若作如是定信者此人即
應深心解了如來之身无有別異善男子以是義
故於諸境界不必思惟悉皆除斷即知彼法无有

二相亦无分別聖所循行如如於彼无有二相亦復
故如是如是一切諸障悉皆除滅如如一切障滅如是
如是法如如如如智得究竟清淨如法界亦智清
淨如是如是一切自在具足攝受皆得成就一切諸障
悉皆除滅一切諸障得清淨故是名真如亦智真實
之相如是見者是名聖見是則名為真實見佛何
以故如實得見法真如故是故諸佛慈能普見一切
如來何以故聲聞獨覺已出三界求真實境不
能知見如是聖人於不知見一切无夫皆生變惑顛倒
分別不能得度如鬼浮海心不懶退故從夢覺
乃故无夫之人亦復如是不能過於以者何乃能
乃故无夫之人亦復如是不能過逸法如如故然諸
如來无分別心於一切法得大自在具足清淨深智
慧故是自境界不共他故是故諸佛如來於无量
无邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行方得此身家
上无比不可思議過言說境是妙寂靜離諸佛是
善男子如是知見法真如者无生老死壽命无限
无有睡眠亦无飢渴心常在定无有散動若
來起諍論心是則不能見於如來諸佛所說皆
益有聽聞者无不解脫諸惡禽獸惡人惡
相逢值由聞法故果報无盡供諸如來无所
一切境界无欲知心生滅相無有異想如來所說
无不史定諸佛如來四威儀中无非智慧一切諸法
无有不為慈悲所攝无有不為利益安樂諸衆生
者善男子若有善男子善女人於此金光明經應

善男子若有善男子善女人於此金光明經乃
至聞已信解不墮地獄餓鬼傍生阿蘇羅道常處人
天不生下賤根得親近諸佛如來聽受正法常主諸
佛清淨國土所以者何由得聞此甚深法故是善男
子善女人則為如來已記當得不退阿耨多羅
三藐三菩提若善男子善女人於此甚深微妙之
法一經耳者當知是人不謗正法不斷
種故已種善根令得種故已種善根令得種
令增長成就一切世界所有衆生皆勸修
行六波羅蜜多

爾時盡空藏菩薩白釋四王諸天衆等即從座
起偏袒右肩合掌恭敬頂禮佛足白佛言世尊
若所在處講說如是金光明王微妙經典於其國土
有四種利益何者為四一者國王軍衆強盛無諸怨
敵離於疫病壽命延長喜祥安樂正法興顯二
者中宮妃后王子諸臣和悅無諍離於諂佞王所
愛重三者沙門婆羅門及諸國人備行正法無
病安樂無枉死者於諸福田悉皆修立四者於
三時中四大調適常為諸天增加守護慈悲
平等無傷害心令諸衆生歸敬三寶守護清
淨菩提之行是為四種利益之事世尊我等亦
常為弘經故隨逐如是持經之人所在住處為
作利益佛言善哉善哉善男子如是如是汝
等應當勤心流布此妙經王則令正法久住於
世

金光明最勝王經無量功德懺悔品第四

爾時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已歡喜踊躍
一心思惟還至本處於夜夢中見大金鼓光明
晃耀猶如日輪於此光中得見十方無量諸佛
於寶樹下坐瑠璃座無量百千大衆圍繞而為
說法見一婆羅門舉擊金鼓出大音聲聲中
演說微妙伽他明懺悔法妙幢聞已皆悉憶持
繫念而住至天曉已與無量百千大衆圍繞侍
諸供具詣寶舍城詣鷲峯山至世尊所礼佛
足已布設香華右繞三帀退坐一面合掌恭敬
瞻仰尊顏白佛言世尊我於夜夢中見婆羅門
以手執桴擊妙金鼓出大音聲聲中演說微
妙伽他明懺悔法我皆憶持唯願世尊降大慈
悲聽我所說即於佛前而說偈頌曰

我於昨夜寐　夢見大金鼓　其形極妙好　周遍有金光
猶如盛日輪　光明皆普燿　充滿十方界　咸見於諸佛
在於寶樹下　各處瑠璃座　無量百千衆　恭敬而圍繞
有婆羅門　以枝擊金鼓　於其鼓聲內　演此妙伽他
金光明最勝　出妙聲　遍至三千大千界
能滅三塗極重罪　及以人中諸苦厄
由此金鼓聲威力　永滅一切煩惱障
斷除怖畏令安隱　譬如自在牟尼尊

佛於生死大海中
能令衆生覺品具
由此金鼓出妙聲
普令聞者獲甚響
常轉清淨妙法輪
隨機說法利群生
貪瞋癡等皆除滅
大大猛誐周遍身
即能離苦歸依佛
能憶過去百千生
得聞如來甚深教
常得親近於諸佛
能修清淨諸善品
殺重重誐祈願者
能令所求皆滿足
猛火炎熾若焚身
聞者能令苦除滅
所有現受諸苦難
皆蒙離苦得解脫
願以慈悲
哀愍攝念我
為如是等類
能作大歸依
令對十方前
至心自歸悔
不務脩衆善
常造諸惡業
亦不敬尊親
或自恃尊高
種姓及財位
心恒起邪念
口陳於惡言
不見於過罪
常造諸惡業
如是行無遠
不見於過罪
恒作惡夫行
无明闇覆心
或因諸戲樂
或復喪生梵
親近不善人
及由慳嫉意
雖不樂衆過
由有怖畏故
或為煖動心
或因瞋恚故
由飲食衣服
及與資女人
於佛法僧衆
不生恭敬心
能憶過去百千生
亦無業報心
於獨覺菩薩
不生於女想
常得親近於諸佛
及以貪瞋力
能修清淨諸善品
殺重重誐祈願者
供養无數佛
能令所求皆滿足
猛火炎熾若焚身
當願救衆生
令離諸苦難
聞者能令苦除滅
所有現受諸苦難
皆令出菩薩
成佛道事訖
皆蒙離苦得解脫
願以慈悲
哀愍攝念我
為如是等類
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
作如是衆罪
作如是衆罪
作如是衆罪
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
常造諸惡業
常造諸惡業
常造諸惡業
亦不敬尊親
亦無業報心
不生於女想
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
或自恃尊高
種姓及財位
心恒起邪念
口陳於惡言
不見於過罪
常造諸惡業
如是行無遠
不見於過罪
恒作惡夫行
无明闇覆心
或因諸戲樂
或復喪生梵
親近不善人
及由慳嫉意
雖不樂衆過
由有怖畏故
或為煖動心
或因瞋恚故
由飲食衣服
及與資女人
於佛法僧衆
不生恭敬心
能憶過去百千生
亦無業報心
於獨覺菩薩
不生於女想
常得親近於諸佛
及以貪瞋力
能修清淨諸善品
殺重重誐祈願者
供養无數佛
能令所求皆滿足
猛火炎熾若焚身
當願救衆生
令離諸苦難
聞者能令苦除滅
所有現受諸苦難
皆令出菩薩
成佛道事訖
皆蒙離苦得解脫
願以慈悲
哀愍攝念我
為如是等類
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
作如是衆罪
作如是衆罪
作如是衆罪
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
常造諸惡業
常造諸惡業
常造諸惡業
亦不敬尊親
亦無業報心
不生於女想
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
或自恃尊高
種姓及財位
心恒起邪念
口陳於惡言
不見於過罪
常造諸惡業
如是行無遠
不見於過罪
恒作惡夫行
无明闇覆心
或因諸戲樂
或復喪生梵
親近不善人
及由慳嫉意
雖不樂衆過
由有怖畏故
或為煖動心
或因瞋恚故
由飲食衣服
及與資女人
於佛法僧衆
不生恭敬心
能憶過去百千生
亦無業報心
於獨覺菩薩
不生於女想
常得親近於諸佛
及以貪瞋力
能修清淨諸善品
殺重重誐祈願者
供養无數佛
能令所求皆滿足
猛火炎熾若焚身
當願救衆生
令離諸苦難
聞者能令苦除滅
所有現受諸苦難
皆令出菩薩
成佛道事訖
皆蒙離苦得解脫
願以慈悲
哀愍攝念我
為如是等類
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
作如是衆罪
作如是衆罪
作如是衆罪
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
常造諸惡業
常造諸惡業
常造諸惡業
亦不敬尊親
亦無業報心
不生於女想
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
或自恃尊高
種姓及財位
心恒起邪念
口陳於惡言
不見於過罪
常造諸惡業
如是行無遠
不見於過罪
恒作惡夫行
无明闇覆心
或因諸戲樂
或復喪生梵
親近不善人
及由慳嫉意
雖不樂衆過
由有怖畏故
或為煖動心
或因瞋恚故
由飲食衣服
及與資女人
於佛法僧衆
不生恭敬心
能憶過去百千生
亦無業報心
於獨覺菩薩
不生於女想
常得親近於諸佛
及以貪瞋力
能修清淨諸善品
殺重重誐祈願者
供養无數佛
能令所求皆滿足
猛火炎熾若焚身
當願救衆生
令離諸苦難
聞者能令苦除滅
所有現受諸苦難
皆令出菩薩
成佛道事訖
皆蒙離苦得解脫
願以慈悲
哀愍攝念我
為如是等類
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
作如是衆罪
作如是衆罪
作如是衆罪
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
常造諸惡業
常造諸惡業
常造諸惡業
亦不敬尊親
亦無業報心
不生於女想
故我造諸惡
故我造諸惡
故我造諸惡
或自恃尊高
種姓及財位
心恒起邪念
口陳於惡言
不見於過罪
常造諸惡業
如是行無遠
不見於過罪
恒作惡夫行
无明闇覆心
或因諸戲樂
或復喪生梵
親近不善人
及由慳嫉意
雖不樂衆過
由有怖畏故
或為煖動心
或因瞋恚故
由飲食衣服
及與資女人
於佛法僧衆
不生恭敬心
能憶過去百千生
亦無業報心
於獨覺菩薩
不生於女想
常得親近於諸佛
及以貪瞋力
能修清淨諸善品
殺重重誐祈願者
供養无數佛
能令所求皆滿足
猛火炎熾若焚身
當願救衆生
令離諸苦難
聞者能令苦除滅
所有現受諸苦難
皆令出菩薩
成佛道事訖
皆蒙離苦得解脫
願以慈悲
哀愍攝念我
為如是等類
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
作如是衆罪
作如是衆罪
作如是衆罪
我今悉懺悔
我今悉懺悔
我今悉懺悔
常造諸惡業
常造諸惡業
常造諸惡業

諸佛具大悲　能除衆生怖　我有煩惱障　及以諸罪業　我先作諸罪　及現造惡業　未來諸惡業　防護令不起　繫縛諸有情　无身三語四種惡業復有三　由斯三種行　造作十惡業　如是衆多罪　我造諸惡業　皆報當自受　於此贍部洲　及他方世界　願離十惡業　脩行十善道　我以身語意　所有諸善業　今我皆懺悔　我今親對十方前　願以此善根　速成无上慧　凡愚迷惑三有難　隨所有佛　常見不捨離　我所積集欲邪難　發露衆多若難事　恒造極重惡業難　於此世間躭着難　常起貪愛流轉難　狂心散動顛倒難　一切惡法皆悉斷　於生死中貪染難　及以諸罪業　令得離苦難　生八无暇惡處難　未曾積集功德難　令諸衆生　安住干地中　常見不捨離　我今皆於衆勝前　懺悔无邊罪惡業　願以此善根　速成无上慧　我礼德海无上尊　我今歸依諸善逝　發露衆多若難事　如是衆罪　我今於諸佛前　重誠　如大金山照十方　惟願慈悲哀攝受　身色金光淨无垢　日如清淨紺瑠璃　吉祥威德名稱尊　大悲慧日除衆闇　佛日光明常普遍　善淨无始離諸塵　牟尼月照摩清涼　能除衆生煩惱熱　寂滅諸會欲及瞋癡

*

三十二相通莊嚴　八十隨好皆圓滿　如日流光照世間　猶如滿月處虛空　衆綵間飾極妙顏　種種光明以嚴飾　慈悲喜捨深如海　普病憂愁水所無　於生死苦衆流內　佛日舒光令永竭　如是菩海難思議　三千世界希有尊　我今誓首一切智　種種妙好皆嚴飾　光明晃燿紫金身　大地微塵不可數　如大海水豈難知　亦如虛空无有際　如妙高山亦稱量　一切有情不能知　諸佛功德亦如是　无有能知德海岸　一切有情皆共讚　折如微塵能算知　清淨相好妙莊嚴　佛之功德无能數　我今稱讚諸功德　世尊名稱諸功德　我之所有衆善業　不可稱量知分齊　願得速成无上尊　廣說正法利群生　遠令解脫於衆苦　普轉无上正法輪　降伏大力魔軍衆　充足衆生甘露味　久住劫數難思議　六波羅蜜皆圓滿　猶如過去諸最勝　大悲慧日除衆闇　滅諸貪欲及瞋癡　能除衆生煩惱垢　降伏煩惱除衆苦

願我常得宿命智
亦常憶念牟尼尊
願我以斯諸善業
速離一切不善因
一切世界諸衆生
所有諸根不具足
若有衆生遭病苦
咸令病苦得銷除
若犯王法當刑戮
彼受如斯極苦時
若受鞭杖枷鎖繫
无量百千憂惱時
皆令得免於繫縛
將臨刑者得命全
若有衆生飢渴逼
令得種種殊勝味
盲者得視聾者聞
貧窮衆生猶寶藏
皆令得受上妙樂
一切人天皆樂見
悉皆現受无量樂
隨彼衆生念彼樂
念水即現清涼池
隨彼衆生心所念
金銀琢磨妙瑠璃
硨磲通去百千里
得聞諸佛甚深法
奉事无邊殑伽尊
恒得備行真妙法
悉皆離苦得安樂
令彼身相皆圓滿
身形贏瘦无所依
諸根色力皆充滿
衆苦逼迫生憂惱
无有歸依能救護
種種苦具切其身
逼迫身心无暫樂
及以鞭杖苦楚事
衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味
飲者能行亦能語
盲庵盛滿无所乏
无一衆生受苦惱
容儀溫雅甚端嚴
受用豐饒福德具
衆妙音聲皆現前
金色蓮華流其上
飲食衣服及林敷
瓔珞莊嚴皆具足
勿令衆生聞惡聲
所受容貌悉端嚴
世間資生諸樂具
恒得備行真妙法
悉皆離苦得安樂
令彼身相皆圓滿
身形贏瘦无所依
諸根色力皆充滿
衆苦逼迫生憂惱
无有歸依能救護

W-T661 16/4013c6

願此勝業常增長
所有礼讃佛功徳
迴向發願福无量
若有男子及女人
合掌一心讃數佛
諸根清淨身圓滿
願於未來所生處
非於一佛千佛所
百千佛所種善根
尒時世尊聞此說已讃歎妙幢菩薩言善哉
善哉善男子如汝所夢金鼓出聲讃數如
來真實功徳并懺悔法若有聞者獲福甚多
廣利有情滅除罪障汝今應知此之勝業皆是
過去讃歎發願宿習因緣及由諸佛威力加
護此之因緣當為汝說時諸大衆聞是法已
咸皆歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第二

磧砂藏 音義 鍊 速 見 鎔 欲速 淳 大丁 捋 重 千 鎖 蘇果 翻 名

辛未年三月日弟子冀子敬 為男私深病疾非常圓重
遂發願寫此金光明最勝王經上告一切諸佛諸大菩薩摩
訶薩 太山府君 千等大王 五道大神 泰逸府 司命司錄
太尚來官 行病鬼王 疫使 娶貓官院長 押門 專使 部送
并一切幽冥官典等伏願慈悲救護願私疾苦早得除差增
益壽命所造前件功徳唯願過去未來見在數生已來所
有先家清王負財負命者各願物受功徳速得生天

金光明最勝王經卷第二

磧砂藏 音義 鍊 速 見 鎔 欲速 淳 大丁 捋 重 千 鎖 蘇果 翻 名

辛未年三月日弟子冀子敬 為男私深病疾非常圓重
遂發願寫此金光明最勝王經上告一切諸佛諸大菩薩摩
訶薩 太山府君 千等大王 五道大神 泰逸府 司命司錄
太尚來官 行病鬼王 疫使 娶貓官院長 押門 專使 部送
并一切幽冥官典等伏願慈悲救護願私疾苦早得除差增
益壽命所造前件功徳唯願過去未來見在數生已來所
有先家清王負財負命者各願物受功徳速得生天

偏袒右肩右膝著地
有世尊如來善護念
世尊善男子善女人發
心應云何住云何降
伏其心
善提如是
應如是住
我隨善提如法所說而
付囑諸菩薩汝今諦聽
善男子善
女人發阿耨多羅三
藐三菩提心是降伏其
如是降伏其心唯然世尊
願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩
心所有一切衆生之類若卵生若
若化生若有色若無色若有想
非有想若非無想我皆令入無
餘涅槃而滅度之如是滅度無量無數無邊衆
生實滅度者何以故須菩提若
菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩

經蜜羅波若般剛金　號一八九斯
S→T235　8/748c21~749a4
W→　8/752c3

復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不可以
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生相
壽者相無法相亦無非法相何以故是諸衆
生若心取相則為著我人衆生壽者若取法

生者心取相則為著我人衆生壽者若取法
相即著我人衆生壽者何以故若取非法相
即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義無有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦無有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何一
切賢聖皆以無為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
名為入流而無所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實無往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實無來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實無所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於
法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實

法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實
无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不
不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是
名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有
人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩
提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於
意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚
多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩
提我今實言告汝若有善男子善女人以七
寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布施
得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提
若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈
等為他人說而此福德勝前福德復次須菩
提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切
世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔廟何況
有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最
上第一希有之法若是經典所在之處則為有

上第一希有之法若是經典所在之處則為有
佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命
布施若復有人於此經中乃至受持四句偈
等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我

淨眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相者
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜如來說非忍辱波羅
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
體我於爾時无我相无人相无衆生相无壽
者相何以故我於往昔節節支解時若有我
相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸
相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩
提如來是真語者實語者如語者不誑語者
不異語者須菩提如來所得法此法无實无
虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人
皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日
分亦以恒河沙等身布施如是无量百千萬億
劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其
福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩

福德彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩
提以要言之是經有不可思議不可稱量无
无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由
他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人
於後末世能受持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃

*

至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善
女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信
須菩提當知是經義不可思議果報亦不可
思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不

得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名一
切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來說人身長大則為非大身是名大身須
菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不
如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如
一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河
所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊
佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如
來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為
心所以者何須菩提過去心不可得現在心不
可得未來心不可得須菩提於意云何若有
人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是
因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福
甚多須菩提若福德有實如來不說得福德
多以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不

多以福德无故如来说得福德多

须菩提於意云何可以三十二相见如来不

*

也世尊如来不应以具足色身见何以故如来

说具足色身即非具足色身是名具足色身须

菩提於意云何如来可以具足诸相见不不也

世尊如来不应以具足诸相见何以故如来说

诸相具足即非具足是名诸相具足是须菩提

汝勿谓如来作是念我当有所说法莫作是

念何以故若人言如来有所说法即为谤佛

不能解我所说故须菩提说法者无法可说

是名说法

尒时慧命须菩提白佛言世尊佛得阿耨多罗三藐三提

为无所得耶如是如是须菩提我於阿耨多

罗三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨

多罗三藐三菩提复次须菩提是法平等无有

高下是名阿耨多罗三藐三菩提以无我无

人无衆生无寿者修一切善法则得阿耨多罗

三藐三菩提须菩提所言善法者如来说非

善法是名善法

须菩提若三千大千世界中所有诸须弥山

王如是等七宝聚有人持用布施若人以此

般若波罗蜜经乃至四句偈等受持诵为

他人说於前福德百分不及一百千万億分乃

至算数譬喻所不能及

须菩提於意云何汝等勿谓如来作是念我

当度衆生须菩提莫作是念何以故实无有

衆生如来度者若有衆生如来度者如来则有

我人衆生寿者须菩提如来说有我者则

非有我而凡夫之人以为有我须菩提凡夫者

如来说则非凡夫须菩提於意云何可以三十

二相观如来不须菩提言如是如是以三十二相

观如来者转轮圣王则是如来须菩提白佛

言世尊如我解佛所说义不应以三十二相

观如来尒时世尊而说偈言

若以色见我 以音声求我 是人行邪道 不能见如来

若以色见我 以音声求我 是人行邪道 不能见如来

须菩提汝若作是念如来不以具足相故得阿

耨多罗三藐三菩提须菩提莫作是念如来

不以具足相故得阿耨多罗三藐三菩提

菩提汝若作是念发阿耨多罗三藐三菩提

者说诸法断灭相莫作是念何以故发阿耨

多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故
如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵
衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界
則非世界是名世界何以故若世界實有者則
是一合相如來說一合相則非一合相是名
一合相須菩提一合相者則是不可說但凡
夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說不世尊

是人不解如來所說義何以故世尊說我見
人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見
壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩
提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法
應如是知如是見如是信解不生法相須菩
提所言法相者如來說即非法相是名法相
須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶
持用布施若有善男子善女人發菩薩心者
持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演
說其福勝彼云何為人演說不取於相如如
不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S→T262 9/37 B4~6

以正信念 隨業輪法 從禪出超 為諸國王
王子臣民 婆羅門等 問化諸佛 說斯經典
其心安隱 无有怯弱 文殊師利 是名菩薩
安住初法 能於後世 於末法中 欲說是經
又文殊師利如來滅後 欲說是經時不樂說之
應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人好
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫌之心善備如
是安樂心故諸有聽者不違其意有所難問
不以小乘法荅但以大乘而為解說令得一
切種智今時世尊欲重宣此義而說偈言

菩薩常樂 安隱說法 於清淨地 而施床座
以油塗身 澡浴塵穢 著新潔衣 內外俱淨
安處法座 隨問為說 若有比丘 及比丘尼
諸優婆塞 及優婆夷 國王王子 羣臣士民
以微妙義 和顏為說 若有難問 隨義而荅
因緣譬喻 敷演分別 是方便 皆使發心
漸漸增益 入於佛道 除嬾惰意 及懈怠想
永離諸憂惱 慈心說法 无上道教 成令歡喜
以諸因緣 无量譬喻 開示衆生 成令歡喜
永服出具 飲食醫藥 而於其中 先所悕望

但一心念 說法因緣 隨成佛道 而於其中
是則大利 安樂住處 我滅度後 若有比丘
能演說斯 妙法華經 心无嫉恚 諸惱障礙
亦无憂惱 及罵詈者 又无怖畏 加刀杖等
能住安樂 如我上說 其人功德 千万倍勝
算數譬喻 說不能盡

又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者无懷嫉妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者无得惱之令其怪悔語言汝等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬禮拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行

W-T252 9/38 B20

經破壁名 第108號 一

注者亦不易多流文字所利是善薩摩訶薩於後末世法欲滅時有受持是經典者是第三安樂行

*者說是法時无能惱亂得好同學共讀誦是經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能說說已能書供養經卷敬重讚歎尒時世尊欲重宣此義而說偈

言

S.982

IV.

提言甚多世尊何以故是福德即非是故如來說福德多若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者

即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世

S→T235 8/749B20
W→ 8/451B4

欲阿羅漢我不作是念我是
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當

知此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名
三十二相須菩提若有善男子善女人以恒
河沙等身命布施若復有人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人无我相人相眾生相壽者相所以者何我相即是非相人相眾生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於尒時无我相无人相无眾生相无壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我

相无人相无眾生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切眾生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切眾生則非眾生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不

心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱無有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功

德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說然
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提若有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我
受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作

石破
經
1106行

與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言

S 983
IIv.

S→T14 28 22/609c10

舍住毋以手如前次第摩觸其身令其
樂種殖善時世尊為此會住毋及諸比丘
於善根增長為說種種微妙法要令其
依樂受樂歡喜即從坐起而去還至伽藍
藏集比丘僧隨順說法無數方便讚歎好樂
令住世尊與此會住毋種種方便示教照
喜遶行比丘食竟比丘食竟收舉衣鉢洗
已食訖洗鉢收舉衣鉢洗足已各取小床
時此會住毋聞世尊為諸比丘受齋法勸令
乃至其比丘尼而浴衣即使上座次第
世尊為已即依眾多而浴衣使人持往至僧
如是十反洛比丘諸比丘今佛言不應如是
上座次第一一不遍當憶行次若更得衣以
次行令遍彼時貴賤衣隨次與佛言不應令
應先上座次問若不須者然後隨次與若不
遍應取僧中可分衣與令遍時六群比丘聞
佛聽比丘浴竟而浴衣即一切時浴冬常

W.T 1428 22/630 B19

如是大德僧應此甲比丘雨浴衣過半月前用犯舍墮令捨與僧令還此某甲比丘雨浴衣雖諸長老忍僧還彼某甲比丘雨浴衣者黑然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘雨浴衣竟僧忍故默然如是持僧中捨雨衣竟不還者突吉羅還時有人

ZQ
CA 106 C
S 94
I.V.

S→T712　16/823B26

與回緣相應性真如性無礙謂性
除性不虛妄性顛倒性等作如是
緣何者是法何者是佛云何見回
能見佛作是語已殊勝菩薩摩訶
佛法王亦遍知善語比丘若見回緣亦能見法云何
爾時佛告比丘若見回緣者此有
行行緣識識緣名色名色
緣取取緣有
起如是唯生純苦大善之聚此中無
滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入
要滅故受滅受滅故取滅取滅故有
色無愚癡善憂惱得滅如是唯滅
回緣之法何者是法所謂八聖
精進正念正定此是
名之為法
何者是佛所謂知一切法者名之為佛以破無眼及法身
能見作善提學無學故云何見回緣如佛所說若見
回緣之法亦亦無壽離壽如實性無
此回緣種則不能而生於芽若其外
重水火風空時等無不足一切和合種
此中此界不作是念我能住待種子
我能潤漬於種大界亦不作是念
不作是念我能動搖於種空界亦不
時亦不作念我能長於種子種子亦
亦不作是念我今從此衆緣而生雖然有此衆緣而種滅時
芽亦得生如是有花之時實即得生
與回緣相應性真如性無礙謂性
除性不虛妄性顛倒性等作如是
緣何者是法何者是佛云何見回
能見佛作是語已殊勝菩薩摩訶
佛法王亦遍知善語比丘若見回緣亦能見法云何
爾時佛告比丘若見回緣者此有
行行緣識識緣名色名色
緣取取緣有
起如是唯生純苦大善之聚此中無
滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入
要滅故受滅受滅故取滅取滅故有
色無愚癡善憂惱得滅如是唯滅
回緣之法何者是法所謂八聖
精進正念正定此是
名之為法
何者是佛所謂知一切法者名之為佛以破無眼及法身
能見作善提學無學故云何見回緣如佛所說若見
回緣之法亦亦無壽離壽如實性無
此回緣種則不能而生於芽若其外
重水火風空時等無不足一切和合種
此中此界不作是念我能住待種子
我能潤漬於種大界亦不作是念
不作是念我能動搖於種空界亦不
時亦不作念我能長於種子種子亦
亦不作是念我今從此衆緣而生雖然有此衆緣而種滅時
芽亦得生如是有花之時實即得生

若有色之為有作意故名為有色無明故
是等又隨煩惱者名之為惑大黑闇故名無明
作故名為行了別故名為識依名色為生門故
有生住故名生老死憂悲惱故名老死故名
悲歎故名歎惱身故名苦惱心故名憂惱亦名為
彼次不了真性顛倒不知名為無明如是有無明故
能成三行所謂福行罪行不動行從於此行而生罪行
識者此是無漏行從於此行而生福行不動行
行緣識從於不動行而生不動行識者此時名為
名色增長故從六入乃至廣成大苦聚此是
六入而生六聚謂者此是六入緣於觸從於觸
受者此則名為觸緣受不了別受已而生愛染者染
者此則名為愛緣愛知已而生樂著染故不欲遠離
名色及於安樂而生顧樂者此是愛緣取生顧樂已
從身口意造後有業者此是取緣從於彼業所生後
者此是有緣生已諸蘊成熟壞者此則名
為生緣老死是故彼因緣十二支法可相為緣非常
已斷非有為非無為非有支非無支非
能作眼識現之事空未不作念我今能為眼識不新
之事作意未不作念我今能為眼識所思故眼識未作
念我是從此聚緣而有難思有此聚緣眼識得生乃至
諸餘觸等隨類知之如是無有少法而從此物至彼世轉
無因又聚緣無不具足故聚果未現前如明鏡之中所
現其面像雖復面像不離鏡中及聚緣無不具足故面
像未現如是無有少許從於此生其無處所因不聚

W→T712 16/825C22

▼斯九八五號背面　大乘百法明門論開宗義決

大乘要語一卷

未曾回[illegible]非凡夫[illegible]語 [illegible]

衆來依相不分別 聖[illegible]

[illegible]

[illegible]

如[illegible]角 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

W→T2822 85/1206C15

同緣一所生法是義滅非生滅諸生滅義是義生非滅
汝等見河緣無異性六處皆日有相異生性中相知
用中相諍二天雖有長夜
*若知前念是滅今不起後念若起後念異同不覺
是心異覺二不別如是二心非心雖初為天帥人勝主
後為眷屬緣覺
菩薩善觀月從空非空衆生心淨離影現中
身是菩提樹心是明鏡臺時時拂去不使塵埃
元樹而有影風衢汙鳥跡此鬼無色雖能造及新造
色亦非色法於彼鬼如業其難亦如是
樹上千般業根從空處生風吹葉不動日照鬱金明
歌詩明鬼唯須見理月如人實眠君不開能達
訶伏難訶伏解脫魔一所縛超然踰地空識蘊般涅槃
解海性澄圓澄圓鏡覺無明照生死三是鬼一所望

天戴
右二鬼是門伯卢巫白日為神福
至舍住鬼子知名人家宅時於門
卢左右呼其名二亭手及首持物
耳三過此鬼即出不敢住宿
介金木和　鎧鉀粗
右二鬼是人家宅上有樹或竹林
為鳥白鷺羣鳥所依皆有耶隆
子知其名夕夕三呼之鬼知人不可
千不過七日九日鬼自死不敢鬼者
夕夕閣中喚之鬼伏住不宜客人

塵教
若鬼壑肝　汰大　沽姑
右三鬼是世間癲癇致人之鬼其
赤衣服為玩情至沒人魂子知其
若有疾即差鬼不敢午

白有疾哥若鬼不來午

＊

赤華載　　辟瘟金符

右二鬼是女人月水之鬼常食陰陽
血味女子月水來日夕存之呼名鬼
不敢害人鬼長三尺上下青衣

語忘　　敘曰　本草文

右此二鬼主女腦產女子產生時
不可不呼此鬼名呼即不害人鬼
長三寸三分上下為衣

新精華

右此二鬼主容人田蠶女鬼天立春
日平旦時可三向西北方三呪曰天
望清明長遠上多神陰不交与汝
馬始來我宅中使蠶大得千万陪
次田新收千億斛恩天中下地中心
大道勅華為我使吐哺急救百傷
小蛙卿何狼籍

奏進畢　百道

石一鬼旦夕掃除鬼令人夫財子和
若可月日平旦向西北三呼名呪曰
石赤子石赤子太一使汝為我使

＊

石赤子石赤子太一使汝為我使
何物道鬼令赤出

赤青天鬼主姓劉名元達領万鬼行悪病
南方赤天鬼主姓張名九伯領万鬼行疵毒之病
西方白天鬼主姓趙名公明領万鬼行注夫之病
北方黒天鬼主姓鍾名士季万鬼行下利之病
中央黄天鬼主姓史名文業領万鬼行悪落腫病
右五方鬼主案此文書遍病呼姓
名病即免災禍皆消

喜哀鬼

太微真人飛仙實劒上經玄史有論鬼之
事有絶衆之望養其告狀不案者既
幷受三官書為善哀之鬼
太上太真科經玄學道之士受法宜念徳有把
式急宜吹草雖不都息可得善死聞見真
經鬼中立功進登鬼仙者号靈人精進遂遊
三清
告訴鬼
明真科經玄元視世業男女之人生世悪逆死

明真科經云男女之人生世為善
*
咀善人叫喚神鬼所攝三官死受無數鬼
因使流曳三官五嶽之中八日三掠痛毒難
言
太上太真科經云惡者皆法死臨泥洹謂之
為鬼受苦陰司
太上太真科經云學道之士有罪不改改又
重為為不永懷救度師道或事師有失
所事闇往師心死而免悔此屬六天宮宮吏
永有免期
精魅鬼
太上女青鬼律云
樹精之鬼名群犬
庶精之鬼名健痓子
狩精之鬼名鼫
狐精之鬼名
金精之鬼名困死
火精之鬼名附離
土精之鬼名桑
胴腦精即之鬼
天地水三官轉道運賊之鬼
山精之鬼長一尺名漸由
石精之鬼名狗
蜘精之鬼名倒石
猴精之鬼名馬莉
鐵精之鬼名鬾頭
木精之鬼名倚彙
汝遠木猫之鬼鳴喉
山鬼
太上女青鬼律云大山之鬼名弓強小山之
鬼名和郎山堂之鬼名
天子蓋山之鬼名柱往
水鬼
太上女青鬼律云河伯
治三河鬼名建四瀆鬼
主鬼
胴腦精即之鬼
天地水三官轉道運賊之鬼
狐狸老精自号之鬼
宅中廚即恐怖人之鬼
石鬼皆遊行世間采人衰隙倒作
有所助作凶災黃吉禍害侵犯中
傷改形易象隨其淺人學士知之
立功建德始吉太上一切攻治之
章奏列名薪之衆鬼退去
樹木鬼
太上女青鬼律云柱樹之鬼名連木邪
之靈名方城小木之鬼名轉其精木
汝遠木猫之鬼鳴喉
山鬼
太上女青鬼律云大山之鬼名弓強小山之
鬼名和郎山堂之鬼名
天子蓋山之鬼名柱往
水鬼
太上女青鬼律云河伯為
治三河鬼名建四瀆鬼名
主鬼
太上女青鬼律云主公鬼元地赤主公

太上女青鬼律云地青主公鬼元地赤主公
名赤赤元地黄主公名斛白主公名述今
地里主公名放要主民
餓鬼
太上太真科经云科曰人生於世侵侵奄
奄如小虫生胃食死為餓鬼吞火吹
崇尸伏浮游還家覓食
溫鬼
太上女青鬼律云青无溫鬼名高遠
赤无溫鬼名士玄
黄无溫鬼名君太
東方青无溫鬼名高遠
西方曰溫鬼名堯
中央黄溫鬼名太昔奴
第七鬼名伯陵
祖母名交成
母名出中
石五方溫鬼元第父母合九祖人
母人形能飛隨月行毒人談惡人
正月溫鬼名惟
二月溫鬼名曜

正月溫鬼名惟
三月溫鬼名勞
五月溫鬼名蚤
七月溫鬼名幸
九月溫鬼名費
十一月溫鬼名龍
石十二月溫鬼各隨其月放兔
子日溫鬼名根
寅日溫鬼名恰
辰日溫鬼名厄
午日溫鬼名恰
申日溫鬼名未
戌日溫鬼名志
石十二日溫鬼各育其日從十二時
支千上來疫民人並順劉元達等
毒害五方不行道教皆被其灾行
善清脩存道導教能知鬼名皆共
降伏法應去者各自達洋應留者
却其凶當更相約勅不但善人
二月溫鬼名曜
四月溫鬼名存
六月溫鬼名拜
八月溫鬼名慷
十月溫鬼名畢
十二月溫鬼名堅
卯日溫鬼名趙
巳日溫鬼名喉
未日溫鬼名奴長
酉日溫鬼名石
亥日溫鬼名夏

太上女青鬼律云　第一盖之鬼名解凍
第二盖鬼名鬼高　第三盖鬼名孔高
第四盖鬼名成晏　第五盖鬼名不耕
第六盖鬼名為悟　第七盖鬼名
第八盖鬼名青表　第九盖鬼名干
石九盖之鬼行諸妖媚盖能令人
与五温鬼太黄奴等共行毒氣

太上太真科經上云凡鬼无精象至滿七世
善惡各絶善鬼昇上鬼仙録中惡鬼屈
刀山劒樹火爍之考骨髓爛盖方入太
地獄万劫无主
授化道經云四方鐵圍山外甚廣大老君
憐愍好生故成鐵圍山周匝諸惡鬼不使来
害人
道德經云以道莅天下其鬼不神非其鬼
不神其神不傷人
周劉經云真言自伏羲以来廣軍收持鬼
刑殺刀兵星死万方萬鬼不得集聚或有
分張身首他處不得集聚或有身无頭
有足

*
无首有口无目千万億遊記自守休山倚水
与雲中李子教浮遊雲間来往海濱東西
北乘風駕雀杖人鄉大要令作妖妖雖横
生求其血食
又云有青盧挪鬼身長三丈目銕口横耳
長六尺手把鐵杖常行人間村邑唯人行有
六万九千鬼或為大鳥行之霧令人患病病
便至死有二万六千惡鬼名天地從者三
万常行世間柱敬良人重壬午年消負有
三千九万赤鬼鬼名大頭来下敎人山林之
鬼名江子都領二千九十万鬼常伺敎人
小口託作老人入人宅中驚人宅中取中
赤精小鬼三万九千衆仍入人宅中取人
六畜復有大連青鬼長三丈州九万人手
持赤棒棒敎万民有善人信法者不近之
世
又云有大雷鬼名九百領八万小鬼手持赤棒
来入中國敎其惡人行此六種病病敎人有人
十万赤尾鬼名阿一頭三尾身長九尺兩手持

水令人疾疫行九十種病致惡人又有大
目鬼長三寸千千萬為羣与赤馬百分來下
入衆敬人頭有卅六種草鬼飲人人有入草
中取菜食其百根枝葉華菜有鬼毒毒名
如生如兄弟百分人民能殺人病人之時十
日一月入人四支百節中當黃赤鬼長三寸
七分世山中女鬼名翟翁翁妲女將十万女
鬼赤入山林水之邊司取人又有此一女鬼名
姜先有兄量功德應仙坐不敬三天醒人
不奉師三事師教鬼鬼見道士入山心生喜
意狀其形甚醜身長一丈里面目鉄通身
赤黃身體臭穢人不用之見之者遠走之避
不敬三事者一教令受經敬師不誹謗人二
教供養一切道士勿作始心三教來嘲俗人
交通不從此三事天人責之令住此山中八
來三千九百億劫故由不出
又士有八分鬼白為羣倫那長七丈千万歲
為羣頭有大赤馬馬如車輪飛來食人人
有奉三洞之經行人聞者此疫鬼名明真台將三万九
有八千九分赤面鬼鬼名赤頭身長二丈二
尺卅九万人尊羣並詐稱黃帝之神惡人求剋

*

千小鬼惡從赤捧捧教惡人頭有三
鬼鬼名千輪千輪身長三丈面目明白万万
為羣當下三万九千種病又有三千六十種
種敬人有宾鬼三万石鬼十万木鬼二万水鬼
三千六十万主鬼六十万蚩鬼十六万惡能敬
人世所以能敬人者鬼惡附人此物之上敬人
入水水死入山白死斬樹木死食宾天死起
主主死入草蚩傷此惡非之兵世尊道士自今
以去勤化万姓愚人男女令惡拳頭之人鬼
不近人不者大厄之日惡鬼兵來誅子耳又
有八千黑目鬼鬼長六寸託鳥而飛來在水
中或目黑雨來著人人死頭有三万九千泳
鬼鬼長三寸其色赤白白水長便著人頭有
七十万大深鬼鬼名天頭其主赤尔如各頭三
万鬼賊入惡人宅中令人失火可救頭有
大鬼鬼名翁同十方大鬼鬼台季子央白桃
姜五千之年各領十二万人來中國敬惡人又
有八万九千里面大鬼鬼名赤頭身長二丈二
尺卅九万人尊羣並詐稱黃帝之神惡人求剋

將一切疫癘之鬼世間啊啊啊男女之疾病罹
苟角鳥某甲白小於天雲中主子漱三天精
元看之鬼千犯復來入宅取人小口老婦男子
令天下人疾病死亡村村有之門門皆死鬼兵
老聚集人隣陌從人六畜馬駝作其光怯令
人遭口舌形德因微田蠶不收單事兇兇
太上女青鬼律云自後皇天元年以來轉生
百巧不信大道五方違敎疾病漸興瘟癘万
行受氣長大百虫蜘蛛興日而甚日有千鬼
飛亂行不可禁止大道不道不制天師不
勑放縱天下凶凶相逐唯敎中民死者千億爻
有善士男女主官月吾秘經知鬼姓名皆係
元吉万鬼不干高天万丈鬼百鬼中皇姓係
名天是六万鬼之主住在太山東南角水中
諸死人所歸鬼亦上天對問考劾月一上上
古以來有三万六千鬼又南郷三老鬼五道鬼
鬼姓車名屋主諸死人錄符考計生人罪罪
皆向之此鬼在太山西北角亦有官屬太山
有名一乘山鬼乘天敎唯閻丈書
東汁三台鬼姓角名車
南汁三台鬼姓解名深史
西汁三台鬼姓車名踪
北汁三台招搖大鬼姓伴名行
中汁三台鬼姓王名威
石伴五汁敎鬼姓名主敎人
天雲中無名鬼長三万六千丈
天雲中遊行鬼名瘤子

終

無稽鬼名經

其三張

為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳
緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受性空與布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多亦二亦二不故
慶喜由此故說以耳界等亦二亦二為方便故
生為方便亦得為方便迴向一切智智
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜鼻

斯九八七號　大般若波羅蜜多經卷第一百十三

S—T220 5/124A25
W— 5/626A6

亦二亦二故慶喜由此故說以鼻界等
二為方便故生為方便亦得為方便迴向
一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多亦二亦二故慶喜由此故說以
鼻界等二為方便故生為方便迴向一切智智
修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
慶喜舌界等亦二亦二故世尊云何以舌界等
亦二亦二為方便故生為方便迴向一切智智
修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
亦二亦二為方便故生為方便迴向一切智智
修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
慶喜由此故說以舌界等亦二亦二為方便
故生為方便迴向一切智智修習布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以

所得為方便迴向一切智智俱習布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以
身界界二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智俱習布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多无二无二分故世尊云何
以觸界身識界及身觸為緣所生諸受
无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智俱習布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多慶喜觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受性空何以故以觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受性空與布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多无二无二分故
慶喜由此故說以身界等无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

世尊云何以眼界无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智俱習布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜由此故說以眼界
界二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
慶喜云何以眼界无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智俱習布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜由此故說以眼界
界二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智俱
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

慶喜云何以眼界无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智俱習布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜眼界眼識界
眼觸為緣所生諸受性空何以故以眼界眼識界
眼觸為緣所生諸受性空與布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多无二无二分故慶喜
由此故說以眼界等无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智俱習布施

以眼界性空與彼內空方至无性自性
空无二分故世尊云何以眷界色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受无无二分為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智安住內空
外空內外空空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空慶喜色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受性空與彼內
界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以色界眼識
空方至无性自性空无二分故慶喜
由此故說以眼界等无二分為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智安住內空
方至无性自性空世尊云何以耳界无二分故
便无生為方便无所得為方便迴向一切智智
安住內空外空內外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空何以故以耳界性空與彼內空方至无性

*

空何以故以耳界性空與彼內空方至无性空无
二分故世尊云何以聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受无无二分為方
便无生為方便迴向一切智智安住內空
外空內外空空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空慶喜聲界及耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界
空方至无性自性空无二分故慶喜
由此故說以耳界等无二分為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智安住內空
方至无性自性空世尊云何以鼻界无二分故
便无生為方便无所得為方便迴向一切智智
安住內空外空內外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空何以故以鼻界性空與彼內空方至无性

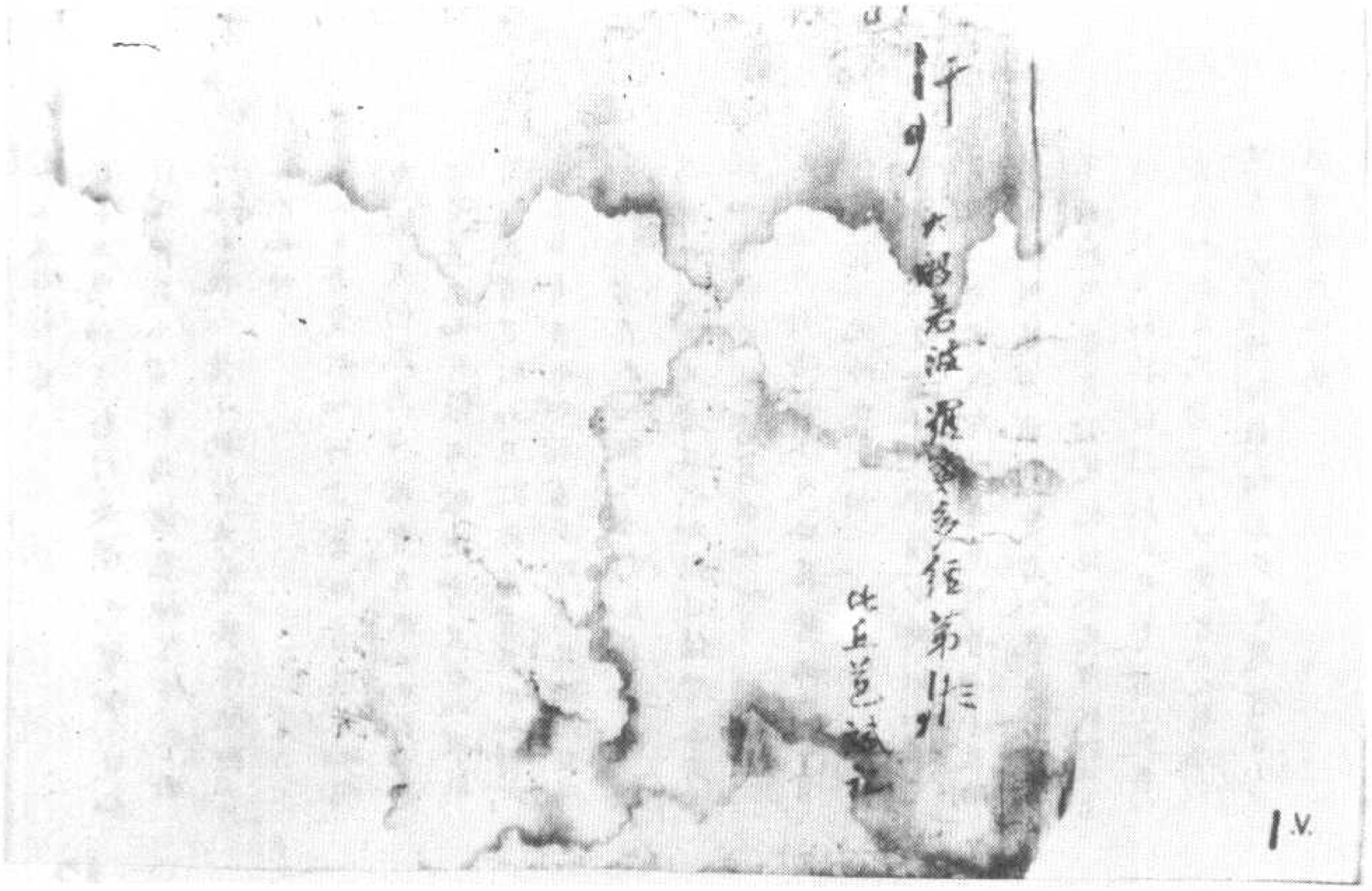
*

空何以故以耳界性空與彼內空方至无性空无
二分故世尊云何以聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受无无二分為方
便无生為方便迴向一切智智安住內空
外空內外空空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空无性空
自性空无性自性空慶喜聲界及耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界
空方至无性自性空无二分故慶喜
由此故說以耳界等无二分為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智安住內空
方至无性自性空世尊云何以鼻界无二分故
便无生為方便无所得為方便迴向一切智智
安住內空外空內外空空空大空勝義空有
為空无為空畢竟空无際空散空无變異
空何以故以鼻界性空與彼內空方至无性

相空一切法空不可得空无性自性空无性
*
自性空慶喜鼻界鼻識界性空何以故以鼻界
性空與彼內空方便无生自性空无二无二
分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受无二无二分故世尊云何以味界
所得為方便迴向一切智智安住內空外空
內外空大空勝義空有為空无為空畢竟空
无際空散空无變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空无性空自性空无性
自性空慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受性空與彼內空方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智安住內空外
空內外空大空勝義空有為空无為空畢竟
空无際空散空无變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空无性空自性空无
性自性空慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受性空何以故以味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受性空與彼內空方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智
安住內空外空內外空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
*
自性空慶喜舌界舌識界性空何以故以舌界
性空與彼內空方便无生自性空无二无二
分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受无二无二分故世尊云何以
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性
空何以故以味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受性空與彼內空方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智安住內空外
空內外空大空勝義空有為空无為空畢竟
空无際空散空无變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空无性自性空无性

大般若波羅蜜多經卷第一百一十三

北京毛城記



S→T1028(a)　19/741/B16

佛說護諸童子陀羅尼咒經一卷　三藏菩提流支譯

爾時如來初成正覺　有大梵天王來詣
佛所敬禮佛足而作是言
南无佛陀耶　南无達摩耶　南无僧伽耶　我礼佛足尊
而无能比耶　南无佛陀耶　而无達摩耶　南无僧伽耶　甘露淨勝法
照世大法王　在於閻浮提　衆勤訶梵
及礼无著僧　已礼拳足　此時梵偈言　世尊諸如來
眷屬及解交　諸仙雖世王　大力能天神　如是等諸衆
皆共入中止　常喜衆船　非人主境界　猶力所不制
能令人无子　傷害於胞胎　男女交會時　使其音聲已
換住不誠實　或歌羅安浮　无子傷胎　及生時衆苦
皆是諸惡鬼　為其作娘害　我今說彼名　願佛聽我說
第一名称酬迦　第二名称伽王
第三名賓陀　第四名波夷摩那
第五名牟致迦　第六名摩致迦
第七名閻称尼　第八名迦称尼
第九名梨婆歡　第十名留多那
第十一名淨多那提　第十二名舍宅
第十三名提吒波尼　第十四名目佳多茶
第十五鬼神常起行　世間為嬰咳小兒而
作恐怖或令晝說此諸鬼神得怖飛相

第十五名藍婆
此十五鬼神常起行世間為娶小兒石
作恐怖共令當訣此諸鬼神恐怖飛相
以此飛相令諸小兒皆生驚畏你聞此者
其形如牛
称伽王者其形如師子蹇陀音其形如鳩
摩羅天阿波悉摩者其形如野狐爭鬪
迎者其形如猕猴女毱迎者其形如羅刹
闍你屋者其形如婦女梨婆摩者其形如猫
梨婆摩者其形如賭雷多那者其形如猫
多羅提者其形如猫兒舍究屋者其形如
鳥提吒波屋屋者其形如鵄曰佉勞蓉者其
形如熏猴藍婆者其形如是
此十五鬼神善諸小兒令其驚怖我今當
復說諸小兒怖畏之相
你酬迦鬼著者小兒眼睛迴轉称伽王鬼
善者小兒數數欷吐蹇陀鬼善者小兒而
有動阿波悉摩鬼著者小兒口中沫出
拏毱迦鬼著者小兒犯捨不長摩revised迦鬼著
者小兒自齧其舌閻你屋鬼善者小兒喜啼
喜唉迦称屋鬼著者小兒樂善女人祇婆你
鬼著小兒見種種非相當多那鬼著者小兒
眼中常怖啼哭

眼中常怖啼哭
勞多薩提鬼著者小兒喜啼舍究屋
鬼著者小兒不肯飲乳揵吒波屋鬼著者
小兒咽喉者蹇曰佉勞蓉鬼著小兒時蓉
嬰病下利藍婆鬼善者小兒數噫數噦
此十五鬼神人以是等形怖諸小兒及其小
兒驚怖之相我皆已說頂有大鬼神王名
揵陀訶毱婆諸鬼神敬為上首當五色綩蒲
此陀那屋一通一結并書其鬼神
名字使人賣此書經語彼言汝今疾去行此
如風到於四方隨彼十五鬼神所住之處与
彌檀毱闍婆大鬼神王令以五綵綩彼鬼
神慕以種種美味飲食香華燈明及以乳
糜供養神王令時大梵天王頂白佛言世尊
若有女人不生男女或在胎中夭懷薩落或
生已喪命此諸女等欲求子息保命長壽
者當繫念脩行善法於月八日十五日受持
八戒清淨洗浴著新淨衣礼十方佛至於中
夜取火香子並已頂上請我所說陀羅尼呪
者令此女人所得如願所生童子必得无畏
盡其形壽終不中夭若有鬼神不順我呪者
我當令其頭破七分如阿梨樹枝即說呪曰

W→T1028(9) 19/742 L.V.

于仏所座叫日
多他 阿伽羅 伽寐
婆訶隸 拔除 伽婆隸
離拔祇 醯羅伴 走羅伴
婆跢庄 波離呵波屋 那易 那隸易
藐婆呵
世尊我說此陀羅尼呪 誰諸童子令得
安隱救其長壽故今時世尊一切種智具
說呪曰
多他 唅他 唅他 善陀美 帝帝
婆多柯 婆羅陀 頭隸頭隸 式叉夜 婆舍利
舍摩醯 拔除 婆醯多 頭隸
醯柯 波醯呵波藍 舍柯帝 隸他
醯柯 波呵醯 藐婆 羅醯
此十五鬼神常食四肉人此陀羅尼呪力
故悉皆遠離不生惡心今諸童子於恐
怖安隱无患處胎初生无諸患難誦此呪
者或於城邑聚落隨其住處皆能令彼受
小兒長得安隱終年壽命无佛陀成就此
呪誰諸童子不為惡鬼神之所娆害一切諸
離一切恐怖皆遠離藐婆呵時此梵天

286 S.

131

S→T156　3/142B17

敬違足汝可小留待王從其心善友太子
開庫藏時守藏臣奉行不在鄭重追還善
牙不遇善友太子言此小人者何敢違逆我
喜當是父王教耳夫孝子者不應傾竭父母
庫藏我今應當自求財寶給足衆生我若不
能給施一切衆生衣被飲食稱意與者云何
名為大王太子即集諸臣百官共論議言夫
求財利何業最勝其中有第一大臣言世間
求利莫先耕田者種一萬倍須有一大臣言世
間求利莫先養蠶養衆生放牧繫息其利倍
大復有一大臣言世間求利莫先入海採取妙
寶若得摩尼寶珠者便能稱意給足一切衆
生善友太子言唯此為快耳即入宮中啓白
父王子今欲入大海採取妙寶王聞此語報
如人噎永不得唾語太子言國是
汝有庫藏珍寶隨意取用何為復自入大
海汝為吾子生長深宮臥則牀帳食則香甜
今者遠涉途路飢渴寒暑誰得知者又須大
海之中衆多流難非一或有惡龍羅刹
猛風迴波涌沒水泡之山摩竭大魚往者千

猛風迴波涌沒水泡之山摩竭大魚往者千
萬達者一二汝今云何欲入大海吾不聽汝
善友太子即便五體投地四布手足而作是
言父母若不聽入大海者我當捨命於此終
不起也尒時大王及諸夫人見是事已目不暫
捨即前勸諫太子汝可起飲食太子言若不
聽我入大海者終不飲食王與夫人極憂苦
惱互相啼泣憂悴懊惱悶絕躃地如是乃至
一日不飲不食二日三日至到六日父母憂
悴羸瘦不濟七日即前扶抱太子是善言誘喻
可起飲食此段食身依因飲食而得存立不
飲食者汝命不濟太子言父母若不聽許者
必沒於此終不起也　尒時第一夫人便白
王言如子心意難可傾動不可違戾何愚
當見此子捨命於此頓大王垂慈聽入大海
故當萬有一冀令不聽者必當於此王不悉狙
而便聽許
尒時善友太子即起懺悔頭面礼父王足左
右夫人及諸綵女百千萬人手相問言善友不
子今者為死活耶答言太子今者已起懺悔
飲食王問太子汝今欲入海何所作為

爭令者死活那含言太子今者已起歡喜
歎食王問太子汝今憂愁欲入海何所作為
答言大王欲取摩尼寶給足一切衆生所
須遍令時大王即宣令誰欲入海若往還者
七世衣食珍寶无所乏少吾當供給道路資
糧駈乘所須善友太子亦欲入海採取珍妙摩
尼寶珠衆人聞已歡喜聚集其五百人皆言
大王我等今者隨從太子令時波羅柰國有一
海師前後數反入於大海善知道路通塞之
相而年八十兩目瞭盲令時波羅柰大王往
彼海師所報言海師吾唯一子未更出門勞
煞師所報言海師吾唯一子未更出門勞
煞大海頻見隨從令時海師即舉
幡大師入於大海頻見隨從令時海師即舉
幡大樂大王大海甚難渡者一往者十萬
達者一二大王今者云何乃欲令太子遠涉
嶮道王報海師為憐愍故隨從聽許海師言
不敢違逆令時善友太子年嚴五百人行具
往至大海邊令時其弟惡友太子作是念言
善友太子父母而常偏心愛念令入大海採
取妙寶若達還者父母當貴棄於我作是念
已往白父母今我亦欲隨從善友入海採取妙
寶父母聞已答言隨意道路多難之時是

*

時善友太子復往白言父母聽我入海父母
報言汝今憂愁欲入海何所作為
答言大王欲取摩尼寶給足一切衆生所
須遍令時大王即宣令誰欲入海若往還者
七世衣食珍寶无所乏少吾當供給道路資
糧駈乘所須善友太子亦欲入海採取珍妙摩
尼寶珠衆人聞已歡喜聚集其五百人皆言
大王我等今者隨從太子令時波羅柰國有一
海師前後數反入於大海善知道路通塞之
相而年八十兩目瞭盲令時波羅柰大王往
彼海師所報言海師吾唯一子未更出門勞
煞大海甚難渡者一往者十萬
達者一二大王今者云何乃欲令太子遠涉
嶮道王報海師為憐愍故隨從聽許海師言
善友太子父母而常偏心愛念令入大海採
取妙寶若達還者父母當貴棄於我作是念
已往白父母今我亦欲隨從善友入海採取妙
寶父母聞已答言隨意道路多難之時是

*

時善友太子復往白言父母聽我入海父母
報言汝今憂愁欲入海何所作為
答言大王欲取摩尼寶給足一切衆生所
須遍令時大王即宣令誰欲入海若往還者
七世衣食珍寶无所乏少吾當供給道路資
糧駈乘所須善友太子亦欲入海採取珍妙摩
尼寶珠衆人聞已歡喜聚集其五百人皆言
大王我等今者隨從太子令時波羅柰國有一
海師前後數反入於大海善知道路通塞之
相而年八十兩目瞭盲令時波羅柰大王往
彼海師所報言海師吾唯一子未更出門勞
煞大海甚難渡者一往者十萬
達者一二大王今者云何乃欲令太子遠涉
嶮道王報海師為憐愍故隨從聽許海師言
善友太子父母而常偏心愛念令入大海採
取妙寶若達還者父母當貴棄於我作是念
已往白父母今我亦欲隨從善友入海採取妙
寶父母聞已答言隨意道路多難之時是

*

時善友太子復往白言父母聽我入海父母
報言汝今憂愁欲入海何所作為
答言大王欲取摩尼寶給足一切衆生所
須遍令時大王即宣令誰欲入海若往還者
七世衣食珍寶无所乏少吾當供給道路資
糧駈乘所須善友太子亦欲入海採取珍妙摩
尼寶珠衆人聞已歡喜聚集其五百人皆言
大王我等今者隨從太子令時波羅柰國有一
海師前後數反入於大海善知道路通塞之
相而年八十兩目瞭盲令時波羅柰大王往
彼海師所報言海師吾唯一子未更出門勞
煞大海甚難渡者一往者十萬
達者一二大王今者云何乃欲令太子遠涉
嶮道王報海師為憐愍故隨從聽許海師言
善友太子父母而常偏心愛念令入大海採
取妙寶若達還者父母當貴棄於我作是念
已往白父母今我亦欲隨從善友入海採取妙
寶父母聞已答言隨意道路多難之時是

*

時善友太子復往白言父母聽我入海父母
報言汝今憂愁欲入海何所作為
答言大王欲取摩尼寶給足一切衆生所
須遍令時大王即宣令誰欲入海若往還者
七世衣食珍寶无所乏少吾當供給道路資
糧駈乘所須善友太子亦欲入海採取珍妙摩
尼寶珠衆人聞已歡喜聚集其五百人皆言
大王我等今者隨從太子令時波羅柰國有一
海師前後數反入於大海善知道路通塞之
相而年八十兩目瞭盲令時波羅柰大王往
彼海師所報言海師吾唯一子未更出門勞
煞大海甚難渡者一往者十萬
達者一二大王今者云何乃欲令太子遠涉
嶮道王報海師為憐愍故隨從聽許海師言
善友太子父母而常偏心愛念令入大海採
取妙寶若達還者父母當貴棄於我作是念
已往白父母今我亦欲隨從善友入海採取妙
寶父母聞已答言隨意道路多難之時是

師問言此地何物太子答言其地純是白銀
沙漠師言四望應當有白銀山汝見未耶
太子若言東南方有一白銀山現漠師言此
道在此山下至彼山已漠師言汝乘到金沙
尒時漠師疲乏閑坐睡地語太子言我身命若
勢不得久必喪於此太子於是東行一七日當
有金山從山復更前行一七日其地純是青蓮
華復更前行一七其地純是紅赤蓮華過是華
已應有一七寶城純以黃金而為卻敵白銀
以為樓櫓以赤珊瑚為其鄣極車渠馬瑙雜
廁間錯真珠羅網而覆其上七重壍壘純紺
琉璃大海龍王所止住處其龍王耳中一摩尼
如意寶珠太子若得是珠者必當滿汝
本願尒時導師作是語已氣絕命終尒時善
友太子抱持導師舉聲悲哭一何薄命生失
我所天即以漠師金沙覆上埋著地中右遶
七匝頂礼而去前至金山過金山已見青蓮
華遍布其地其蓮華下有青毒蛇此蛇有三
種毒所謂惡毒觸毒氣噓毒此諸
身遠離畫張目喘息而視太子
尒時善友太子即入慈心三昧以三昧力而
得進路論蓮華某而去時諸毒蛇而不毀傷
三尾王所止住處其城四邊
一一

W-T156 3/1442c12

七匝頂礼而去前至金山過金山已見青蓮
華遍布其地其蓮華下有青毒蛇此蛇有三
種毒所謂惡毒觸毒氣噓毒此諸
身遠離畫張目喘息而視太子
尒時善友太子即入慈心三昧以三昧力而
得進路論蓮華某而去時諸毒蛇而不毀傷
三尾王所止住處其城四邊
一一

大方便報恩經卷五第六

S.989

大乘无量寿经

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇樹給孤獨
園與大苾芻僧千二百五十人俱菩薩摩訶薩
衆俱同會坐尒時世尊告曼殊室利童子
曼殊上方有世界名无量功德聚彼土有佛
号无量智決定王如来阿羅多羅三藐三菩
提現為衆生開示說法曼殊諦聽諦聽善思
人皆短壽大限百年於中強梁橫死者衆畢陳
如是无量壽如来功德名稱法要若有衆
生得聞名号若自書或使人書脩為經卷受
持讀誦若於舍宅所住之處以種種花雜香
塗香末香而為供養如其命盡復得走
年滿足百歲如是曼殊若有衆生得聞是无
量壽智決定王如来一百八名号者益其長
壽若有衆生大命將盡憶念是如来名号
更得增壽如是曼殊若有善男子善女人欲
求長壽於是无量壽如来一百八名号有得聞
者或自書若使人書受持讀誦得如是等果
報福德其已陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波唎蜜哆二
須眠你素栖陀三曜佐耶四
怛姪他唵五薩婆素素迦曜八波唎輸底六
達磨底七伽迦娜八
莎訶某特迦底九

*

无量壽復告曼殊室利如是如来一百八名号若
有自書或使人書經卷受持讀誦如壽
命盡復滿百年壽終此已後得往生无量

S→標(P) 1
W→標(P) 15

S→T262 9/22B1n3

無量無邊　不可思議阿僧祇劫故觀彼久遠
又數來知見力故觀彼久遠
時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世　無量無邊劫　有佛兩足尊　名大通智
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
是諸國土　點與不點等　一塵為一劫　頓盡抹為塵
諸佛塵數劫　其劫復過是　彼佛滅度來　如是無量劫
不無礙智　知佛彼滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　無漏無所礙　通達無量劫
佛告諸比丘　大通智勝佛壽五百四十萬億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前爾時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子坐高一由旬佛於此
坐當得阿耨多羅三藐三菩提過坐此座時
諸梵天王雨眾天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千萬億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚嘆到已頭面禮足繞佛畢已一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊　為度眾生故　於無量億歲　乃得成佛
諸願已具足　善哉吉無上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常恢怕　未曾有散亂
究竟永寂滅　安住無漏法　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　稱慶大歡喜　眾生常苦惱　有瞑無導師
不識菩盡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天眾
從冥入於冥　永不聞佛名　今佛得最上　安隱無漏道
是故咸稽首　歸命無上尊　為得寂大利　是故稽首　歸命無上尊
爾時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言

世雄無等倫　百福自莊嚴　得無上智慧　願為世間說
度脫於我等　及諸衆生類　為分別顯示　令得是智慧
若我等得佛　衆生心須然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及脩福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉無上輪　佛告諸比丘　大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六種
震動其國中間浮暎之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光亦時東方五百萬億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名曰妙一切為諸梵衆而
說偈言

我等諸宮殿　光明昔未有　以何因緣故　而現於此相
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各

*

以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來靈于道揚菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須弥山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰

世雄甚希有　難可得值遇　具無量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百萬億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開演清滌道時諸梵天
王一心同聲而說偈言

世雄兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力　廣普救衆生
尒時大通智勝如來默許之又諸比丘東
南方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿

光明照曜普及未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事時彼衆中有一大龍天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明皆來有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千萬億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫諸衆生
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中王　如優曇鉢華　哀愍衆生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過無有佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得值世尊

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得道若生天　諸惡道減少　忍善增益故
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘南
方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言

我等諸宮殿　光明甚威曜　此非無因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間

尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來坐于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭

龍王乳闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
世尊默然許之爾時四方各五百萬億國土諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

唯願天人尊　轉無上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度無量衆生　我等咸歸請　當演深妙音

尒時大通智勝如来哂然許之爾時四方各五百萬億國土諸
下方各五須如是尒時上方
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相謂共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言

令以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間

尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如来處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

普智天人尊　臨衆德具足　於昔無量劫　空過無有佛
三惡道增長　阿脩羅轉減　諸天衆轉減　死多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少

不從佛聞法　第行不善事　色力及智慧　斯等悉滅少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不奉佛所化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
衆聖尊重　故現於世間　超出衰正要　我等甚欣慶
及餘一切衆　善嗅未曾有　我等諸宮殿　榮光故嚴飾
今以奉世尊　唯無哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道
尒時五百萬億諸梵天王俱讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　大微妙音聲　衆聽而歡喜　無量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱無明滅行滅識滅名色滅六
入觸受愛取有生老死憂悲苦惱皆滅
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提

故皆共更持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受解閻衆中亦有信解其餘衆
生千萬億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室久
默禪定各升法座亦於八萬四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百萬億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八萬四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養無量千萬億數諸佛於
諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法華經一一菩薩
所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四萬億諸佛世尊于今不盡諸比丘

*

我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
無量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙彌時各教化無量百千萬億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解今
時所化無量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所

度後漸有弟子不聞是經不知不覺善薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更無餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間無有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絶無人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得

去是時疲極之衆心大歡喜嘆未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息無復疲倦即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來之復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　幷作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者

諸天讚歎　幷作衆伎樂　香風吹其華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千萬億圍繞　俱行至佛所
頭面禮佛已　而請轉法輪　聖師子法雨　充滿我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　亦為動於一切
東方諸世界　五百萬億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵自見此相　尋來至佛所　散華奉供養　幷奉上宮殿
散華奉供養已　佛知時未至　受請默然坐　請佛轉法輪
三方及四維　上下亦復尒　頗以大慈悲　為演種種法
世尊甚難值　亦復多饒益　受彼衆人請　無量慧世尊
無量慧世尊　無明至老死　皆從生緣有　廣開甘露門
宣暢是法時　六百萬億姟　尋時思方便　轉無上法輪
第二說法時　千萬恒沙衆　不更墮三塗　四諦十二緣
從是後得道　其數無有量　不能復過是　說名辟支佛
時十六王子　出家作沙彌　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及眷屬　皆成佛道者　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　種種諸譬喻　廣為諸衆生
說六波羅蜜　及諸神通事　菩薩所行道　令說法華經
說是法華經　如恒河沙偈　佛說經已　靜室入禪定
一心一萬劫　八萬四千劫　是諸沙彌等　知佛禪未出

為無量億衆　說佛無上慧　各各坐法座　亦復說是經
於佛滅度後　宣揚助法化　一一沙彌等　所度諸衆生
有六百萬億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　具足行佛道　各在諸佛所
今現在十方　各得成正覺　尒時聞法者　皆悉為決說
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　亦令說法華
是故以方便　引汝等佛慧　以是本因緣　迴向多寶佛
令汝入佛道　慎勿懷驚怪　譬如險惡道　及與諸衆人
又復無水草　人所畏怖處　無數千萬衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　強識有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲惓　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周帀有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃
言汝等盡滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢

W-T262 9/27 B9

尒乃集大衆　為記真實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息妄故說三　令為法說實　汝所得非滅
為佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛導師　為息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

凡九千三百九十一言

S. 991 13.V. 12.V.

S→T353 12/217C9

世尊我從今日乃至菩
提攝養衆生饒益及諸眷屬終不棄捨若
時於彼彼處見此衆生應折伏者而折伏
應攝受者而攝受之何以故以折伏攝受故
令法久住法久住者天人龍鬼道域少於
如來所轉法輪而得隨轉見是利故救攝不
捨世尊我從今日乃至菩提攝受正法終不
捨法者則攝大乘攝大乘者
則攝一切諸佛正法欲令大乘若善
男子善女人等雖發大乘不欲大乘若善
住不求定大乘者則不能得攝正法欲隨所
樂入永不退住趣凡夫地我見如是無量大
過又見未來攝受正法善住摩訶衍無量福
利故受此大受法主世尊現為我證雖佛世
尊現前證知而諸衆生善根微薄或部
以十大受極難遭故彼或長夜非義饒益不
彼故今於佛前說誠實誓我受
如說行者以此誓故於大衆中當
兩天華出天妙音說是語時於虛空中雨
天華出妙聲言如是如是如汝所說真實無
異彼見妙華及聞音聲一切衆會疑惑悉
盡踊无量而長頭言恒與勝鬘常共俱會同

*

善踊无量而爲眷屬恒與勝鬘常共俱會爾
時勝鬘承佛神力即從座起偏袒右肩合掌恭敬一心瞻仰
而白佛言世尊我今當說攝受正法廣大之義佛言便說勝鬘白佛
世尊攝受正法有大功德有大利益

一者攝受正法則攝無量無邊衆生以此善根於一
生得正法智是名第一大節我得正法智
已以无散心爲衆生說是名第二大節我於
攝受正法終身命財護持正法是名第三大
節復於時世尊即記勝鬘三大誓節如一切色
悉入空界如是菩薩恒沙諸節皆悉入此三
大節中此三節者其實廣大

佛言我今當復承佛威神說攝
受无量无邊衆生大乘无量衆藏及四百億種種諸洲如
是攝受正法出生大乘无量衆藏一切菩薩
神通之力一切世間安隱快樂一切世間如
意自在及出世間安樂劫成乃至天人本所
未得皆於中出又如大地持四重擔何等爲
四一者大海二者諸山三者草木四者衆生

法善男子善女人建立大地
有四種重任能負彼大地何等爲四謂離
善知識无聞非法衆生以人天善根而成熟
之求聲聞者授聲聞乘求緣覺者授緣覺乘
求大乘者授以大乘是名攝受正法善男子
善女人建立大地堪能荷負四種重任世尊
如是攝受正法善男子善女人建立大地堪
能荷負四種重任普爲衆生作不請之友大
何以故是攝受正法有大功德有大利益

与声闻衆生為世法是又如大地有四種寶藏何等為四一者无實二者上實三者中實四者下實是名大地四種寶藏如是攝受正法善男子善女人建立大地得衆生四種寶上大寶何等為四攝受正法善男子善女人无聞非法衆生以人天功德善根而攝之令聞者攝聲聞乘求緣覺者攝緣覺令聞已皆得大實衆生皆知是得大實衆生皆由攝受正法善男子善女人得此奇特希有功德世尊大寶藏者即是攝受正法

世尊攝受正法者无異正法无異攝受正法者无異正法是名攝受正法正法即是攝受正法世尊无異彼衆生建立正法是名般若波羅蜜是故世尊无異彼羅蜜无異攝受正法攝受正法即是般若波羅蜜无異攝受正法善男子善女人應以施成就之彼所成就衆生建立正法是名種種方便說諸佛威神史說大義佛言使說諸佛攝受正法攝受正法者无異攝受正法无異攝受正法者攝受正法善男子善女人即是攝受正法何以故若攝受正法人為攝受正法捨三種分何等為三謂身命財善男子善女人捨身者主死後除

之彼所成就衆生建立正法是名舉提波羅蜜應以精進成就者於彼衆生中實四者下實是名大地四種寶藏如是攝受正法善男子善女人建立大地得衆生四種寶上大寶何等為四攝受正法善男子善女人无聞非法衆生以不亂心不外向心第一正念乃至得所作久時所說終不忘失將護彼意而成就之彼所成就衆生建立正法是名禪波羅蜜應以智慧成就者彼諸衆生聞一切義以无畏心而為演說一切論一切工巧衆乃至種種工巧諸事將護彼意而成就彼所成就衆生建立正法是名般若波羅蜜是故世尊无異彼羅蜜无異攝受正法攝受正法即是般若波羅蜜

佛威神史說大義佛言使說諸佛攝受正法攝受正法者无異攝受正法无異攝受正法者攝受正法善男子善女人即是攝受正法何以故若攝受正法人為攝受正法捨三種分何等為三謂身命財善男子善女人捨身者主死後除

衆生病死得不壞常住无有變易不可思

畢竟病死得不壞常住元有變易不可思
議功德通達一切
＊ 如來法身捨命者生死後際等畢竟
離死得元邊常住不可思議功德通達一切
甚深佛法捨財者生死後際等得不共一切
衆生元盡元減畢竟常住不可思議具足功
德得一切衆生殊勝供養世尊如是捨三分
善男子善女人攝受正法常為一切諸佛所
之所瞻仰
又善男子善女人攝受正法者法欲滅
時比丘比丘尼優婆塞優婆夷於實諍訟破
壞離散以不諂曲不耽誑不幻為愛樂正法
攝受正法入法句中者必為諸佛
之所授記世尊我見攝受正法如是大力佛
為實眼實智為法根本為通達法為正法依
止
爾時世尊於勝鬘所說攝受正法大精進力
起隨喜心如是勝鬘如汝所說攝受正法大
精進力如大力士少舉身分生大苦痛如是
勝鬘少攝受正法令魔眷惱我不見餘一苦
法令魔憂苦如少攝受正法又如半王形色
无比勝一切半如是大乘少攝受正法
西根以廣大故又如須弥山王端
嚴殊勝特於衆山如是大乘捨身命財
取心攝受正法勝不捨身命財初住大乘一
切善根何況二乘以廣大故是故勝鬘當以
攝受正法開示衆生教化衆生建立衆生如
是勝鬘攝受正法如是大利如是大福如是
大果勝鬘我於阿僧祇阿僧祇劫說攝受正
法有无量无邊功德
不見利不得邊際是故攝受正法
佛告勝鬘汝今更說一切諸佛所說攝受正
法勝鬘白佛善哉世尊唯然受教即白佛言
世尊攝受正法者是摩訶衍何以故摩訶衍
者出生一切聲聞緣覺世間出世間善法世
尊如阿耨大池出八大河如是摩訶衍出生
一切聲聞緣覺世間出世間善法世尊又如
一切種子皆依於地而得生長如是一切
聞緣覺世間出世間善法依於大乘而得增
長是故世間住於大乘攝受大乘即是住於
二乘攝受二乘一切世間出世間善法如世
尊說六衰何等為六謂正法住正法滅沒壞

尊說六衰何等為六謂正法住正法滅彼羅
漢辟支佛已捨出家受具之為大乘故說此六
衰阿以故正法住者為大乘故說大乘住者
即正法住正法滅者為大乘故說大乘滅者
即正法滅彼羅漢又比丘此二法者義一
名異比丘者即大乘學何以故依佛出家
而受具之是故說大乘威儀是比丘是出
家是受具之是故阿羅漢亦出家受具之何
以羅漢依如來出家受具之故阿羅漢
歸依於佛阿羅漢有怨怖何以故阿羅漢於
一切无行怖畏想住如人觀劒欲來害己是
故阿羅漢亦究竟樂何以故世尊依不求依
如衆生亦依彼彼怨怖以怨怖故則求歸依
如是阿羅漢有怖畏以怨怖故依於如來
世尊羅漢辟支佛有怖畏是故阿羅漢辟
支佛有餘生法不盡故有生有餘梵行成故
不名事不究竟故當有所作不應彼故當有
所斷以不斷故去涅槃界遠何以故唯有如
來應等正覺得般涅槃成就一切功德故阿
羅漢辟支佛不成就一切功德言得涅槃者

猶故阿羅漢辟支佛成就有量功德言得涅
槃者是佛方便唯有如來得般涅槃成就不
可思議功德故阿羅漢辟支佛成就思議功
德言得涅槃者是佛方便唯有如來得般涅
槃一切所應斷過皆悉斷滅成就第一清淨
乃羅漢辟支佛有餘過非第一清淨言得涅
槃者是佛方便唯有如來得般涅槃為一切
衆生之所瞻仰出過阿羅漢辟支佛皆隨鏡
界是故阿羅漢辟支佛去涅槃界遠言阿羅
漢辟支佛觀察解脫四智究竟得無息事者
亦是如來方便有餘不了義說何以故有二
種死一分段死二不思議變易死分
段死者謂虛為衆生不思議變易死者謂阿
羅漢辟支佛大力菩薩意生身乃至究竟无
上菩提二種死中以分段死故說阿羅漢辟
支佛智我生已盡得有餘果證故說梵行已
立凡夫人天所不能辦七種學人先所未作
一切煩惱亦非盡一切煩惱亦非不盡一切
所斷煩惱更不能受後有故說不受後有非
一切受生故說不受後

盡一切煩惱亦非盡一切受生故說不受後
有何以故有煩惱是阿羅漢辟支佛所不能
斷煩惱有二種何等為二謂住地煩惱及起
煩惱住地有四種何等為四謂見一處住地
名曰、地色受住地有愛住地此四種住地
生一切起煩惱者剎那心剎那相應世尊
心不相應无始无明住地世尊此四住地
一切上煩惱依種比无明住地等數辟支佛所
不能及世尊如是无明住地力於有愛數四
E乙无明住地具力最大辟如應庵波旬於
他化自在天色力壽命眷屬衆具自在殊勝
如是无明住地力於有愛數四住地具力最
勝恒沙等數上煩惱依亦令四種煩惱又住
阿羅漢辟支佛智所不能斷唯如來菩提智
之所能斷如是世尊无明住地最為大力
世尊如來緣有漏業因而生三有如是无
明住地緣无漏業因生阿羅漢辟支佛大力
菩薩三種意生身此三地攸三種意生身及
无漏業生依无明住地有緣非无緣是故三
種意生身及无漏業緣无明住地世尊如是
當住地數四住地不與无明住地業同无

當住地數四住地異離四住地佛地所斷佛菩提智所
斷何以故阿羅漢辟支佛斷四種住地无漏
不盡不得自在力亦不作證无漏不盡者即
是无明住地世尊阿羅漢辟支佛最後身菩
薩為无明住地之所覆故於彼彼法不知
不覺以不知見故所應斷者不斷不究竟以
不斷故名有餘過解脫非離一切過解脫名
有餘清淨非一切清淨名成就有餘功德非
一切功德以成就有餘解脫有餘清淨有餘
功德故知有餘者斷有餘集證有餘滅修有
食道是名得少分涅槃得少分涅槃者名向
涅槃界若知一切苦斷一切集證一切滅修
一切道於无常壞世間无常病世間得常住
涅槃界於无窮護世間无依世間為護為依
何以故法无憂劣故得涅槃智慧等故得涅
槃解脫等故得涅槃清淨等故得涅槃是故
涅槃一味等味謂解脫味世尊若无明住地
不斷不究竟者不得一味等味謂明解脫味
何以故无明住地不斷不究竟者過恒沙等
所應斷法不斷不究竟過恒沙等所應斷法

所應斷法不斷不究竟過恒沙等所應斷法
不斷故過恒沙等法應得不得應證不證是
故无明住地精麤一切俱道斷煩惱上煩
惱彼生心上煩惱此上煩惱觀上煩惱種上
煩惱亦受上煩惱方便上煩惱智上煩惱果
上煩惱得上煩惱力上煩惱无畏上煩惱如
是過恒河沙等上煩惱如來菩提智斷一切
皆依无明住地之所建立一切上煩惱起皆
因无明住地緣无明住地
世尊於此起煩惱刹那心刹那相應世尊心
不想應无始无明住地世尊若復過於恒沙
如來菩提智所應斷法一切皆是无明住地生
所持所建立譬如一切種子皆依地生建立
增長若地壞者彼芽隨壞如是過恒沙等如
來菩提智所應斷法一切皆依无明住地生
建立增長若无明住地斷者過恒沙等如來
菩提智所應斷法皆亦隨斷如是一切煩惱
上煩惱斷過恒沙等如來所得一切諸法通
達无导一切智見離一切過惡得一切功德
法王法主而得自在譬一切法自在之地如
來應等正覺正師子吼我生已盡梵行已立
所作已辦不受後有是故世尊以師子吼作
於了義一向已說

世尊不受後有智有二種謂如來以无上調
御降伏四魔出一切世間為一切衆生之所
瞻仰得不思議法身於一切余爽地得无导
法自在於上更无所作无所得地十力勇猛
昇於第一无上无畏之地一切余爽无导智
觀不由於他不受後有智師子吼

世尊阿羅漢辟支佛慶生死畏次第得解脫
樂作是念我離生死患生死苦世尊
阿羅漢辟支佛觀察時得不受後有觀第一
滅息寂滅樂地世尊彼先所得地不過於法
不由於他亦自知得餘地必當得阿耨多
羅三藐三菩提何以故聲聞緣覺乘皆入大
乘大乘者即是佛乘是故三乘即是一乘得
一乘者得阿耨多羅三藐三菩提者即是漫
三藐三菩提者即是漫槃界者即是
如來法身得究竟法身者則究竟一乘无異
如來无異法身如來即法身得究竟法身看

如来无異法身如来即法身得究竟法身者
則究竟一乘究竟者即是无盡不斷
世尊如来无有限齊時住如来應等正覺後
際等住如来无限齊大悲亦无限齊安樂世
間无限大悲无限安樂世間作是說者是名
善說如来若復說言无盡法常住法一切世
間之所歸依者亦名善說如来是故於来慶
喻者是第一義智世尊非聲聞緣覺不斷无
明住地初聖諦智是第一義智世尊以无二
聖諦智斷諸住地世尊如来應等正覺非一
切聲聞緣覺境界不思議空智斷一切煩惱
藏究竟智是名第一義智初聖諦智非究竟智是名第一
三菩提智
世尊聖義者非一切聲聞緣覺聲聞緣覺成就
毗有量功德聲聞緣覺成就少分功德故名
之為聖聖諦者非聲聞緣覺諦亦非聲聞緣
覺功德世尊此諦如来應等正覺初始覺知
然後為无明藏世間開顯演說是故名聖
諦聖諦者說甚深義微細難知非思量境界
是智者所知一切世間所不能信何以故此

是智者所知一切世間所不能信何以故此
*
說甚深如來之藏如來藏者是如來境界非
一切聲聞緣覺所知甚深故說聖諦亦甚深
乘藏寂甚深故說聖諦亦甚深甚深微細難知非
思量境界是智者所知一切世間所不能信
若於无量煩惱藏所經如來藏不起戲者於
出无量煩惱藏法身亦无起戲於說如來藏
如來法身不思議佛境界及方便說心得次
第者此則信解說二聖諦如是難知難解者
謂說二聖諦義何等為說二聖諦義謂說作
聖諦義說无作聖諦義說作聖諦義者是說
有量四諦何以故非因他能知一切苦斷一
切集證一切滅修一切道是故世尊有為生
死无為涅槃亦如是有餘及无餘說无
作聖諦義者說无量四聖諦義何以故能
以日力知一切受苦斷一切受集證一切受
滅修一切受滅道如是八聖諦如來說四聖
諦如是四无作聖諦義唯如來應等正覺事
究竟非阿羅漢辟支佛事究竟何以故非下
中上法得涅槃何故如來應等正覺於无作
四聖諦義事究竟覺以一切如來應等正覺知
*
中上法得涅槃何故如來應等正覺於无作
四聖諦義事究竟覺以一切如來應等正覺知
一切未來苦斷一切煩惱上煩惱所攝受一
切集滅一切意生身陰一切苦滅作證世尊
非讓法故名為苦滅所言苦滅者名无始无
作无起无盡離盡常住自性清淨離一切煩
惱藏世尊過於恒沙不離不脫不異不思議
佛法成就說如來法身世尊如是如來法身
不離煩惱藏名如來藏
世尊如來藏智是如來空智世尊如來藏者
一切阿羅漢辟支佛大力菩薩本所不見本
所不得世尊有二種如來藏空智世尊空如
來藏若離若脫若異一切煩惱藏世尊不空
如來藏過恒沙不離不脫不異不思議佛法
世尊此二空智諸大聲聞無信如來一切阿
羅漢辟支佛空智於四不顛倒境界轉是故
一切阿羅漢辟支佛本所不見本所不得一
切苦滅唯佛得證讓一切煩惱藏修一切滅
苦道世尊此四聖諦三是无常一是常何以
故三諦入有為相入有為相者是无常无常

者是虛妄法虛妄法者非諦非常非依是故
世諦集諦道諦非第一義諦非常非依二無
漏諦離有為相離有為相者是常常者非虛
妄法非虛妄者是諦是常是依是故滅諦是
第一義不思議是滅諦過一切衆生心識所
緣亦非一切阿羅漢辟支佛智慧境界辟如
生盲不見衆色七日嬰兒不見日輪者滅諦
者亦復如是非一切凡夫心識所緣亦非二
乘智慧境界凡夫識者二見顛倒一切阿羅
漢辟支佛智者則是清淨遍見者凡夫於五
受陰我見妄想計着生二見是名遍見所謂
常見斷見諸行无常是斷見非正見見涅
槃常是常見非正見妄想見故作如是見於
身諸根分別思惟現法見壞於有相續不見
超於斷見妄想見故於心相續愚闇不解不
知刹那間意識境界超過於常見妄想見故此
妄想見於彼義若過若不及作異想分別若
斷若常顛倒衆生於五受陰无常常想者有
樂想无我我想不淨淨想一切阿羅漢辟支
佛淨智者於一切智境界及如来法身本所

*

不見或有衆生信佛語故起常想樂想我想
淨想非顛倒見是名正見何以故如来法身
是常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅蜜
於佛法身作是見者是名正見正見者是佛
真子從佛口生從正法生從法化生得法餘
時世尊淨智者一切阿羅漢辟支佛智波羅
蜜此淨智者雖曰淨智於彼滅諦尚非境界
況四依智何以故三乘初業不過於法於彼
義當覺當得為彼故世尊說四依世尊此四
依者是世間法世尊一依治一切依上出世
間上第一義依所謂滅諦
世尊生死者依如来藏如来藏故說本際
不可知世尊有如来藏故說生死是名善說
世尊生死生死者諸受根浸次第不受根起
是名生死世尊死生者此二法是如来藏世
間言說故有死有生死者諸根壞生者斷諸
根起非如来藏有生有死如来藏離有為相
如来藏常住不變是故如来藏是依是持是
建立世尊不離不斷不脫不異不思議佛法
世尊新脫異外有為去来持建立者是如来

世尊斷脫異外有為法依持建立者是如來
藏世尊若无如來藏者不得厭苦樂求涅槃
何以故於此六識及心法智此七法刹那不
住不種衆苦不得厭苦樂求涅槃世尊如來
藏者无前際不起不滅法種諸苦得厭苦樂
求涅槃世尊如來藏者非我非衆生非命非
人如來藏者墮身見衆生顛倒衆生空說意
衆生非其境界
世尊如來藏者是法界藏法身藏出世間上
上藏自性清淨藏此自性清淨如來藏而容
煩惱上煩惱所染不思議如來境界何以故
刹那善心非煩惱所染刹那不善心亦非煩
惱所染煩惱不離心心不離煩惱云何不離
法而能得染心世尊然有煩惱有煩惱染心
自性清淨心而有染者難可了知唯佛世尊
實眼實智為法根本為通達法為正法依如
實知見
勝鬘夫人說是難解之法問於佛時佛即隨
喜如是如是自清淨心而有染汙難可了知
有二法難可了知謂自性清淨心難可了
知彼心為煩惱所染亦難了知如此二法汝
及成就大法菩薩摩訶薩乃能聽受諸餘聲
聞唯信佛語若我弟子隨信增上者依明
信已隨順法智而得寬意隨順法智者觀察
施設根意解境界觀察業報觀察阿羅漢眼
觀察心自在樂禪樂觀察阿羅漢辟支佛大
力菩薩聖自在通此五種巧便觀察既已於
滅後未來世中我弟子隨信信增上依於明
信隨順法智自性清淨心彼為煩惱染汙而
得究竟是究竟者入大乘道因信如來有
如是大利益不謗染義
爾時勝鬘白佛言更有餘大利益我當承佛
威神演說斯義佛言便說勝鬘白佛言三種
善男子善女人於是染義離自毀傷生大功
德入大乘道何等為三謂若善男子善女人
自成就是染法智若善男子善女人成就隨
順法智若善男子善女人於諸染法不自了
知佛唯世尊非我境界唯佛所知是名善男
子善女人佛唯如來除此諸善男子善女人
已諸餘衆生於諸染法堅著妄說違背正法
習諸外道腐敗種子有當以王力及天龍鬼

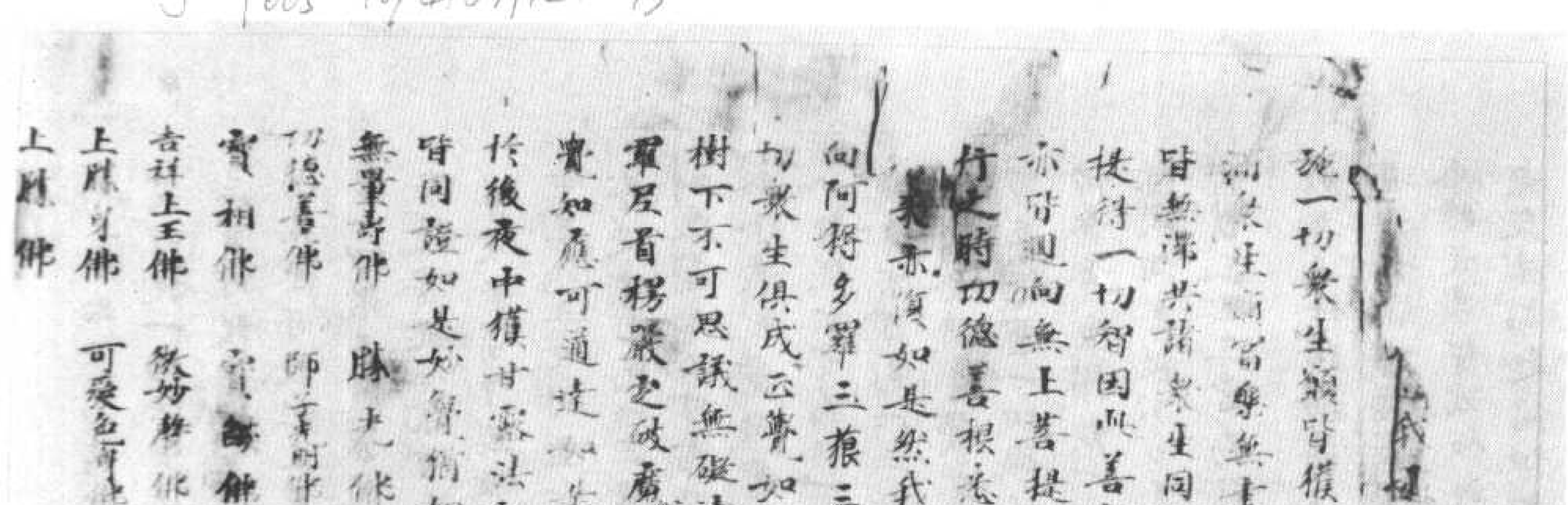
皆諸外道腐敗種子者當以王力及天龍鬼
神力而調伏之爾時佛告阿難汝等受持是
經勿令忘失阿難白佛言世尊當何名此經
云何奉持佛告阿難此經名無量義教菩薩
法佛所護念汝等善男子善女人於我滅後
應當廣宣流布於閻浮提無令斷絕復次阿
難若有善男子善女人欲修菩薩道者於六
波羅蜜當學此經隨順義趣如法修行若有
衆生種種性欲隨其所樂為說諸法令得歡
喜又知衆生深心所行及其宿世善惡業報
隨應教化令種善根皆悉成就復次阿難若
有菩薩於無量劫勤行精進得菩提已成就
不可思議阿僧祇劫住壽命亦無量劫憐愍
衆生饒益一切天人阿修羅等如實知一切
衆生生處所趣隨其善惡所應受報大小好
醜貧窮富貴皆由過去因緣之報又知是諸
衆生或有利根或有鈍根或有善行或有惡
行或有善友或有惡友或有能墮三惡道者
或有不墮三惡道者或有一生二生乃至五
生十生百生千生萬生億生不可數劫生或
有成壞劫生或有不成不壞劫生或有無數
成壞劫生或有一世二世乃至十世二十世
三十世四十世五十世百世千世萬世億世
不可數世生或有一劫二劫乃至十劫二十
劫三十劫四十劫五十劫百劫千劫萬劫億
劫不可數劫生或有一成劫二成劫乃至十
成劫二十成劫三十成劫四十成劫五十成
劫百成劫千成劫萬成劫億成劫不可數成
劫生或有一壞劫二壞劫乃至十壞劫二十
壞劫三十壞劫四十壞劫五十壞劫百壞劫
千壞劫萬壞劫億壞劫不可數壞劫生或有
一成一壞劫二成二壞劫乃至十成十壞劫
二十成二十壞劫三十成三十壞劫四十成
四十壞劫五十成五十壞劫百成百壞劫千
成千壞劫萬成萬壞劫億成億壞劫不可數
成不可數壞劫生或有一成一壞劫不生不
滅二成二壞劫不生不滅乃至十成十壞劫
不生不滅二十成二十壞劫不生不滅三十
成三十壞劫不生不滅四十成四十壞劫不
生不滅五十成五十壞劫不生不滅百成百
壞劫不生不滅千成千壞劫不生不滅萬成
萬壞劫不生不滅億成億壞劫不生不滅不
可數成不可數壞劫不生不滅或有示現一
劫二劫乃至十劫二十劫三十劫四十劫五
十劫百劫千劫萬劫億劫不可數劫不生不
滅或有示現一成一壞劫二成二壞劫乃至
十成十壞劫二十成二十壞劫三十成三十
壞劫四十成四十壞劫五十成五十壞劫百
成百壞劫千成千壞劫萬成萬壞劫億成億
壞劫不可數成不可數壞劫不生不滅或有
示現一成一壞劫不生不滅二成二壞劫不
生不滅乃至十成十壞劫不生不滅二十成
二十壞劫不生不滅三十成三十壞劫不生
不滅四十成四十壞劫不生不滅五十成五
十壞劫不生不滅百成百壞劫不生不滅千
成千壞劫不生不滅萬成萬壞劫不生不滅
億成億壞劫不生不滅不可數成不可數壞
劫不生不滅或有示現一劫二劫乃至十劫
二十劫三十劫四十劫五十劫百劫千劫萬
劫億劫不可數劫不生不滅或有示現一成
一壞劫二成二壞劫乃至十成十壞劫二十
成二十壞劫三十成三十壞劫四十成四十
壞劫五十成五十壞劫百成百壞劫千成千
壞劫萬成萬壞劫億成億壞劫不可數成不
可數壞劫不生不滅或有示現一成一壞劫
不生不滅二成二壞劫不生不滅乃至十成
十壞劫不生不滅二十成二十壞劫不生不
滅三十成三十壞劫不生不滅四十成四十
壞劫不生不滅五十成五十壞劫不生不滅
百成百壞劫不生不滅千成千壞劫不生不
滅萬成萬壞劫不生不滅億成億壞劫不生
不滅不可數成不可數壞劫不生不滅或有
示現一劫二劫乃至十劫二十劫三十劫四
十劫五十劫百劫千劫萬劫億劫不可數劫
不生不滅或有示現一成一壞劫二成二壞
劫乃至十成十壞劫二十成二十壞劫三十
成三十壞劫四十成四十壞劫五十成五十
壞劫百成百壞劫千成千壞劫萬成萬壞劫
億成億壞劫不可數成不可數壞劫不生不
滅或有示現一成一壞劫不生不滅二成二
壞劫不生不滅乃至十成十壞劫不生不滅
二十成二十壞劫不生不滅三十成三十壞
劫不生不滅四十成四十壞劫不生不滅五
十成五十壞劫不生不滅百成百壞劫不生
不滅千成千壞劫不生不滅萬成萬壞劫不
生不滅億成億壞劫不生不滅不可數成不
可數壞劫不生不滅或有示現一劫二劫乃
至十劫二十劫三十劫四十劫五十劫百劫
千劫萬劫億劫不可數劫不生不滅或有示
現一成一壞劫二成二壞劫乃至十成十壞
劫二十成二十壞劫三十成三十壞劫四十
成四十壞劫五十成五十壞劫百成百壞劫
千成千壞劫萬成萬壞劫億成億壞劫不可
數成不可數壞劫不生不滅或有示現一成
一壞劫不生不滅二成二壞劫不生不滅乃
至十成十壞劫不生不滅二十成二十壞劫
不生不滅三十成三十壞劫不生不滅四十
成四十壞劫不生不滅五十成五十壞劫不
生不滅百成百壞劫不生不滅千成千壞劫
不生不滅萬成萬壞劫不生不滅億成億壞
劫不生不滅不可數成不可數壞劫不生不
滅或有示現一劫二劫乃至十劫二十劫三
十劫四十劫五十劫百劫千劫萬劫億劫不
可數劫不生不滅或有示現一成一壞劫二
成二壞劫乃至十成十壞劫二十成二十壞
劫三十成三十壞劫四十成四十壞劫五十
成五十壞劫百成百壞劫千成千壞劫萬成
萬壞劫億成億壞劫不可數成不可數壞劫
不生不滅或有示現一成一壞劫不生不滅
二成二壞劫不生不滅乃至十成十壞劫不
生不滅二十成二十壞劫不生不滅三十成
三十壞劫不生不滅四十成四十壞劫不生
不滅五十成五十壞劫不生不滅百成百壞
劫不生不滅千成千壞劫不生不滅萬成萬
壞劫不生不滅億成億壞劫不生不滅不可
數成不可數壞劫不生不滅或有示現一劫
二劫乃至十劫二十劫三十劫四十劫五十
劫百劫千劫萬劫億劫不可數劫不生不滅
或有示現一成一壞劫二成二壞劫乃至十
成十壞劫二十成二十壞劫三十成三十壞
劫四十成四十壞劫五十成五十壞劫百成
百壞劫千成千壞劫萬成萬壞劫億成億壞
劫不可數成不可數壞劫不生不滅或有示
現一成一壞劫不生不滅二成二壞劫不生
不滅乃至十成十壞劫不生不滅二十成二
十壞劫不生不滅三十成三十壞劫不生不
滅四十成四十壞劫不生不滅五十成五十
壞劫不生不滅百成百壞劫不生不滅千成
千壞劫不生不滅萬成萬壞劫不生不滅億
成億壞劫不生不滅不可數成不可數壞劫
不生不滅或有示現一劫二劫乃至十劫二
十劫三十劫四十劫五十劫百劫千劫萬劫
億劫不可數劫不生不滅或有示現一成一
壞劫二成二壞劫乃至十成十壞劫二十成
二十壞劫三十成三十壞劫四十成四十壞
劫五十成五十壞劫百成百壞劫千成千壞
劫萬成萬壞劫億成億壞劫不可數成不可
數壞劫不生不滅或有示現一成一壞劫不
生不滅二成二壞劫不生不滅乃至十成十
壞劫不生不滅二十成二十壞劫不生不滅
三十成三十壞劫不生不滅四十成四十壞
劫不生不滅五十成五十壞劫不生不滅百
成百壞劫不生不滅千成千壞劫不生不滅
萬成萬壞劫不生不滅億成億壞劫不生不
滅不可數成不可數壞劫不生不滅或有示
現一劫二劫乃至十劫二十劫三十劫四十
劫五十劫百劫千劫萬劫億劫不可數劫不
生不滅或有示現一成一壞劫二成二壞劫
乃至十成十壞劫二十成二十壞劫三十成
三十壞劫四十成四十壞劫五十成五十壞
劫百成百壞劫千成千壞劫萬成萬壞劫億
成億壞劫不可數成不可數壞劫不生不滅
或有示現一成一壞劫不生不滅二成二壞
劫不生不滅乃至十成十壞劫不生不滅二
十成二十壞劫不生不滅三十成三十壞劫
不生不滅四十成四十壞劫不生不滅五十
成五十壞劫不生不滅百成百壞劫不生不
滅千成千壞劫不生不滅萬成萬壞劫不生
不滅億成億壞劫不生不滅不可數成不可
數壞劫不生不滅或有示現一劫二劫乃至
十劫二十劫三十劫四十劫五十劫百劫千
劫萬劫億劫不可數劫不生不滅或有示現
一成一壞劫二成二壞劫乃至十成十壞劫
二十成二十壞劫三十成三十壞劫四十成
四十壞劫五十成五十壞劫百成百壞劫千
成千壞劫萬成萬壞劫億成億壞劫不可數
成不可數壞劫不生不滅或有示現一成一
壞劫不生不滅二成二壞劫不生不滅乃至
十成十壞劫不生不滅二十成二十壞劫不
生不滅三十成三十壞劫不生不滅四十成
四十壞劫不生不滅五十成五十壞劫不生
不滅百成百壞劫不生不滅千成千壞劫不
生不滅萬成萬壞劫不生不滅億成億壞劫
不生不滅不可數成不可數壞劫不生不滅
或有示現一劫二劫乃至十劫二十劫三十
劫四十劫五十劫百劫千劫萬劫億劫不可
數劫不生不滅或有示現一成一壞劫二成
二壞劫乃至十成十壞劫二十成二十壞劫
三十成三十壞劫四十成四十壞劫五十成
五十壞劫百成百壞劫千成千壞劫萬成萬
壞劫億成億壞劫不可數成不可數壞劫不
生不滅或有示現一成一壞劫不生不滅二
成二壞劫不生不滅乃至十成十壞劫不生
不滅二十成二十壞劫不生不滅三十成三
十壞劫不生不滅四十成四十壞劫不生不
滅五十成五十壞劫不生不滅百成百壞劫
不生不滅千成千壞劫不生不滅萬成萬壞
劫不生不滅億成億壞劫不生不滅不可數
成不可數壞劫不生不滅或有示現一劫二
劫乃至十劫二十劫三十劫四十劫五十劫
百劫千劫萬劫億劫不可數劫不生不滅或
有示現一成一壞劫二成二壞劫乃至十成
十壞劫二十成二十壞劫三十成三十壞劫
四十成四十壞劫五十成五十壞劫百成百
壞劫千成千壞劫萬成萬壞劫億成億壞劫
不可數成不可數壞劫不生不滅或有示現
一成一壞劫不生不滅二成二壞劫不生不
滅乃至十成十壞劫不生不滅二十成二十
壞劫不生不滅三十成三十壞劫不生不滅
四十成四十壞劫不生不滅五十成五十壞
劫不生不滅百成百壞劫不生不滅千成千
壞劫不生不滅萬成萬壞劫不生不滅億成
億壞劫不生不滅不可數成不可數壞劫不
生不滅或有示現一劫二劫乃至十劫二十
劫三十劫四十劫五十劫百劫千劫萬劫億
劫不可數劫不生不滅或有示現一成一壞
劫二成二壞劫乃至十成十壞劫二十成二
十壞劫三十成三十壞劫四十成四十壞劫
五十成五十壞劫百成百壞劫千成千壞劫
萬成萬壞劫億成億壞劫不可數成不可數
壞劫不生不滅或有示現一成一壞劫不生
不滅二成二壞劫不生不滅乃至十成十壞
劫不生不滅二十成二十壞劫不生不滅三
十成三十壞劫不生不滅四十成四十壞劫
不生不滅五十成五十壞劫不生不滅百成
百壞劫不生不滅千成千壞劫不生不滅萬
成萬壞劫不生不滅億成億壞劫不生不滅
不可數成不可數壞劫不生不滅或有示現
一劫二劫乃至十劫二十劫三十劫四十劫
五十劫百劫千劫萬劫億劫不可數劫不生
不滅或有示現一成一壞劫二成二壞劫乃
至十成十壞劫二十成二十壞劫三十成三
十壞劫四十成四十壞劫五十成五十壞劫
百成百壞劫千成千壞劫萬成萬壞劫億成
億壞劫不可數成不可數壞劫不生不滅或
有示現一成一壞劫不生不滅二成二壞劫
不生不滅乃至十成十壞劫不生不滅二十
成二十壞劫不生不滅三十成三十壞劫不
生不滅四十成四十壞劫不生不滅五十成
五十壞劫不生不滅百成百壞劫不生不滅
千成千壞劫不生不滅萬成萬壞劫不生不
滅億成億壞劫不生不滅不可數成不可數
壞劫不生不滅或有示現一劫二劫乃至十
劫二十劫三十劫四十劫五十劫百劫千劫
萬劫億劫不可數劫不生不滅或有示現一
成一壞劫二成二壞劫乃至十成十壞劫二
十成二十壞劫三十成三十壞劫四十成四
十壞劫五十成五十壞劫百成百壞劫千成
千壞劫萬成萬壞劫億成億壞劫不可數成
不可數壞劫不生不滅或有示現一成一壞
劫不生不滅二成二壞劫不生不滅乃至十
成十壞劫不生不滅二十成二十壞劫不生
不滅三十成三十壞劫不生不滅四十成四
十壞劫不生不滅五十成五十壞劫不生不
滅百成百壞劫不生不滅千成千壞劫不生
不滅萬成萬壞劫不生不滅億成億壞劫不
生不滅不可數成不可數壞劫不生不滅或
有示現一劫二劫乃至十劫二十劫三十劫
四十劫五十劫百劫千劫萬劫億劫不可數
劫不生不滅或有示現一成一壞劫二成二
壞劫乃至十成十壞劫二十成二十壞劫三
十成三十壞劫四十成四十壞劫五十成五
十壞劫百成百壞劫千成千壞劫萬成萬壞
劫億成億壞劫不可數成不可數壞劫不生
不滅或有示現一成一壞劫不生不滅二成
二壞劫不生不滅乃至十成十壞劫不生不
滅二十成二十壞劫不生不滅三十成三十
壞劫不生不滅四十成四十壞劫不生不滅
五十成五十壞劫不生不滅百成百壞劫不
生不滅千成千壞劫不生不滅萬成萬壞劫
不生不滅億成億壞劫不生不滅不可數成
不可數壞劫不生不滅或有示現一劫二劫
乃至十劫二十劫三十劫四十劫五十劫百
劫千劫萬劫億劫不可數劫不生不滅或有
示現一成一壞劫二成二壞劫乃至十成十
壞劫二十成二十壞劫三十成三十壞劫四
十成四十壞劫五十成五十壞劫百成百壞
劫千成千壞劫萬成萬壞劫億成億壞劫不
可數成不可數壞劫不生不滅或有示現一
成一壞劫不生不滅二成二壞劫不生不滅
乃至十成十壞劫不生不滅二十成二十壞
劫不生不滅三十成三十壞劫不生不滅四
十成四十壞劫不生不滅五十成五十壞劫
不生不滅百成百壞劫不生不滅千成千壞
劫不生不滅萬成萬壞劫不生不滅億成億
壞劫不生不滅不可數成不可數壞劫不生
不滅或有示現一劫二劫乃至十劫二十劫
三十劫四十劫五十劫百劫千劫萬劫億劫
不可數劫不生不滅或有示現一成一壞劫
二成二壞劫乃至十成十壞劫二十成二十
壞劫三十成三十壞劫四十成四十壞劫五
十成五十壞劫百成百壞劫千成千壞劫萬
成萬壞劫億成億壞劫不可數成不可數壞
劫不生不滅或有示現一成一壞劫不生不
滅二成二壞劫不生不滅乃至十成十壞劫
不生不滅二十成二十壞劫不生不滅三十
成三十壞劫不生不滅四十成四十壞劫不
生不滅五十成五十壞劫不生不滅百成百
壞劫不生不滅千成千壞劫不生不滅萬成
萬壞劫不生不滅億成億壞劫不生不滅不
可數成不可數壞劫不生不滅或有示現一
劫二劫乃至十劫二十劫三十劫四十劫五
十劫百劫千劫萬劫億劫不可數劫不生不
滅或有示現一成一壞劫二成二壞劫乃至
十成十壞劫二十成二十壞劫三十成三十
壞劫四十成四十壞劫五十成五十壞劫百
成百壞劫千成千壞劫萬成萬壞劫億成億
壞劫不可數成不可數壞劫不生不滅或有
示現一成一壞劫不生不滅二成二壞劫不
生不滅乃至十成十壞劫不生不滅二十成
二十壞劫不生不滅三十成三十壞劫不生
不滅四十成四十壞劫不生不滅五十成五
十壞劫不生不滅百成百壞劫不生不滅千
成千壞劫不生不滅萬成萬壞劫不生不滅
億成億壞劫不生不滅不可數成不可數壞
劫不生不滅或有示現一劫二劫乃至十劫
二十劫三十劫四十劫五十劫百劫千劫萬
劫億劫不可數劫不生不滅或有示現一成
一壞劫二成二壞劫乃至十成十壞劫二十
成二十壞劫三十成三十壞劫四十成四十
壞劫五十成五十壞劫百成百壞劫千成千
壞劫萬成萬壞劫億成億壞劫不可數成不
可數壞劫不生不滅或有示現一成一壞劫
不生不滅二成二壞劫不生不滅乃至十成
十壞劫不生不滅二十成二十壞劫不生不
滅三十成三十壞劫不生不滅四十成四十
壞劫不生不滅五十成五十壞劫不生不滅
百成百壞劫不生不滅千成千壞劫不生不
滅萬成萬壞劫不生不滅億成億壞劫不生
不滅不可數成不可數壞劫不生不滅或有
示現一劫二劫乃至十劫二十劫三十劫四
十劫五十劫百劫千劫萬劫億劫不可數劫
不生不滅或有示現一成一壞劫二成二壞
劫乃至十成十壞劫二十成二十壞劫三十
成三十壞劫四十成四十壞劫五十成五十
壞劫百成百壞劫千成千壞劫萬成萬壞劫
億成億壞劫不可數成不可數壞劫不生不
滅或有示現一成一壞劫不生不滅二成二
壞劫不生不滅乃至十成十壞劫不生不滅
二十成二十壞劫不生不滅三十成三十壞
劫不生不滅四十成四十壞劫不生不滅五
十成五十壞劫不生不滅百成百壞劫不生
不滅千成千壞劫不生不滅萬成萬壞劫不
生不滅億成億壞劫不生不滅不可數成不
可數壞劫不生不滅或有示現一劫二劫乃
至十劫二十劫三十劫四十劫五十劫百劫
千劫萬劫億劫不可數劫不生不滅或有示
現一成一壞劫二成二壞劫乃至十成十壞
劫二十成二十壞劫三十成三十壞劫四十
成四十壞劫五十成五十壞劫百成百壞劫
千成千壞劫萬成萬壞劫億成億壞劫不可
數成不可數壞劫不生不滅或有示現一成
一壞劫不生不滅二成二壞劫不生不滅乃
至十成十壞劫不生不滅二十成二十壞劫
不生不滅三十成三十壞劫不生不滅四十
成四十壞劫不生不滅五十成五十壞劫不
生不滅百成百壞劫不生不滅千成千壞劫
不生不滅萬成萬壞劫不生不滅億成億壞
劫不生不滅不可數成不可數壞劫不生不
滅或有示現一劫二劫乃至十劫二十劫三
十劫四十劫五十劫百劫千劫萬劫億劫不
可數劫不生不滅或有示現一成一壞劫二
成二壞劫乃至十成十壞劫二十成二十壞
劫三十成三十壞劫四十成四十壞劫五十
成五十壞劫百成百壞劫千成千壞劫萬成
萬壞劫億成億壞劫不可數成不可數壞劫
不生不滅或有示現一成一壞劫不生不滅
二成二壞劫不生不滅乃至十成十壞劫不
生不滅二十成二十壞劫不生不滅三十成
三十壞劫不生不滅四十成四十壞劫不生
不滅五十成五十壞劫不生不滅百成百壞
劫不生不滅千成千壞劫不生不滅萬成萬
壞劫不生不滅億成億壞劫不生不滅不可
數成不可數壞劫不生不滅或有示現一劫
二劫乃至十劫二十劫三十劫四十劫五十
劫百劫千劫萬劫億劫不可數劫不生不滅
或有示現一成一壞劫二成二壞劫乃至十
成十壞劫二十成二十壞劫三十成三十壞
劫四十成四十壞劫五十成五十壞劫百成
百壞劫千成千壞劫萬成萬壞劫億成億壞
劫不可數成不可數壞劫不生不滅或有示
現一成一壞劫不生不滅二成二壞劫不生
不滅乃至十成十壞劫不生不滅二十成二
十壞劫不生不滅三十成三十壞劫不生不
滅四十成四十壞劫不生不滅五十成五十
壞劫不生不滅百成百壞劫不生不滅千成
千壞劫不生不滅萬成萬壞劫不生不滅億
成億壞劫不生不滅不可數成不可數壞劫
不生不滅或有示現一劫二劫乃至十劫二
十劫三十劫四十劫五十劫百劫千劫萬劫
億劫不可數劫不生不滅或有示現一成一
壞劫二成二壞劫乃至十成十壞劫二十成
二十壞劫三十成三十壞劫四十成四十壞
劫五十成五十壞劫百成百壞劫千成千壞
劫萬成萬壞劫億成億壞劫不可數成不可
數壞劫不生不滅或有示現一成一壞劫不
生不滅二成二壞劫不生不滅乃至十成十
壞劫不生不滅二十成二十壞劫不生不滅
三十成三十壞劫不生不滅四十成四十壞
劫不生不滅五十成五十壞劫不生不滅百
成百壞劫不生不滅千成千壞劫不生不滅
萬成萬壞劫不生不滅億成億壞劫不生不
滅不可數成不可數壞劫不生不滅或有示
現一劫二劫乃至十劫二十劫三十劫四十
劫五十劫百劫千劫萬劫億劫不可數劫不
生不滅或有示現一成一壞劫二成二壞劫
乃至十成十壞劫二十成二十壞劫三十成
三十壞劫四十成四十壞劫五十成五十壞
劫百成百壞劫千成千壞劫萬成萬壞劫億
成億壞劫不可數成不可數壞劫不生不滅
或有示現一成一壞劫不生不滅二成二壞
劫不生不滅乃至十成十壞劫不生不滅二
十成二十壞劫不生不滅三十成三十壞劫
不生不滅四十成四十壞劫不生不滅五十
成五十壞劫不生不滅百成百壞劫不生不
滅千成千壞劫不生不滅萬成萬壞劫不生
不滅億成億壞劫不生不滅不可數成不可
數壞劫不生不滅或有示現一劫二劫乃至
十劫二十劫三十劫四十劫五十劫百劫千
劫萬劫億劫不可數劫不生不滅或有示現
一成一壞劫二成二壞劫乃至十成十壞劫
二十成二十壞劫三十成三十壞劫四十成
四十壞劫五十成五十壞劫百成百壞劫千
成千壞劫萬成萬壞劫億成億壞劫不可數
成不可數壞劫不生不滅或有示現一成一
壞劫不生不滅二成二壞劫不生不滅乃至
十成十壞劫不生不滅二十成二十壞劫不
生不滅三十成三十壞劫不生不滅四十成
四十壞劫不生不滅五十成五十壞劫不生
不滅百成百壞劫不生不滅千成千壞劫不
生不滅萬成萬壞劫不生不滅億成億壞劫
不生不滅不可數成不可數壞劫不生不滅
或有示現一劫二劫乃至十劫二十劫三十
劫四十劫五十劫百劫千劫萬劫億劫不可
數劫不生不滅或有示現一成一壞劫二成
二壞劫乃至十成十壞劫二十成二十壞劫
三十成三十壞劫四十成四十壞劫五十成
五十壞劫百成百壞劫千成千壞劫萬成萬
壞劫億成億壞劫不可數成不可數壞劫不
生不滅或有示現一成一壞劫不生不滅二
成二壞劫不生不滅乃至十成十壞劫不生
不滅二十成二十壞劫不生不滅三十成三
十壞劫不生不滅四十成四十壞劫不生不
滅五十成五十壞劫不生不滅百成百壞劫
不生不滅千成千壞劫不生不滅萬成萬壞
劫不生不滅億成億壞劫不生不滅不可數
成不可數壞劫不生不滅或有示現一劫二
劫乃至十劫二十劫三十劫四十劫五十劫
百劫千劫萬劫億劫不可數劫不生不滅或
有示現一成一壞劫二成二壞劫乃至十成
十壞劫二十成二十壞劫三十成三十壞劫
四十成四十壞劫五十成五十壞劫百成百
壞劫千成千壞劫萬成萬壞劫億成億壞劫
不可數成不可數壞劫不生不滅或有示現
一成一壞劫不生不滅二成二壞劫不生不
滅乃至十成十壞劫不生不滅二十成二十
壞劫不生不滅三十成三十壞劫不生不滅
四十成四十壞劫不生不滅五十成五十壞
劫不生不滅百成百壞劫不生不滅千成千
壞劫不生不滅萬成萬壞劫不生不滅億成
億壞劫不生不滅不可數成不可數壞劫不
生不滅或有示現一劫二劫乃至十劫二十
劫三十劫四十劫五十劫百劫千劫萬劫億
劫不可數劫不生不滅或有示現一成一壞
劫二成二壞劫乃至十成十壞劫二十成二
十壞劫三十成三十壞劫四十成四十壞劫
五十成五十壞劫百成百壞劫千成千壞劫
萬成萬壞劫億成億壞劫不可數成不可數
壞劫不生不滅或有示現一成一壞劫不生
不滅二成二壞劫不生不滅乃至十成十壞
劫不生不滅二十成二十壞劫不生不滅三
十成三十壞劫不生不滅四十成四十壞劫
不生不滅五十成五十壞劫不生不滅百成
百壞劫不生不滅千成千壞劫不生不滅萬
成萬壞劫不生不滅億成億壞劫不生不滅
不可數成不可數壞劫不生不滅或有示現
一劫二劫乃至十劫二十劫三十劫四十劫
五十劫百劫千劫萬劫億劫不可數劫不生
不滅或有示現一成一壞劫二成二壞劫乃
至十成十壞劫二十成二十壞劫三十成三
十壞劫四十成四十壞劫五十成五十壞劫
百成百壞劫千成千壞劫萬成萬壞劫億成
億壞劫不可數成不可數壞劫不生不滅或
有示現一成一壞劫不生不滅二成二壞劫
不生不滅乃至十成十壞劫不生不滅二十
成二十壞劫不生不滅三十成三十壞劫不
生不滅四十成四十壞劫不生不滅五十成
五十壞劫不生不滅百成百壞劫不生不滅
千成千壞劫不生不滅萬成萬壞劫不生不
滅億成億壞劫不生不滅不可數成不可數
壞劫不生不滅或有示現一劫二劫乃至十
劫二十劫三十劫四十劫五十劫百劫千劫
萬劫億劫不可數劫不生不滅或有示現一
成一壞劫二成二壞劫乃至十成十壞劫二
十成二十壞劫三十成三十壞劫四十成四
十壞劫五十成五十壞劫百成百壞劫千成
千壞劫萬成萬壞劫億成億壞劫不可數成
不可數壞劫不生不滅或有示現一成一壞
劫不生不滅二成二壞劫不生不滅乃至十
成十壞劫不生不滅二十成二十壞劫不生
不滅三十成三十壞劫不生不滅四十成四
十壞劫不生不滅五十成五十壞劫不生不
滅百成百壞劫不生不滅千成千壞劫不生
不滅萬成萬壞劫不生不滅億成億壞劫不
生不滅不可數成不可數壞劫不生不滅或
有示現一劫二劫乃至十劫二十劫三十劫
四十劫五十劫百劫千劫萬劫億劫不可數
劫不生不滅或有示現一成一壞劫二成二
壞劫乃至十成十壞劫二十成二十壞劫三
十成三十壞劫四十成四十壞劫五十成五
十壞劫百成百壞劫千成千壞劫萬成萬壞
劫億成億壞劫不可數成不可數壞劫不生
不滅或有示現一成一壞劫不生不滅二成
二壞劫不生不滅乃至十成十壞劫不生不
滅二十成二十壞劫不生不滅三十成三十
壞劫不生不滅四十成四十壞劫不生不滅
五十成五十壞劫不生不滅百成百壞劫不
生不滅千成千壞劫不生不滅萬成萬壞劫
不生不滅億成億壞劫不生不滅不可數成
不可數壞劫不生不滅或有示現一劫二劫
乃至十劫二十劫三十劫四十劫五十劫百
劫千劫萬劫億劫不可數劫不生不滅或有
示現一成一壞劫二成二壞劫乃至十成十
壞劫二十成二十壞劫三十成三十壞劫四
十成四十壞劫五十成五十壞劫百成百壞
劫千成千壞劫萬成萬壞劫億成億壞劫不
可數成不可數壞劫不生不滅或有示現一
成一壞劫不生不滅二成二壞劫不生不滅
乃至十成十壞劫不生不滅二十成二十壞
劫不生不滅三十成三十壞劫不生不滅四
十成四十壞劫不生不滅五十成五十壞劫
不生不滅百成百壞劫不生不滅千成千壞
劫不生不滅萬成萬壞劫不生不滅億成億
壞劫不生不滅不可數成不可數壞劫不生
不滅或有示現一劫二劫乃至十劫二十劫
三十劫四十劫五十劫百劫千劫萬劫億劫
不可數劫不生不滅或有示現一成一壞劫
二成二壞劫乃至十成十壞劫二十成二十
壞劫三十成三十壞劫四十成四十壞劫五
十成五十壞劫百成百壞劫千成千壞劫萬
成萬壞劫億成億壞劫不可數成不可數壞
劫不生不滅或有示現一成一壞劫不生不
滅二成二壞劫不生不滅乃至十成十壞劫
不生不滅二十成二十壞劫不生不滅三十
成三十壞劫不生不滅四十成四十壞劫不
生不滅五十成五十壞劫不生不滅百成百
壞劫不生不滅千成千壞劫不生不滅萬成
萬壞劫不生不滅億成億壞劫不生不滅不
可數成不可數壞劫不生不滅或有示現一
劫二劫乃至十劫二十劫三十劫四十劫五
十劫百劫千劫萬劫億劫不可數劫不生不
滅或有示現一成一壞劫二成二壞劫乃至
十成十壞劫二十成二十壞劫三十成三十
壞劫四十成四十壞劫五十成五十壞劫百
成百壞劫千成千壞劫萬成萬壞劫億成億
壞劫不可數成不可數壞劫不生不滅或有
示現一成一壞劫不生不滅二成二壞劫不
生不滅乃至十成十壞劫不生不滅二十成
二十壞劫不生不滅三十成三十壞劫不生
不滅四十成四十壞劫不生不滅五十成五
十壞劫不生不滅百成百壞劫不生不滅千
成千壞劫不生不滅萬成萬壞劫不生不滅
億成億壞劫不生不滅不可數成不可數壞
劫不生不滅或有示現一劫二劫乃至十劫
二十劫三十劫四十劫五十劫百劫千劫萬
劫億劫不可數劫不生不滅或有示現一成
一壞劫二成二壞劫乃至十成十壞劫二十
成二十壞劫三十成三十壞劫四十成四十
壞劫五十成五十壞劫百成百壞劫千成千
壞劫萬成萬壞劫億成億壞劫不可數成不
可數壞劫不生不滅或有示現一成一壞劫
不生不滅二成二壞劫不生不滅乃至十成
十壞劫不生不滅二十成二十壞劫不生不
滅三十成三十壞劫不生不滅四十成四十
壞劫不生不滅五十成五十壞劫不生不滅
百成百壞劫不生不滅千成千壞劫不生不
滅萬成萬壞劫不生不滅億成億壞劫不生
不滅不可數成不可數壞劫不生不滅或有
示現一劫二劫乃至十劫二十劫三十劫四
十劫五十劫百劫千劫萬劫億劫不可數劫
不生不滅或有示現一成一壞劫二成二壞
劫乃至十成十壞劫二十成二十壞劫三十
成三十壞劫四十成四十壞劫五十成五十
壞劫百成百壞劫千成千壞劫萬成萬壞劫
億成億壞劫不可數成不可數壞劫不生不
滅或有示現一成一壞劫不生不滅二成二
壞劫不生不滅乃至十成十壞劫不生不滅
二十成二十壞劫不生不滅三十成三十壞
劫不生不滅四十成四十壞劫不生不滅五
十成五十壞劫不生不滅百成百壞劫不生
不滅千成千壞劫不生不滅萬成萬壞劫不
生不滅億成億壞劫不生不滅不可數成不
可數壞劫不生不滅或有示現一劫二劫乃
至十劫二十劫三十劫四十劫五十劫百劫
千劫萬劫億劫不可數劫不生不滅或有示
現一成一壞劫二成二壞劫乃至十成十壞
劫二十成二十壞劫三十成三十壞劫四十
成四十壞劫五十成五十壞劫百成百壞劫
千成千壞劫萬成萬壞劫億成億壞劫不可
數成不可數壞劫不生不滅或有示現一成
一壞劫不生不滅二成二壞劫不生不滅乃
至十成十壞劫不生不滅二十成二十壞劫
不生不滅三十成三十壞劫不生不滅四十
成四十壞劫不生不滅五十成五十壞劫不
生不滅百成百壞劫不生不滅千成千壞劫
不生不滅萬成萬壞劫不生不滅億成億壞
劫不生不滅不可數成不可數壞劫不生不
滅或有示現一劫二劫乃至十劫二十劫三
十劫四十劫五十劫百劫千劫萬劫億劫不
可數劫不生不滅或有示現一成一壞劫二
成二壞劫乃至十成十壞劫二十成二十壞
劫三十成三十壞劫四十成四十壞劫五十
成五十壞劫百成百壞劫千成千壞劫萬成
萬壞劫億成億壞劫不可數成不可數壞劫
不生不滅或有示現一成一壞劫不生不滅
二成二壞劫不生不滅乃至十成十壞劫不
生不滅二十成二十壞劫不生不滅三十成
三十壞劫不生不滅四十成四十壞劫不生
不滅五十成五十壞劫不生不滅百成百壞
劫不生不滅千成千壞劫不生不滅萬成萬
壞劫不生不滅億成億壞劫不生不滅不可
數成不可數壞劫不生不滅或有示現一劫
二劫乃至十劫二十劫三十劫四十劫五十
劫百劫千劫萬劫億劫不可數劫不生不滅
或有示現一成一壞劫二成二壞劫乃至十
成十壞劫二十成二十壞劫三十成三十壞
劫四十成四十壞劫五十成五十壞劫百成
百壞劫千成千壞劫萬成萬壞劫億成億壞
劫不可數成不可數壞劫不生不滅或有示
現一成一壞劫不生不滅二成二壞劫不生
不滅乃至十成十壞劫不生不滅二十成二
十壞劫不生不滅三十成三十壞劫不生不
滅四十成四十壞劫不生不滅五十成五十
壞劫不生不滅百成百壞劫不生不滅千成
千壞劫不生不滅萬成萬壞劫不生不滅億
成億壞劫不生不滅不可數成不可數壞劫
不生不滅或有示現一劫二劫乃至十劫二
十劫三十劫四十劫五十劫百劫千劫萬劫
億劫不可數劫不生不滅或有示現一成一
壞劫二成二壞劫乃至十成十壞劫二十成
二十壞劫三十成三十壞劫四十成四十壞
劫五十成五十壞劫百成百壞劫千成千壞
劫萬成萬壞劫億成億壞劫不可數成不可
數壞劫不生不滅或有示現一成一壞劫不
生不滅二成二壞劫不生不滅乃至十成十
壞劫不生不滅二十成二十壞劫不生不滅
三十成三十壞劫不生不滅四十成四十壞
劫不生不滅五十成五十壞劫不生不滅百
成百壞劫不生不滅千成千壞劫不生不滅
萬成萬壞劫不生不滅億成億壞劫不生不
滅不可數成不可數壞劫不生不滅或有示
現一劫二劫乃至十劫二十劫三十劫四十
劫五十劫百劫千劫萬劫億劫不可數劫不
生不滅或有示現一成一壞劫二成二壞劫
乃至十成十壞劫二十成二十壞劫三十成
三十壞劫四十成四十壞劫五十成五十壞
劫百成百壞劫千成千壞劫萬成萬壞劫億
成億壞劫不可數成不可數壞劫不生不滅
或有示現一成一壞劫不生不滅二成二壞
劫不生不滅乃至十成十壞劫不生不滅二
十成二十壞劫不生不滅三十成三十壞劫
不生不滅四十成四十壞劫不生不滅五十
成五十壞劫不生不滅百成百壞劫不生不
滅千成千壞劫不生不滅萬成萬壞劫不生
不滅億成億壞劫不生不滅不可數成不可
數壞劫不生不滅或有示現一劫二劫乃至
十劫二十劫三十劫四十劫五十劫百劫千
劫萬劫億劫不可數劫不生不滅或有示現
一成一壞劫二成二壞劫乃至十成十壞劫
二十成二十壞劫三十成三十壞劫四十成
四十壞劫五十成五十壞劫百成百壞劫千
成千壞劫萬成萬壞劫億成億壞劫不可數
成不可數壞劫不生不滅或有示現一成一
壞劫不生不滅二成二壞劫不生不滅乃至
十成十壞劫不生不滅二十成二十壞劫不
生不滅三十成三十壞劫不生不滅四十成
四十壞劫不生不滅五十成五十壞劫不生
不滅百成百壞劫不生不滅千成千壞劫不
生不滅萬成萬壞劫不生不滅億成億壞劫
不生不滅不可數成不可數壞劫不生不滅
或有示現一劫二劫乃至十劫二十劫三十
劫四十劫五十劫百劫千劫萬劫億劫不可
數劫不生不滅或有示現一成一壞劫二成
二壞劫乃至十成十壞劫二十成二十壞劫
三十成三十壞劫四十成四十壞劫五十成
五十壞劫百成百壞劫千成千壞劫萬成萬
壞劫億成億壞劫不可數成不可數壞劫

W→T353 12/223B14

帝釋白佛言善哉世尊願受尊教時天帝釋
長老阿難及諸大會天人阿脩羅乾闥婆等
聞佛所說歡喜奉行

勝鬘經卷第一

S→T665 16/416A12～13


施一切衆生願皆獲得如是功德善根悉以迴
向衆生願皆樂無量智慧無窮妙法轉生是
皆無滯共諸衆生同發阿耨多羅三藐三菩
提得一切智因此善根更復出生無量善法
亦皆迴向無上菩提又如過去諸大菩薩修
行之時迴向一切種智功德善根亦皆迴向
衆亦復如是然我所有功德善根亦皆迴
向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一
切衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提
樹下不可思議無礙清淨信力無盡法藏施
羅尼智慧破諸魔衆及諸無量兵衆應見
覺知應可通達一切那由他恒河沙等諸佛
於後夜中獲甘露法證甘露義我及衆生願
皆同證如是如來寶相佛　寶幢佛　弗沙佛　阿閦佛
無量壽佛　日光明佛　網光明佛
吉祥上王佛　妙音聲佛　無量音聲王佛　華敷佛
上月佛　可愛色王佛　星宿王佛　普光佛
上月佛　善住王佛　智海佛

上月名佛　可是名前能
上勝佛
如是等如來應正遍知未來及以現在
亦現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无上
法輪為度衆生我亦如是廣說如上
善男子若有淨信男子女人於此金光明最
勝經王滅業障品受持讀誦憶念不忘為他
廣說得無量無邊大功德聚君如三千大千
世界所有衆生一時皆得成就人身已
成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬尊
重四事供養一一獨覺各施七寶如須彌
山此諸獨覺入涅槃後皆以舍利起塔供養
其塔高廣十二瑜繕那以諸花香雨雨種種
衆伎樂歌詠讚嘆云何是人所獲功德
寧為多不天帝釋言甚多世尊善男子若
復有人於此金光明最勝經典經王滅業
障品受持讀誦憶念不忘為他廣說者知勤
德於前所說供養功德百分不及一百千万
億分乃至校量譬喻所不能及何以故是善
男子善女人住正行中勤讀十方一切諸佛諸
無上法輪皆為諸佛歡喜故是善男子如

*

無上法輪皆為諸佛歡喜讚歎善男子如
我所說一切法中法施為勝是故善男子於
三寶所設諸供養不可為喻皆勤受三歸持一
切戒無有毀犯三業不空求不可為皆一切世
間一切衆生隨方隨解隨所願樂於三乘中
勤發菩提心不可為比於三世中一切世界所
有衆生皆得無礙速令成就無量功德求
可為比三世剎土一切衆生令無障礙得三
菩提不可為比三世剎土一切衆生勤令速出
四惡道苦不可為比三世剎土一切衆生勤
令除滅煩惱重惡業不可為比一切苦惱勤
令解脫不可為比一切怖畏苦惱逼切皆令
得解不可為比三世佛前一切衆生所有功
德勤令隨喜發菩提願不可為比勤除恐行
罵辱之業一切德皆願成就所在生中勤請
供養尊重讚歎一切三寶勤請衆生淨脩福
行成滿菩提不可為比是故善男子知勤請一切
世間三世三寶勤請滿足六波羅蜜勤請轉
於無上法輪勤請住世經无量劫演說無量
甚深妙法功德甚深無能比者
介時天帝釋及恒河女神無量梵王四大天
衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂礼

衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬
白佛言世尊我等皆得聞是金光明最勝王
經今悉受持諷誦利益他廣說依此法住
何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩
提隨順此義種種相如法行故尒時梵王
及天帝釋等於說法處皆以種種勝妙花
而散佛上三千大千世界地皆大動一切天鼓
及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍滿世界出妙
音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆是金
光明經成神之力慈悲普救種種利益種種
增長善薩善根滅諸業障佛言如是如是
如汝所說何以故善男子我念往昔過無量百
千阿僧祇劫有佛名寶王大光照如來應正
遍知出現於世住世六百八十億劫尒時寶
王大光照如來為欲度脫人天釋梵沙門婆
羅門一切衆生令安樂故當出現時利會說
法度百千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏
已盡三明六通自在無礙於第二會復度九
十千億億万衆皆阿羅漢果圓滿如王

善男子我於尒時作女人身名福寶光明於
三會聞此世尊受持讀誦是金光明最勝王
廣說未阿耨多羅三藐三菩提最時彼世尊
為我授記此福寶光明女於未來世當得
作佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
捨女身後從是以來越四惡道生人天中受
上妙樂八十四百千生作轉輪王至于今日
得成正覺名稱普聞遍滿世界時會大衆忽
然皆見寶王大光照如來轉无上法輪說微
妙法善男子去此婆訶世界東方過百千恒
沙數佛土有世界名寶莊嚴其寶王天光
照如來今現在彼未般涅槃說微妙法廣化
群生汝等見者即是彼佛
善男子若有善男子善女人聞是寶王大光
照如來名号者於菩薩地得不退轉至大涅
槃若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼
佛來至其所既見佛已更不復更受女身
善男子是金光明微妙經典種種利益種種
增長菩薩善根滅諸業障善男子若有為
盖為菩提鄔波索迦鄔波斯迦及餘人
誦說是金光明微妙經典於其四種

諸訟是金光明經如經品說於其國土所有四種
福利善根云何為四一者國王無病離諸災
厄二者壽命長遠無有障礙三者無諸惡
疑兵衆勢健四者安隱豐樂正法流通何以
故如是人王常為釋梵四王及與諸天
故尒時世尊告天衆曰善哉善哉善男子是時
無量釋梵四王及與諸天俱時同聲各各讚
言如是如是若有國土讀誦此妙經王是
諸國主我等四王常來擁護行住共俱其
王若有一切災障及諸惡incident我等四王皆使
消滅憂愁疾疫亦令除差增益壽命威德
祥所願遂心恒生歡喜我等亦能令其國中
所有軍兵悉皆勇健威勢雄猛尒時佛告四
如汝所說汝當修行何以故是諸國主如法行
時一切人民隨王修習如法行者汝等皆蒙
色力勝利安樂光明普扇殊勝威勢雄猛尒時佛告四
佛言如是世尊佛言若有讀誦此妙經典流
通之處於其國中大臣輔相有四種益云何
為四一者更相親睦尊重愛念二者常為
人王心所愛重亦為沙門婆羅門天國小國
之所建救三者輕徭重斂百姓利養名聞
豐樂所欲即心者壽命長安隱快樂是名

W→T665 16/417c15

豐樂所欲即心者壽命長安隱快樂是名
四善若有國王讀誦此經王及諸臣
種種利養衣服飲食群臣衆
無所之少二者皆得安心世世
於山林得安樂住四者隨心所願皆得滿足
是名四種勝利若有國土宣說是經一切人民
皆得豐樂無諸疾疫高估往還多獲寶貨
具足勝福是名種種功德利益
尒時梵釋四天王及諸天衆白佛言世尊如
是經典甚深之義若理在者當知如來世七
種勝善提法住世未滅若是經典滅盡之時
亦未滅佛言如是善哉善哉於是故汝等
於此金光明經一句一頌一品一部甘當一心
亦讀誦亦開持亦思惟亦修習為諸衆生
廣宣流布長夜安樂福利无邊時諸天衆聞
佛說已咸衆歡喜受持

金光明經卷第三

S→T262 9/27c28~28A3

普門品第二十五

爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音佛告無盡意善男子若有無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有持觀世音菩薩名者假使入於大火火不能燒由是菩薩有大威力若為大水所漂稱其名號即得淺處若有百千萬億衆生為求金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚虎珀真珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音菩薩名者是所執刀杖尋段段壞而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若無罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸重擔經過險路其中一人作是唱言諸善男子汝等勿得恐怖汝應一心稱觀世音菩薩名者是菩薩能以無畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南無觀世音菩薩稱其名故即得解脫無盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡無盡意觀世音菩薩有如是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植德本衆人愛敬無盡意有如是力觀世音菩薩若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號無盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服臥具醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多不無盡意言甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名號乃至一時禮拜供養是二人福正等無異於百千萬劫不可窮盡無盡意受持觀世音菩薩名號得如是無量無邊福德之利

已度大神通 具足諸明智 知衆根利鈍 常說清淨法

演暢如是等 教諸千億衆 令住大乘法 而自淨佛土

未來亦供養 無量無數佛 護助宣正法 亦自淨佛土

常為諸方便 說法無所畏 度不可計衆 成就一切智

供養諸如來 護持法寶藏 其後當作佛 号名曰法明

其國名善淨 七寶所合成 劫名為寶明 菩薩衆甚多

其數無量億 皆度大神通 威德力具足 充滿其國土

譬聞赤無數 三明八解脫 得四無碍智 以是等為僧

其國諸衆生 婬欲皆已斷 純一變化生 具相莊嚴身

法喜禪悅食 更無餘食想 無有諸女人 亦無諸惡道

富樓那比丘 功德悉成滿 當得斯淨土 賢聖衆甚多

歡喜得未曾有 若世尊等各見授記如餘大衆

子者不赤使子佛知此等心之所念皆悉已知等是無量事 我今但略說

迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與

受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大

弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然

後得成為佛号曰普明如來應供正遍知明

行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師

佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶

迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿蔓樓馱

離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當

得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号曰普

明尒時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如汝當見无量佛過阿僧祇劫 乃成等正覺

常放大光明 具足諸神通 名聞遍十方 一切之所敬

常說无上道 故号為普明 其國土清淨 菩薩皆夢猛

威莫妙權閻 遊諸十方國 无上供具 奉獻於諸佛

作是供養已 心懷大歡喜 須臾還本國 有如是神力

佛壽六万劫 正法住倍壽 像法復倍是 法滅天人憂

其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記

我滅度之後 其甲當作佛 其所化世間 亦如我今日

國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞衆 正法及像法

壽命劫多少 皆如上所說 迦葉汝已知 五百自在者

餘諸聲聞衆 亦當復如是 其不在此會 汝當為宣說

尒特五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊

躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責

世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今

世尊我等常住是念自謂已得安穩滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來智
慧而便自以小智為足世尊譬如有人至親
友家醉酒而臥是時親友官事當行以无價
寶珠繫其衣裏與之而去其人醉臥都不覺
知起已遊行到於他國為衣食故勤力求索
甚大艱難若少有所得便以為足於後親友
會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食乃
至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於其
半日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在而
汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今
可以此寶貨易所須常可如意无所乏短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言化比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒
時阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有
令於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得小涅槃分
如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家
其家甚大富　具設諸餚饍　以无價寶珠　繫著內衣裏
默與而捨去　時臥不覺知　是人既已起　遊行詣他國
求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
苦切貿之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜
富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜
常愍見教化　令種无上願　我等无智故　不覺亦不知
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非實滅度
得佛无上慧　尒乃為真滅　我今從佛聞　授記莊嚴事
及轉次受記　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天

唯有如来我等所归又求等为一切世间

＊

人阿侬罪所见知识阿难常为侍者供持

藏罪眼罪是佛之子若佛见授阿耨多罗

藐三菩提记者我愿既满众望亦足尒时

无学声闻弟子二千人皆从座起偏袒右肩

於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿难罪眼罪

愿得立一面尒时佛告阿难汝於来世当得

作佛号山海慧自在通王如来应供正遍知

明行足善逝世间解无上士调御丈夫天人师

佛世尊当供养六十二億诸佛护持法藏

然後得阿耨多罗三藐三菩提教化二十千

万億恒河沙诸菩萨等令成阿耨多罗三

藐三菩提国名常立胜幡其土清淨琉璃为

地劫名妙音遍满其佛寿命无量千万億阿

僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中算

数校计不能得知正法住世倍於寿命像法

住世復倍正法阿难山海慧自在通王佛

为十方无量千万億诸佛法藏通达无

共讚数称其功德尒时世尊欲重宣此义

＊

而说偈言

我今僧中说　阿难持法者　当供养诸佛　然後成正觉

号曰山海慧　自在通王佛　其国土清淨　名常立胜幡

教化诸菩萨　其数如恒沙　佛有大威德　名闻满十方

寿命无有量　以怜愍众生故　正法倍寿命　像法復倍是

如恒河沙等　无数诸众生　於此佛法中　种佛道因缘

尒时会中新发意菩萨八千人咸作是念我

等曲不闻诸大菩萨得如是记有何因缘而

诸声闻得如是决尒时世尊知诸菩萨心之

所念而告之曰诸善男子我与阿难等於空

王佛所同时发阿耨多罗三藐三菩提心阿

难常乐多闻我常勤精进是故我已得成阿

耨多罗三藐三菩提而阿难护持我法亦护

将来诸佛法藏教化成就诸菩萨众其本愿

如是故说斯记阿难面於佛前自闻授记及

国土庄严亦顾其心大欢喜得未曾有

时憶念过去无量千万億诸佛法藏通达无

碍如今所闻亦识本願尒时阿难而说偈言

破如今所聞未識本願爾余時阿難而說偈言

世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　多便為得者　讀持諸佛法
余時佛告羅睺羅汝於未世當得作佛号曰
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如上海慈自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提余時世尊
欲重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　志求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　示諸衆生
无量億千万　功德不可數　安住於佛法　為求无上道
余時世尊見學二千人其意柔軟皆能
於諸世尊所　心皆清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯今已見阿難是諸人等當供養五十
世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法

藏未後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等余時世尊欲重宣此義而說偈言

是二千聲聞　今於我前住　悉皆與受記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　讀持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異
咸以諸神通　慶十方衆生　名聞普周遍　漸入於泥洹
余時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言

世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌

妙法蓮華經法師品第十

余時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝見
是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及比
丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與

受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香纓絡末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是
諸人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等衆
生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世當得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香纓絡末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所應
嚫奉應以如來供養而供養之當知此人是
大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提愍衆
生願生此間廣演分別妙法華經何況盡能
受持種種供養者藥王當知是人自捨清淨
業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊

為一人說法華經乃至一句當知是人則如來
使如來所遣行如來事何況於大衆中廣為
人說藥王若有惡人以不善心於一劫中現
於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡言
毀呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向禮一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而以
散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人歡
喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲住佛道 成就自然智 常當勤供養 受持法華者
其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 并供養持者
若有能受持 妙法華經者 當知佛所使 隨念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土 愍衆故生此
當知如是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說无上法
應以天華香 及天寶衣服 天上妙寶聚 供養說法者

善滅後惡世能持是經者
上供衆甘美及種種衣服供養是佛子事得須臾閒
若能於後世受持是經者我遣在人中行於如來事
若於一劫中常懷不善心住立而罵佛猶元重罪
其有諸誦持是法華經者須臾加惡言其罪復過彼
有人求佛道而於一劫中合掌在我前以無數偈讚
由是讚佛故得元量功德數美持經者其福復過彼
於八十億劫以妙色聲及與香味觸供養持經者
如是供養已若得須臾聞則應自欣慶我今得大利
藥王今告汝我所說諸經而於此經中法華最第一
今時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
元量千万億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛秘密之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如來
共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處

若說若讀若誦若書若經卷所住
處皆應起七寶塔極令高廣莊嚴而不須復安舍利所以者
何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊
重讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知是諸
人等皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐三
菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原穿
鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉見濕
土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩亦復
如是若未聞未解未能脩習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若得
聞解思惟脩習必知得近阿耨多羅三藐三
菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三
菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
是法華經藏深固無人能到今佛教化

成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若行
聲人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者
藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四衆
說是法華經者云何應說是善男子善女人
入如來室著如來衣坐如來座乃應為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為
諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘
國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逗我還為說令得具足尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

不聞法華經　去佛智甚遠　若聞此深經
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等
若人說此經　應入如來室　著於如來衣
為衆先所說　廣為分別說　大慈悲為室
諸法空為座　處衆為說法　若說此經時
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千万億土
於先量劫為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女
供養於法師　引導諸衆生　集之令聽法
若人欲加惡　刀杖及瓦石　則遣變化人
為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
修淨无人聲　誦讀此經典　我尒時為現
清淨光明身　若忘失章句　為說令通利
若人具是德　或為四衆說　空處誦讀經
皆得見我身　若在空閑處　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法
即別无罣礙　諸佛於念故　能令大衆喜
若親近法師　速得菩薩道　隨順是師學
得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

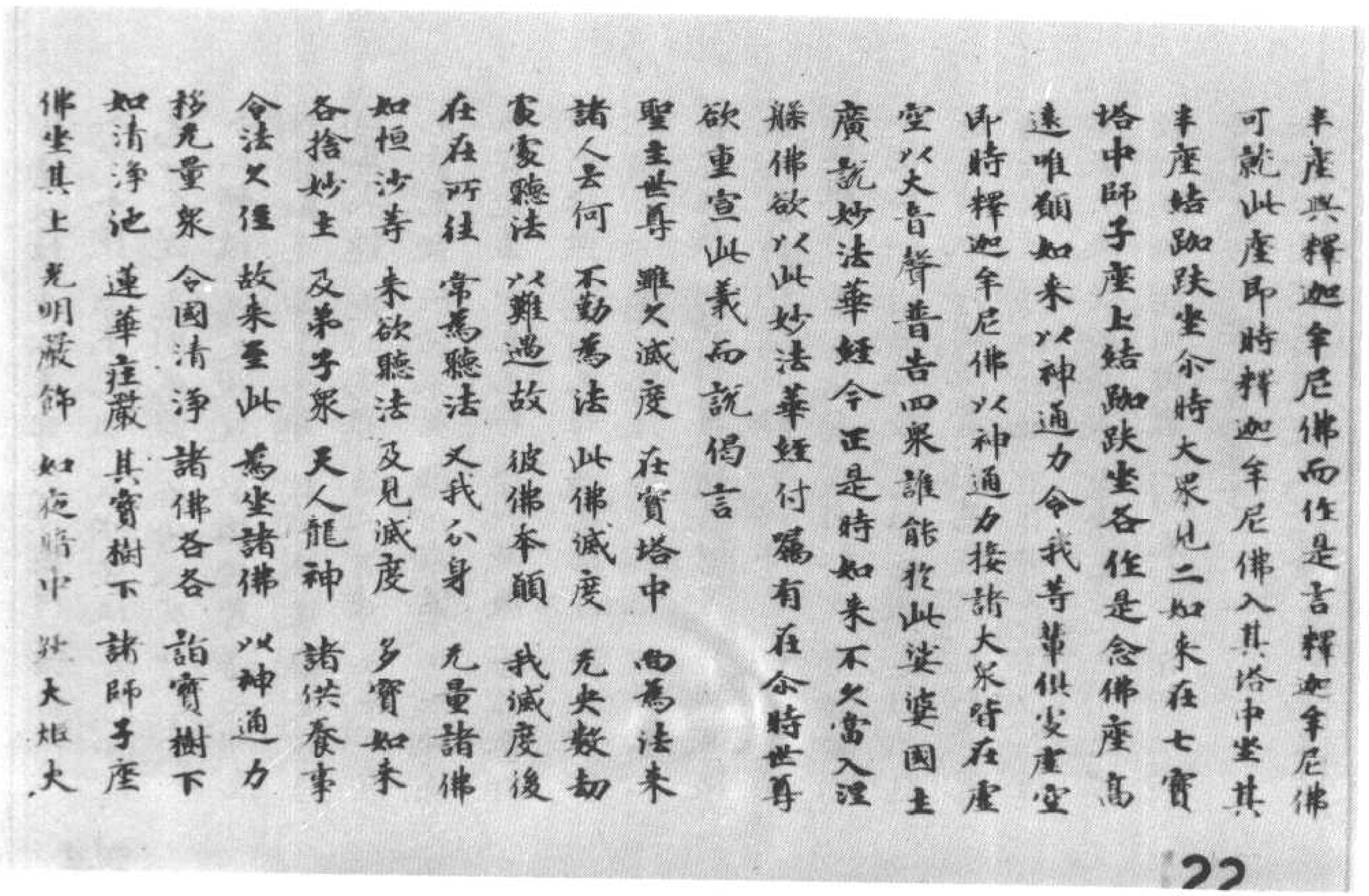
尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万无數幡蓋以為

嚴飾無實瓔珞寶鈴而懸其上四面
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千萬億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜恠未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方無量千萬億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其
佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明諸言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛以神通願力十方世界在在處處若有
說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身
在於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如
來塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉善
哉是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世
尊我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩
訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽是
法華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四
衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡
還集一處然後我身乃出現耳大樂說分
身諸佛在於十方世界說法者今應當集大
樂說白佛言世尊我等亦願見世尊分身
諸佛禮拜供養尒時佛放白毫一光即見東方
五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无

數千万億菩薩充滿其中遍張寶幢寶網
罩上彼國諸佛以大妙音和說諸法又見無量
千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方
四維上下亦復如是余時
十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應
往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如
來寶塔時娑婆世界即變清淨流瑠為地寶
樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營
城邑大海江河山川林藪燒大寶香曼陀羅
華遍布其地以寶網慢羅覆其上懸諸寶
鈴唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛
各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到
寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓次
第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬
亦以大寶而校飾之余時諸佛各於此座結跏
趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋迦
牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦
牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更
變二百万億那由他恒河沙等國土令清淨无有地獄

餓鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土
所化之國亦以琉瑠為地寶樹莊嚴樹高五
百由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶師
子座高五百由旬種種諸寶以為莊校亦无
大海江河及目真鄰陀山摩訶目真鄰陀山
鐵圍山大鐵圍山須弥山等諸山王通為一
佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸
幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地余時釋
迦牟尼佛為諸佛當來坐故復於八方各更變
二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼
畜生及阿脩羅又移諸天置於他土所化之
國亦以琉瑠為地寶樹莊嚴樹高五百由旬
枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座
高五由旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河及
目真鄰陀山摩訶目真鄰陀山鐵圍山大鐵
圍山須弥山等諸山王通為一佛國土寶地平
正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香
諸天寶華遍布其地余時東方釋迦牟尼佛
分之身百千万億那由他恒河沙等國土中
諸佛各各說法來集於此如是南西北方

請佛當來集坐於八方各百萬億那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸佛各各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋迦牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言善男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉皆安養而作是言彼某甲隱不久此寶華散佛供養而作是言彼某甲佛與欲俱開此寶塔諸佛遣使亦復如是各時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從座起往虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大音聲如卷鑰開大城門即時一切衆會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我為聽是經故而來至此各



半座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半座結跏趺坐各作是念佛座高遠唯願如來以神通力令我等輩俱坐虛空即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在虛空以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅槃佛欲以此妙法華經付囑有在各欲重宣此義而說偈言

聖主世尊　雖久滅度　在寶塔中　尚為法來
諸人云何　不勤為法　此佛滅度　無央數劫
處處聽法　以難遇故　彼佛本願　我滅度後
在在所往　常為聽法　又我分身　無量諸佛
如恒沙等　來欲聽法　及見滅度　多寶如來
各捨妙土　及弟子衆　天人龍神　諸供養事
令法久住　故來至此　為坐諸佛　以神通力
移无量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜暗中　然大炬火

身出妙香 遍十方國 衆生蒙熏 喜不自勝
譬如大風 吹小樹枝 告諸大衆 我滅度後 誰能護持 讀說斯經
今於佛前 自說誓言 其多寶佛 雖久滅度 以大悲願 而師子吼
多寶如來 及與我身 所集化佛 當知此意 諸佛子等 誰能護法
當發大願 令得久住 其有能護 此經法者 則為供養 我及多寶 此多寶佛
常遊十方 為是經故 亦復供養 諸來化佛 安於寶塔 莊嚴光飾
諸世界者 若說此經 則為見我 多寶如來 及諸化佛 從於寶塔
此為難事 宜發大願 諸餘經典 數如恒沙 雖說此等 未足為難
若接須彌 擲置他方 無數佛土 亦未為難 若以足指 動大千界
遠擲他國 亦未為難 若立有頂 為衆演說 無量餘經 亦未為難
若佛滅後 於惡世中 能說此經 是則為難 假使有人 手把虛空
而以行 亦未為難 於我滅後 若自書持 非於梵天 亦未為難
若使人書 是則為難 若以大地 置足甲上 昇於梵天 亦未為難
佛滅度後 於惡世中 暫讀此經 是則為難 有須臾說 一切天人
皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

爾時佛告諸菩薩及天人四衆 吾於過去無

量劫中求法華經亦有解悟於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜為七珍
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捐捨
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法華若不違我當
為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給
所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而為床
座身心无倦于時奉事經於千歲為於法故
精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我念過去劫　為求大法故　雖作世國王　不貪五欲樂
擊鼓宣令時　四方求大法　若為我解說　身當為奴僕
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　世間所希有
若能修行者　吾當為演說　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採新及菓蓏　隨時恭敬與
情存妙法故　身心无懈倦　尊為諸衆生　勤求於大法
亦不為己身　及以五欲樂　故為大國王　勤求彼此法

遂成得成佛　今故為汝說
佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者今
提婆達多是由提婆達多善知識故令我具
足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種
好紫磨金色十力四无所畏四攝法十八不
共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆
達多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生忍至不退轉時天王佛
般涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起
七寶塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人民
悉以雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幢幡
寶蓋伎樂歌頌礼拜供養七寶妙塔无量衆
生得阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可思
議衆生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未
來世中若有善男子善女人聞妙法華經提

婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地
獄餓鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此
經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化
生於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積
白多寶佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰
善男子且待須臾此有菩薩名文殊師利可
與相見論說妙法可還本土爾時文殊師利
坐千葉蓮華大如車輪俱來菩薩亦坐寶華
從於大海娑竭龍宮自然踊出住虛空中詣
靈鷲山從蓮華下至於佛所頭面礼敬二世尊
足俯敬已畢往智積所共相慰問却坐一面智
積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其
數幾何文殊師利言其數无量不可稱計非
口所宣非心所測且待須臾自當證知所言
未竟无數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈鷲
山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所
化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜爾時
人在虛空中說聲聞行今皆脩行大乘靈義
文殊師利謂智積曰於海教化其事如是爾

時智積菩薩以偈讚曰

大智德勇健 化度无量衆 今此諸大會 及我皆已見
演暢實相義 開示一乘法 廣度諸衆生 令速成菩提
文殊師利言 我於海中唯常宣說妙法華經
智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
寶世所希有頗有衆生勤加精進脩行此經
速得佛不文殊師利言有娑竭羅龍王女年
始八歲智慧利根善知衆生諸根行業得陀
羅尼諸佛所說甚深秘藏悉能受持深入禪
定了達諸法於剎那頃發菩提心得不退轉
辯才无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心
念口演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至
菩提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫
難行苦行積功累德求菩薩道未曾心懈觀
三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩
薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道
不信此女於須臾頃便成正覺言論未說時
龍王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈
讚曰

深達罪福相 遍照於十方 微妙淨法身 具相三十二

譬連華稱讚法身 其相三十二
又八十種好 用莊嚴法身 天人所樂仰 龍神咸恭敬
一切衆生類 无不宗奉者 又聞成菩提 唯佛當證知

我聞大乘教 度脫苦衆生
時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道 是
事難信所以者何女身垢穢非是法器云何
能得无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積
行具備諸度然後乃成又女人身猶有五障
一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四
者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛
尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界持
以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍
利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言
甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當
時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩
薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等正
覺三十二相八十種好普為十方一切衆生演
說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍八
部人與非人皆遙見彼龍女成佛普為時會
人天說法心大歡喜悉遙敬礼无量衆生聞
法解悟得不退轉无量衆生得受道記无垢

世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退
地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩
及舍利弗一切衆會皆悉信受
妙法蓮華經勸持品第十三
尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩
訶薩與二万菩薩眷屬俱於佛前作是誓
言唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉
持讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫雖難可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢
得受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異
國土廣說此經復有學无學八千人得受記
者使座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆
國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂
曲心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比
丘尼與學无學比丘尼六千人俱於座而起
一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告
憍曇弥何故憂色而視如來女心狂耶汝不
知我先已記汝

不說汝名拘阿拘多羅三藐三菩提記耶憍
曇彌我先捨說一切聲聞皆已授記今汝欲
知記者將來之世當於六万八千億諸佛法
中為大法師及六千學无學比丘尼俱為法
師汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切
智如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切智
衆生喜見如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇
彌是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授
記得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母
耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶輸陀羅汝於來世百千万
億諸佛法中脩菩薩行為大法師漸具佛道
於善國中當得作佛号具足千万光明如來
應供正遍知明行足善逝世間解无上士調
御丈夫天人師佛世尊壽无量阿僧祇劫

尒時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比
丘尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於
佛前而說偈言

世尊導師　安隱天人　我等聞記　心安具足

諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十万
億那由他諸菩薩摩訶薩皆是諸菩薩皆是
阿惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座
起至於佛前一心合掌而作是念若世尊告勅
我等持說此經者當如佛教廣宣斯法復
作是念佛今默然不見告勅我當云何時諸菩
薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前作師
子吼而發誓言世尊我等於如來滅後周旋
往反十方世界能令衆生書寫此經受持
誦解說其義如法脩行正憶念皆是佛之威
力唯願世尊在於他方遙見守護即時諸菩
薩俱同發聲而說偈言

唯願不為慮　於佛滅度後　怛怖惡世中　我等當廣說
有諸无智人　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　邪智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間者
貪著利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議

W2T262 9/37A2

自作此經典 誑惑世間人 爲求名聞故 公別於是社
常在大衆中 欲譏我等故 向國王大臣 婆羅門居士
及餘比丘衆 誹謗說我惡 謂是邪見人 說外道論議
我等敬佛故 悉忍是諸惡 爲斯所輕言 汝等皆是佛
如此輩惡言 皆當忍受之 濁劫惡世中 多有諸怖畏
惡鬼入其身 罵詈毀辱我 我等敬信佛 當着忍辱鎧
爲說是經故 忍此諸難事 我不愛身命 但惜无上道
我等於來世 護持佛所囑 世尊自當知 濁世惡比丘
不知佛方便 隨宜所說法 惡口而頻蹙 數數見擯出
遠離於塔寺 如是等衆惡 念佛音勅故 皆當忍是事
諸聚落城邑 其有求法者 我皆到其所 說佛所囑法
我是世尊使 處衆无所畏 我當善說法 願佛安隱住
我於世尊前 諸來十方佛 發如是誓言 佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

妙法蓮華經卷四

liv.

斯▼九九五號 佛名經

S.T. 標.(14) 64 16卷本

從此以上一万六百佛 十二部經一切賢聖
南无攝取諸生意佛 南无除伏諸冤諍
南无攝取光明佛 南无勝山佛
南无一勝光明佛 南无那羅延聲
南无師子步佛 南无愛戒佛
南无清淨佛 南无信名稱佛
南无畢竟智佛 南无離癡佛
南无切德聚佛 南无不思惟忍佛
南无普威德佛 南无不動日佛
南无大衆上首佛 南无天波頭摩佛
南无相王佛 南无月光佛
南无思惟義佛 南无智光明佛
南无華面佛
南无樹幢佛
南无信大衆佛
南无智慧讚嘆佛
南无善香佛
南无切德梁佛

W一樓(14)87　16卷末

南无切德梁佛
南无智海佛
南无勝威德佛
南无聯清淨佛
南无遠離諸怨佛
南无大山佛
南无降伏點慧佛
南无妙聲佛
南无智光明佛
南无威德力佛
南无佛歡喜佛
南无愛一切佛
南无慧惟勝發佛
南无趣菩提佛
南无勢力佛

佛舍衛支雜品廣說煩惱不斷者疑行斷煩惱利而不熟者增上煩惱不熟行無二利者疑行增上煩惱不熟不斷者不熟行於煩惱煩惱不斷者不熟行於煩惱煩惱不斷者不熟行於煩惱煩惱

惱不聽不利益行於煩惱及餘煩惱不

＊ 利者此說煩惱部以依於結使有中次中受

增故若斷煩惱不聽者非部以不遮行故若

俱者一切惡不俱者一切勝皆知善根乙如

是以行煩惱故違立部非成就者以一切衆

生等成就煩惱故隨其所應破煩惱部當知

諸門亦爾當廣等文復說離阿毘達磨

論雖破或无擇滅不能壞僧壞僧以說力故彼得見諦令引

非等非其境界部新者惡道攻諸第曰无擇

天受問此新何者乘大惡 元開業麁中錄部則各依

所謂煩惱部 是說部大惡次業等次報部以煩

三部中煩惱部業大惡次業等次報部以煩

惱部能障業部業部障報部故之說部業

大惡以一切時可障果時不可障故此則

不然彼或有煩惱無部或能或業無部或

煩惱業部或煩惱無報部果報部眼或

或以因果不得故彼業者三方煩惱報報

部者五起問如何說无開業其罪軍大謂壞

僧壞有何性答

謂不和合性 當知是僧壞 不隱沒无記 是不相應行

＊ 僧壞者是不和合性不隱沒无記業相應行

隨壞僧罪是也語開何等誰成就若

壞者則是僧罪則壞僧人者成就破

就罪彼受一劫報无擇地獄中者墜僧罪

无擇地獄中受一劫報唯作餘地獄

獄報或无擇彼趣不能壞僧壞僧沒作餘

惡行彼一切皆无擇地獄業若多行應行

者而受身廣大石業報多受報若餘无

後不能壞僧者要狹處故說无間業

之人乃能壞僧以彼日立為大師故犯惡着

罪增上開云何壞僧答

大師及是道 諸比丘集異破壞和合僧 所謂見行着

大師及是道諸比丘異是破壞和合僧者謂

比丘起如是惡增上慢遠多是我大師非是

實彼所制五法是道非不應知是壞僧又

說受善見開供增開何等人破僧等謂見行

增上者行見人壞僧惡樂護法非

動故開為在家人壞僧為出家答

如說聞為在家人壞法為出家若比丘受異
* 之比丘壞佛非在家非少餘非比丘若復
以住壞佛事破心是事非餘之餘等一一明在前
壞僧事亦如是問何等復壞僧為衆人答
三方極少八 是則能壞僧 問曰提婆壞
三方極少八是則能壞僧三天下揭磨僧
壞極少者至八以上人名僧非三故若於一
住處衆中二部僧各別作布薩揭磨當知是
僧壞問何等壞法輪為衆人爭鬪事提至九
是則法輪壞鬪諍還法輪壞非餘處以此有
道明有異道若此有大師明有異師極少至
九人乃至二部各別有一人僧所同者教誡
者僧隨順者教亦爾元悔新舊還也問
為壞聖僧為凡夫僧答凡夫壞非聖人以無
道果故不壞淨於人說淨是凡夫亦不壞已
入道道聖僧世尊不壞眷屬故則在何分僧
不壞答
不結界前後 事屆已涅槃 想衆未達時 受先第一偈
於此六時中 則乙壞法輪

有六時僧不壞何等六日結界前亦非後以此二分中僧一味故二非大師
般涅槃後元異師故亦非衆一味故三非衆亦非未達立第一偈以物壞不往第一處還和合故元有衆合壞
諸大師在衆破元成元故非一切諸佛盡有
壞僧由行故問此五元間集何等衆大惡答
安語破壞相於諸業衆惡永一有中思是名衆大衆
安語破壞僧於諸業衆惡者壞僧安語是為
惡以諸法生故法者佛示衆生以是廣方便
諸故壞僧者憶記大衆故若壞僧壞支邪非
生者不思外離生亦元得果亦元生種學問
思惟業生大千世界法輪還和合
者來起外離生齊起外離生及得果離欲為
盡空禪學問思惟業生大千世界法隨壞
問此說安語衆大罪又餘處說衆大罪何差別答五見中非見衆
是諸大罪有何差別答五間罪中安語為
衆大三乘業中重業名衆大罪隨大衆欲重業
大眾次第廣故安語衆大罪隨大眾欲重業
大罪新善根故非見衆大罪隨何業衆大業

大理所善根故等同大罪何集衆大衆
* 等為一有中聖主天罪何集衆大衆
非非想處八万劫寿八萬劫寿八萬劫寿故說衆大衆一波羅於非想
着令罪三昧相違罪衆大衆波羅永断一切
煩惱事業故之說一罪報八万劫堕於多想
成為如是淨土八万劫寿八萬劫寿故說
一時云受一行一修衆善悉皆衆生悉皆
歴之十千劫等有三十千劫等有三十千劫等者此
說大劫數

雜阿含經卷第

一校

未來可說現在過去則有本末以無本末以故無現在過去亦無未來以是義故虛空一性非三世攝善男子無物者即是虛空佛性亦介善男子虛空無故非三世攝佛性常故非三世攝善男子如來已得阿耨多羅三藐三菩提所有佛性一切佛法常无變易以是義故无有三世猶如虛空善男子虛空无故非內非外故說佛性猶如虛空善男子如世間中无量無數名為虛空如來得阿耨多羅三藐三菩提已於一切佛法无有窒礙故言佛性猶如虛空以是因緣我說佛性猶如虛空迦葉菩薩白佛言世尊如來佛性涅槃非三世攝而名為有虛空亦非三世所攝何故不得名為有耶佛言善男子為非涅槃名為非如來為非佛性名為佛性為如來為非佛性名為佛性為涅槃耶謂一切煩惱性有為之法為破如是煩惱性故名為涅槃耶謂一切煩惱性有為之法為破如是有為

*煩惱是名涅槃非如來者謂一闡提輩至破戒佛為破如是一闡提輩至破戒佛是名如來非佛性者所謂一切遍薩具足諸法猶如虛空無情之物離如是等无情之物是名佛性善男子一切世間无非虛空對於虛空迦葉菩薩白佛言世尊世間亦无非四大對而猶得名四大是有虛空无對何故不得名為有佛言善男子若言涅槃非三世攝虛空亦介者是義不然何以故涅槃是有可見可證是色之跡章句是有是相是緣是歸依處辯靜光明無漏彼岸是故得名非三世攝虛空之性无如是法是故名无若有離於如是等法更有法者應三世攝虛空若同是有法者不得非是三世所攝善男子如世人說虛空名為无色无對不可觀見若无色无對不可見者即心數法虛空若同心數法者不得不是三世所攝即是四陰是故離四陰已无有虛空後次善男子諸外道言夫虛空者即是无

S→T374 12/580c 25

復次善男子諸外道言虛空者即是光
明若是光明即是色法虛空若尒是色法者
即是无常是无常故三世所攝非虛空亦可說言虛空是
非三世若三世攝則非虛空亦可說言虛空是
常善男子復有人言虛空者即是性處若
有性處即是色法而一切處皆是无常三世
所攝虛空亦常非三世攝若說處者知无虛
空復有說言虛空者即是次第若是次第即
是數法若是可數即三世攝若三世攝士何言
常善男子若復說言夫虛空者不離三法一
者空二者實三者空實若言空實是當知虛空
是无常法何以故實處无故若空實是
虛空亦是无常何以故空處无故若空實是
當知虛空亦是无常何以故二處无故是故虛
空名之為无善男子如說虛空是可作法如說
士攝士舍而作虛空平作虛空復於處空上
於虛空畫虛空色如大海水是故虛空是可
作法一切作法皆是无常猶如凡夫虛空若尒
應是无常善男子世間人說一切法中无堅實
處名虛空者是无實處於一切法所為具

*

足有為尒有耶若其足有當知無為
虛空若尒有者則是彼此可故之法若是可
數當知无常善男子若有人說虛空無處
有性合又復說言虛空在物如器中菓二俱
不然何以故若言性合則有三種一異業合如
飛鳥集樹二共業合如兩羊相觸三已合共
合如二雙指合在一處若言異業共合異則有
二一是物業二虛空業若空業合物空則无
常若物業合空物則不遍如其不遍是亦
无常若言虛空是常其性不動與動物合
者是義不然何以故虛空若常物亦應常
物若无常空亦无常若言虛空亦常无常
无有是處若共業合是義不然何以故空處
遍若與業合業亦應遍若是遍者應一切遍若
一切遍應一切合不應說有合與不合若言已
合共合如二雙指合是義不然何以故先无
合後方合故先无後有是故不
得說言虛空已合共合如世間法先无後有
是物无常虛空若尒亦應无常若言虛空在
物如器中菓是義不然何以故如是虛空先无

物如器中菜走氣不狀何以故如是虛空先无
* 器時在廢何住若有住處虛空則多如其多
者云何言常言一言遍若使虛空離空有住
有物亦應離虛空住是故當知无有虛空
善男子若有說言指住之處名為虛空當知虛
空是无常法何以故指有四方者有四方當知
虛空亦有四方一切常法都无方所以有方故
虛空无常若是无常不離五陰要離五陰
是无所有善男子有法若從因緣住者當
知是法名為无常善男子譬如一切衆生阿
木回地而住地无常故回地之物次第无常
善男子如地回水水无常故地亦无常如水
回風風无常故水亦无常風依虛空虛空
无常故風亦无常若无常者云何說言虛
空是常遍一切處虛空无故非是過去未來
現在亦如是等諸是无物故非是過去未來現
在是故我說佛性常故非三世攝虛空无故

故知身是有我之說有
如葉落應云世事時應
与世諍不為世法之所
隨事如隨見之十法不
所污何等為十一者有我三者
觀近善及四者為善惟五者見之精進六
者見之正念七者見之知慧八者具之正
凡者樂於正法十者悕望衆善男子若菩
見之如是十法不与世諍不為世法之所
污如曼殊華如葉落菩薩回佛亦
說世知說有我之說有世知說无我之說
无何等名為世知有无佛言善男子世知若
說色是无常若說受想行識乃至說有善男
子是名世間知身說有我之說有善男子世
間知身說色无有常樂我淨受想行識之須
如是善男子是名世間知身說无我之說无
如葉落菩薩回佛言世事世間知身即佛善薩
一切唯人若菩薩人色是无常等空无我
了如來說佛色身常恒无變世間知身所說
无法云何如來說言是有如來世事作如是
說云何隨言不与世諍不為世法之所法污
如來已離三種顛倒所說不為世間顛倒心倒見倒慮

如來已離三障煩惱而諸佛色實是无常今
*
說佛色實是无常今乃至常云何得名速離
顛倒不与世諦佛告善男子凡夫之人色心煩
惱生故煩惱无故煩惱无故色心无常无我
无樂无淨无有真實无明所覆无明者愚癡是
名世諦欲滅无明煩惱者應當觀是三法而有
是事云何名色從煩惱善男子煩惱者應當觀是
煩惱因何以故有煩惱之人善能觀察三法而有
智慧若能觀是三法則能遠離如實
如是不能知見三法則不能遠離煩惱善男子如
人病因病則不生煩惱者先斷煩惱
煩惱因者次復如是有煩惱之人先當觀
次觀業觀欲知從善因生於善業如
生於惡業觀業欲知已盡離惡因觀業
盡次觀煩惱輕重觀輕重已先離重
重已輕者因善男子煩惱者如
因煩惱業欲煩惱輕重是人命時精
不惡不悔觀近善友至心聽法為滅
煩惱故善男子譬如病者自知病
差譬淨若葉欲之不悔有煩之人
離煩惱道歡喜不驚不怪不悔善男
能知煩惱煩惱因煩惱業欲煩惱輕
煩惱故慧精進道是人不能知煩惱
行識之須如是若不能知煩惱之

行識之須如是右不能知煩惱業
報煩惱種重不與清集是人則於煩惱生已
想行識之支如是善男子知煩惱煩惱
惱業報煩惱種生為新煩惱煩惱俱行是名
如來以是因緣如來色常乃至識常善男子
不如煩惱煩惱能生不能
俱道非是色天是故色常受想行
識善是名常善男子世間煩惱一切凡夫
隨諸佛說是二義我亦如是說是二義是故
我說不與世間煩惱共諍不為世法之所沾
汙如蓮華善隨白佛言世尊如佛所說三有
漏者云何名為欲漏乃至有漏乃至無明漏佛告善
男子欲漏者為欲界煩惱因於外緣生於欲漏
是故我言色為外因若說
無明漏是名內因不說外緣名之為欲
一切煩惱因緣是名不知外法之所若說無
明漏是名無始無始從無明生除入眾等是
葉善隨白佛言世尊如佛所說有煩惱之人知
於漏因云何名為知於漏因善男子煩惱者當
觀何因緣故生是煩惱生作何行生此煩惱
於何時中生此煩惱共誰住時生此煩惱何
處世住生此煩惱觀何事已生於煩惱何因緣故
有舍利弗於食未訖多集而
時下作中時中作上下集作上中

薩摩訶薩作是觀時引導遠離生滅煩惱之
苦觀時未生煩惱遠令不生已生煩惱便得
除滅是故我於華嚴經中說煩惱者當觀生煩惱
因地業苦薩白佛言世尊衆生一身云何能
起種種煩惱佛言善男子如一器中有種種
子浮水而已谷種各各異生一器之中亦復如是一
受因緣故而能生長種種煩惱如業苦薩言
世尊煩惱云何觀於業報善男子知煩惱者
觀諸煩惱因緣能生地獄餓鬼畜生遍因緣
生羅天諸要報能斷善根犯四重禁謗方
等煩惱者當觀我即是空空無我者若空無
我即是無常若無常者即是苦苦即是
三種若三種無常苦煩惱因緣能令衆生作五
逆罪天諸要報能斷善根犯四重禁謗方
等煩惱者當觀我即是空空無我者若空無
我即是無常若無常者即是苦苦即是
故子應如是觀煩惱因緣能令衆生作五
逆罪天諸要報能斷善根犯四重禁謗方
等煩惱者當觀我即是空空無我者若空無
我即是無常若無常者即是苦苦即是
如是煩惱受諸要業如業苦薩言世尊有無
煩惱者斷諸業報無煩惱者業報則集應道
煩惱者即是空無煩惱者即是道已
滅一切煩惱業報如業苦薩白佛言世尊
一切煩惱衆生皆從煩惱而生煩惱者
所謂要也從要煩惱而生煩惱之名為要如是
煩惱則有二種一因二業因即煩惱
故子應如蜜嚩藥其子泰故業之是泰因之衆
嚩者猶如蜜樹其子泰故業之是泰因之衆
生業之衆生因之煩惱煩惱因業
即是衆生衆生即是煩惱因業若煩惱云
何如來先喻雪山之有泰華敷妙藥王若言
煩惱即是衆生衆生即是煩惱云何名言衆生
身中有妙藥王佛言善男子無量
衆生成同此義汝今能破請求解我之能問
請之時善思念之今當為汝別解說善
男子雪山喻身即是衆生之泰華者即是煩
惱妙藥王者即淨施行善男子若有衆生能

猶如是清淨境行是名子中有妙業王起業
導流回佛言世尊云何衆生有清淨境行善
男子猶如世間從
回有不能者有能作者是名業子若不能作
唯淨名業不淨名
有二種一者有煩惱業是煩惱業回二者有煩
惱業非煩惱回是則名
為清淨境行善男子衆生觀受回則便
之迴回所謂內不滿受回緣故不能斷煩一
切諸漏亦不能出三界牢獄衆生回受著我
我所生於心倒想倒見倒是故衆生觀
受如是受者為一切受而作近回是故知者
決斷受者當先觀受善男子一切衆生十二
回緣所作善惡回受時是故我為阿難說
是三種假能增長身之與心何回緣故增
長那舉回緣也是舉三種一者无明舉二者
明舉三者非明无明舉者明舉八正道
正舉但猶集者何名為八正道也
有三種相一者善二者衆三者不善不善
是三種假能增長身之與心何回緣故增
長那舉回緣也是舉三種一者无明舉二者
明舉三者非明无明舉者明舉八正道
其體二舉長增身心及三種受是故我應斷
二種舉回緣舉斷不生三受善男子如是
者亦名為回亦名為業增者當觀之回亦
名何為回受是受名之為回者何名業回
舉是故名心為業是故此受亦回名業相者
知是觀是受已次應觀受業緣故名之為
受相者觀受復有二種一者能依二者无食

如是觀是受已次復觀是受集緣故名之為
受觀者觀受復有二種一者能食二者无食
*
摩訶衍者問曰云何名為无食之受答曰
諸未入定病死一切諸有无食是名
无食復有二種一者小想二者大想諸已入定復有无量
種如是名為小想无量種者所謂空處識處不用處非想非
非想處復有大者所謂色界一切想等復有无量
種如是名為大想无食之受亦復如是故應當觀
无色界一切想等三想滅故受則不滅
想受滅名為解脫迦葉菩薩言世尊滅一
切法名為解脫如來云何說想受滅名解脫
那伽言善男子如來或時回衆生說聞者解
法或時回法說於衆生聞者之解說於衆生
何名為回衆生說聞者解法如我先為大迦
葉說迦葉衆生滅時善法則滅是名回衆生
說聞者解法云何回法說於衆生聞者之解
說於衆生如我先為阿難說言我之不說親
近一切法之復不說不親近一切法若法近
已善法復滅不善熾盛如是法者不應親近
若法近已不善衰滅善法增長如是法者是
應親近是名回法說於衆生聞者之解說於
衆生善男子如來隨說想受二滅引已捨說
一切可斷煩惱親近如是得已次第學已是
无量想回何而生知回集緣是名煩惱集
小二者大三者无邊小回緣故生於小想大回

*頻惱筆二者同解脫筆同无明生名煩惱筆
同明生者名解脫筆是故煩惱筆與同
解脫筆生不倒想觀想同已次觀業報如
菩薩白佛言世尊若以同此煩惱之想生於
倒想一切眾人實有倒想而无煩惱是義云
何佛言善男子云何眾人而有倒想如業善
薩言世尊一切眾人半作半想云說是半與
作與想云說是與男女大小舍宅車乘去來
云余是名倒想善男子一切凡夫有二種想
一者世流布想二者出世流布想一切凡夫
流布想无有著想一切凡夫要觀故於世
流布生於著想一切眾人善觀故於世流
布不生著想是故凡夫名為倒想一切眾人
不名倒想想猶者如是觀已次觀業報是
惡想業在於地獄餓鬼畜生之中天上人中
同斷惡觀故无明滅無明滅故業報斷是故
斷業報云斷煩者為斷如是想同猶如水
道善男子若有能作如是等觀則得名為清
淨梵行善男子是名聚生聚身之中有妙藥
王如雪山中雖有毒草云有妙藥復次善男子
煩者如是觀是故已次當觀業何以故有煩
之人當作是念天想尊敬即是煩惱是煩惱
者能作生業不作天業是故煩惱與業共行
則有二種一作生業二作天業是故煩者當
觀於業是業三種謂身口意善男子身口二
業云名為業云名業業意業不名為業
以業同故則名為業善男子身口二業名為
外業意業名內是三種業共煩惱行故作二

*頻惱筆二者同解脫筆同无明生名煩惱筆
同明生者名解脫筆是故煩惱筆與同
解脫筆生不倒想觀想同已次觀業報如
菩薩白佛言世尊若以同此煩惱之想生於
倒想一切眾人實有倒想而无煩惱是義云
何佛言善男子云何眾人而有倒想如業善
薩言世尊一切眾人半作半想云說是半與
作與想云說是與男女大小舍宅車乘去來
云余是名倒想善男子一切凡夫有二種想
一者世流布想二者出世流布想一切凡夫
流布想无有著想一切凡夫要觀故於世
流布生於著想一切眾人善觀故於世流
布不生著想是故凡夫名為倒想一切眾人
不名倒想想猶者如是觀已次觀業報是
惡想業在於地獄餓鬼畜生之中天上人中
同斷惡觀故无明滅無明滅故業報斷是故
斷業報云斷煩者為斷如是想同猶如水
道善男子若有能作如是等觀則得名為清
淨梵行善男子是名聚生聚身之中有妙藥
王如雪山中雖有毒草云有妙藥復次善男子
煩者如是觀是故已次當觀業何以故有煩
之人當作是念天想尊敬即是煩惱是煩惱
者能作生業不作天業是故煩者當觀
則有二種一作生業二作天業是故煩者當
觀於業是業三種謂身口意善男子身口二
業云名為業云名業業意業不名為業
以業同故則名為業善男子身口二業名為
外業意業名內是三種業共煩惱行故作二

以業用故則名為業善男子身口二業名為
非業意業名為非業善男子云何名為
業一者生業二者更業善男子云何名為
業生业明業身口業故名為業非
意業生名身口業是故意業得名為云何名
業二者更業善男子意業二者更業善男子云何名為
更業一者有定二者無定善男子云何名為
定業善男子如有一人作三種身口意業善男子如
是三業有四一者下下二者下中三者下上
四者上下下中上上四種業善男子如是
業報有四一者黑黑業報有四一者黑
者白白業報有四一者黑白黑白業報
者白白業報有四一者黑白黑白業報
不黑不白黑報黑業報有四一者黑
白白黑業報有四一者黑白黑白業報
黑報雜白黑報者作業時淨黑報之淨是名白白
者白白黑報三者雜白黑報四者不黑不白
不黑不白黑報黑業報有四一者黑
白白黑業報有四一者黑白黑白業報
浮報有漏之作是業已即作是念善哉
何謂是黑報須作是念黑業因緣乃能
弟善斷除无明与明等如是業報不生
是故斷者名斷无明等因緣故得名為斷
則名為清淨施行善男子是名菩薩摩訶薩
中有妙藥王如雪山中應有善草之有妙藥
須臾善男子煩惱煩惱已次無是二所得
黑報是二黑報事是善報
雜一切受生煩惱煩惱因緣生於煩惱
業因緣故生生煩惱煩惱因緣生於業
生者因緣故生於煩惱煩惱因緣有
因緣生者有因緣生業因緣生有
生煩惱煩惱因緣生於業因緣生於
故不名為無如時淨施黑報
受黑報時淨施黑報有四一者下下二者下中
十惡法之報無漏無生名為云何名
人天十不善法有上中下上四種故受地獄
身中因緣故受畜生身下因緣故受餓鬼身
人業十善業有四種一者下二者中三者上
四者上上下因緣故生欲界地居上上因緣生
弗婆提上因緣故生兜率陀天如是業報
浮提有閻之作是念已即作是念善哉
何謂是黑報須作是念黑業因緣乃能
是故斷者名斷无明等因緣故得名為斷
則名為清淨施行善男子是名菩薩摩訶薩
中有妙藥王如雪山中應有善草之有妙藥
須臾善男子煩惱煩惱已次無是二所得
黑報是二黑報事是善報
雜一切受生煩惱煩惱因緣生於煩惱
業因緣故生生煩惱煩惱因緣有
生者因緣故生於煩惱煩惱因緣有
生煩惱煩惱因緣生於業因緣生於
故不名為無如時淨施黑報
受黑報時淨施黑報有四一者下下二者下中
十惡法之報無漏無生名為云何名
人天十不善法有上中下上四種故受地獄
身中因緣故受畜生身下因緣故受餓鬼身
人業十善業有四種一者下二者中三者上
四者上上下因緣故生欲界地居上上因緣生
弗婆提上因緣故生兜率陀天如是業報
浮提有閻之作是念已即作是念善哉
何謂是黑報須作是念黑業因緣乃能
是故斷者名斷无明等因緣故得名為斷
則名為清淨施行善男子是名菩薩摩訶薩
中有妙藥王如雪山中應有善草之有妙藥
須臾善男子煩惱煩惱已次無是二所得
黑報是二黑報事是善報
雜一切受生煩惱煩惱因緣生於煩惱
業因緣故生生煩惱煩惱因緣有
生者因緣故生於煩惱煩惱因緣有
生煩惱煩惱因緣生於業因緣生於

有能作如是觀當知是人能觀業苦何以故
如上所觀即是生死十二因緣若人能觀如
是生死十二因緣當知是人不造新業能壞
故業善男子有煩惱之人觀地獄地獄苦相一地獄
乃至一百三十六所一一地獄有種種苦唯
是煩惱業因緣生觀地獄已次觀餓鬼苦生
業苦作是觀已須臾之頃而有諸苦如是衆
苦皆從煩惱業因煩惱生善男子天上人中無大
苦惱尊如其身猶細滑見五相時極受
大苦如地獄苦等無差別善男子煩惱業觀
三界諸苦皆從煩惱業因緣生善男子猶如
陰喜世事一切法者義不決定何以故如
來或說是善不善或時說為四念處或說
是十二入或說是善如說或說是十二因緣
或說是衆生或說是正見耶見或說十二部經
或說即是二諦如來今乃說一切法為清淨
梵行應是何等一切法耶佛告善男子我之善
男子如是破妙大涅槃經乃是一切諸法實
藏譬如大海是衆寶藏是涅槃經之復如是
即是一切字義秘藏善男子如須彌山衆藥
根本是經亦即善薩戒之根本善男子譬
如虛空是一切物之所住處是經亦即是
一切善法住處善男子譬如猛風無能繫縛

W → T374 12/468 c 24

般若波羅蜜多心經

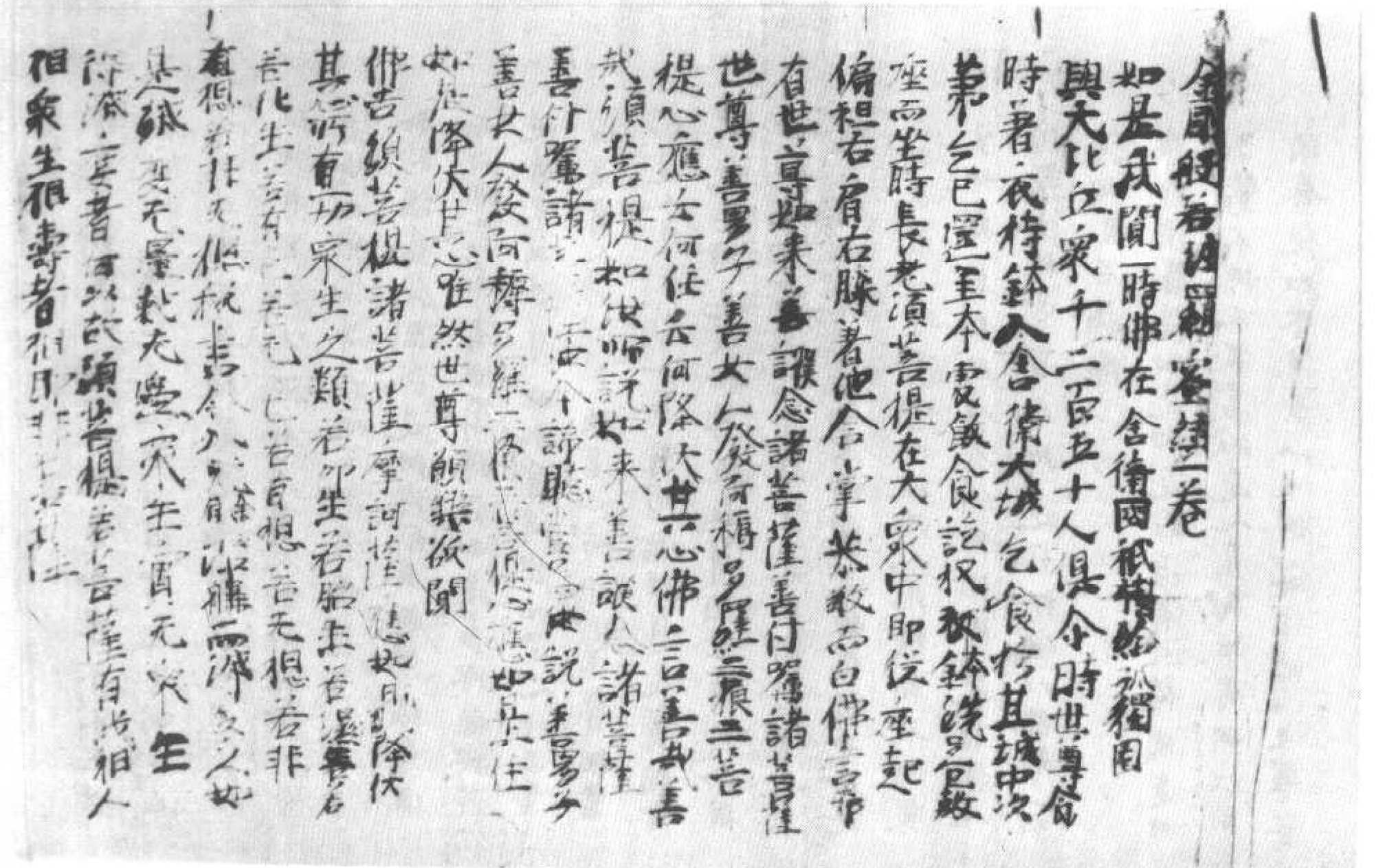
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異
色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中无色无受想行識无眼耳
鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至
无意識界无無明亦无無明盡乃至无老死
亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得
以无所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无罣礙
无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究竟
涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是
大神呪是明大呪是无上呪是无等等呪能
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰

揭帝揭帝　波羅揭帝　波羅僧揭帝　菩提娑婆訶

多心經一卷

S.997.

S→T251　8/848c1
W→　8/848c20

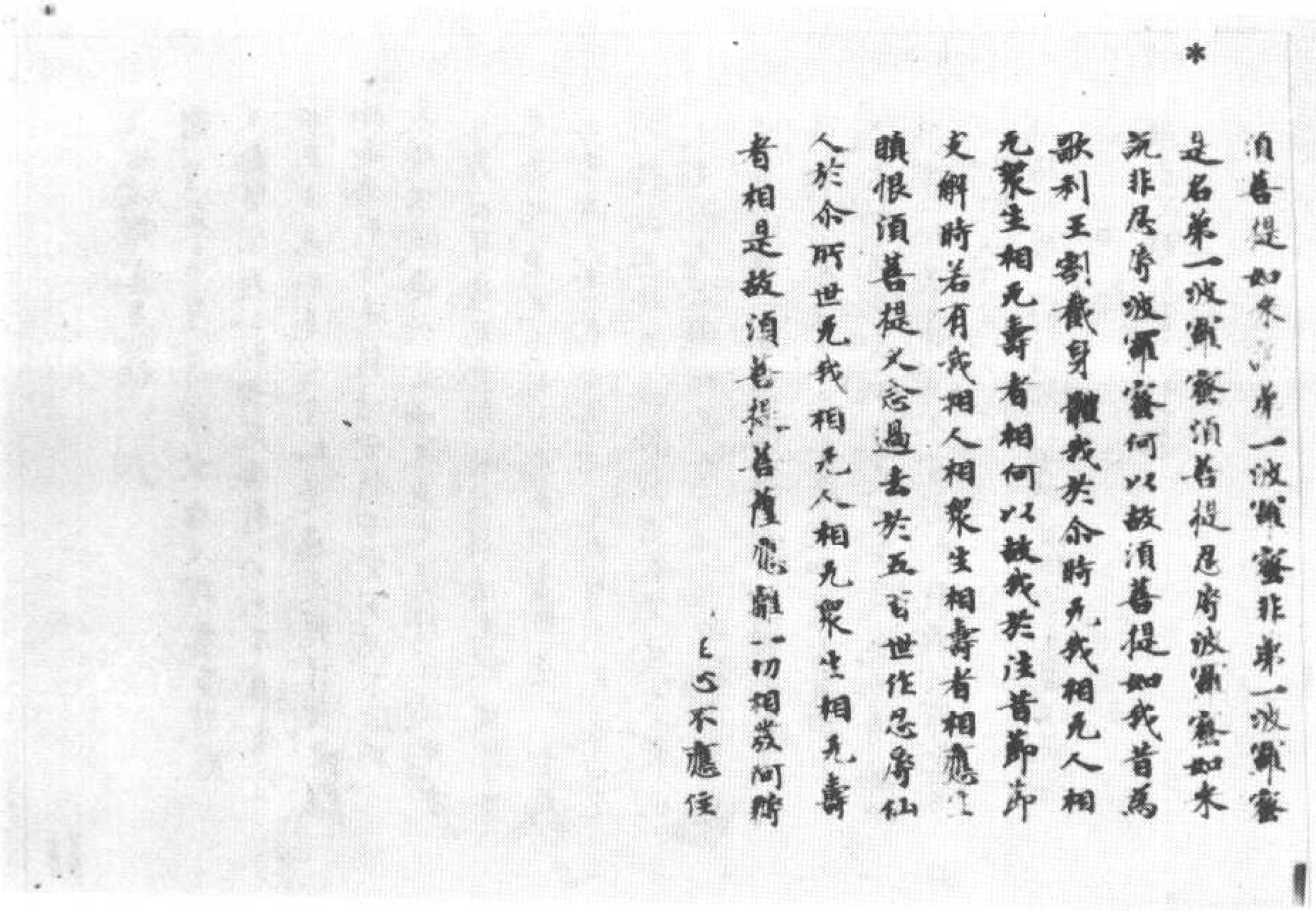


如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
與大比丘衆千二百五十人俱尒時
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其
城中次第乞已還至本處飯食訖收
衣鉢洗足已敷座而坐時長老須菩提在大衆中即從
座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩
善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子
善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是降伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生
若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非
有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之如
是滅度無量無數無邊衆生實無
衆生

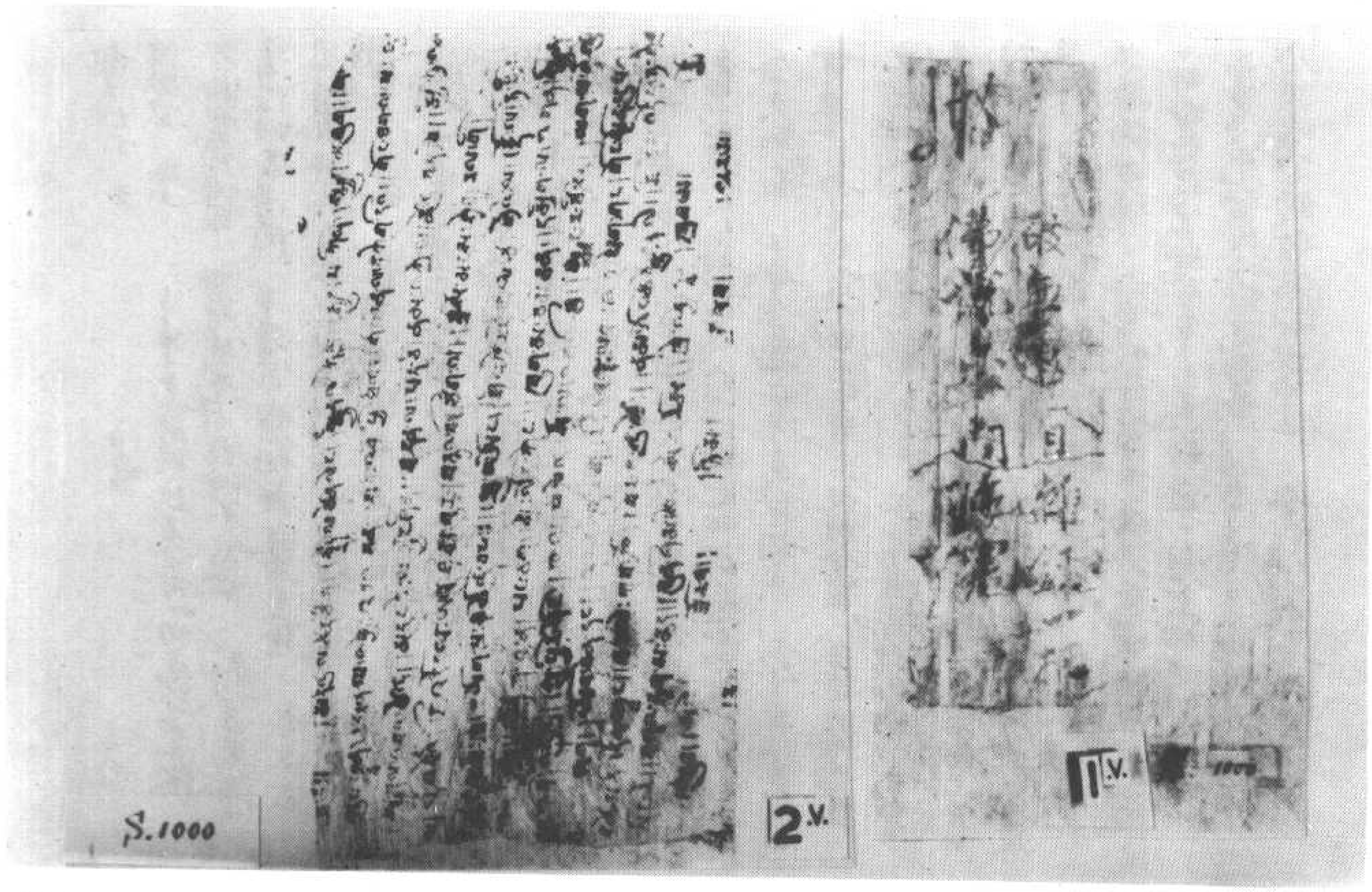
S→ T235　8/748c15
W→　8/749A11

S 999

S→T235　8/750A20
W→　8/750B21~22



▼斯一〇〇〇號背面　西域文文書十一行

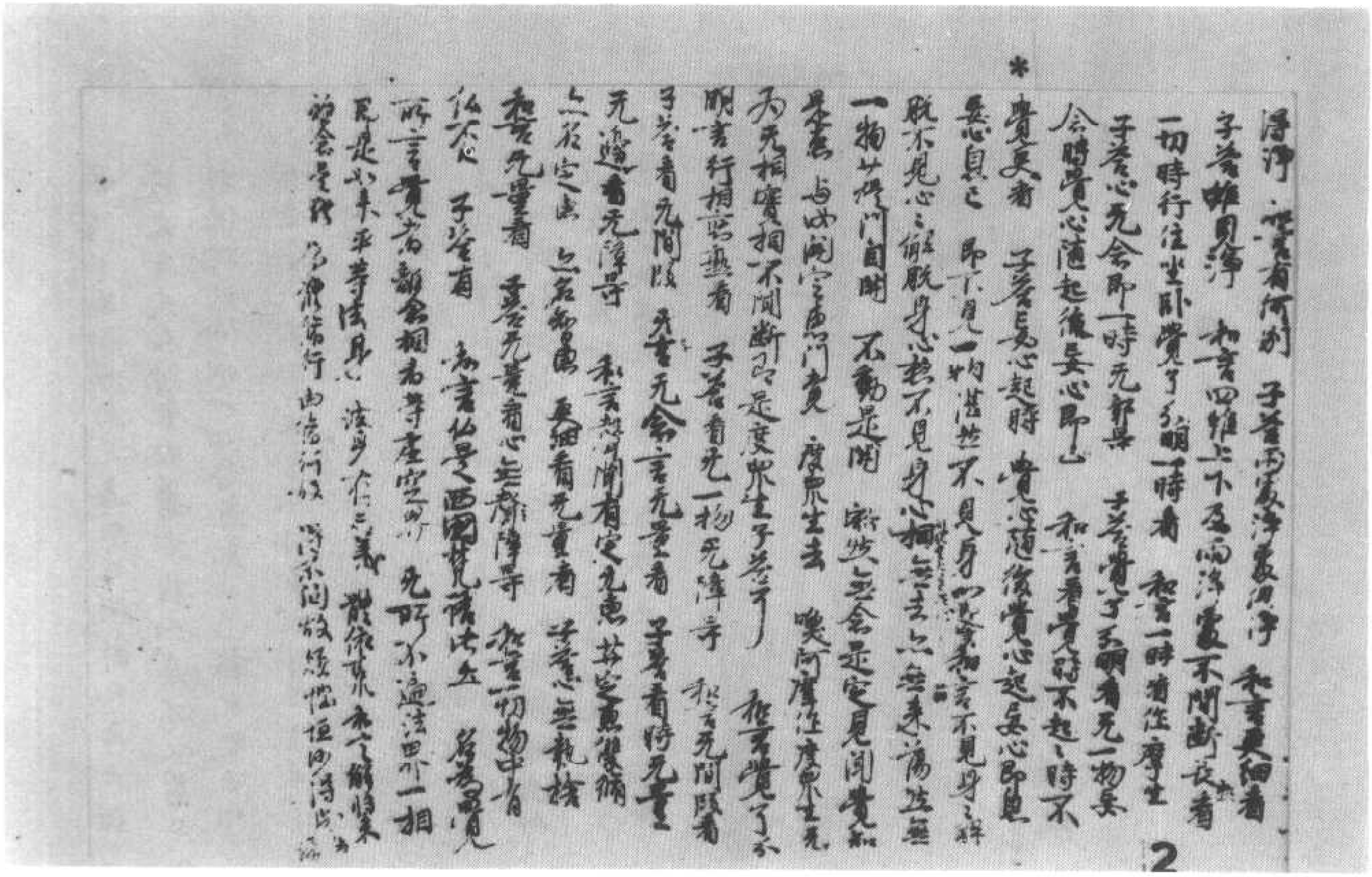


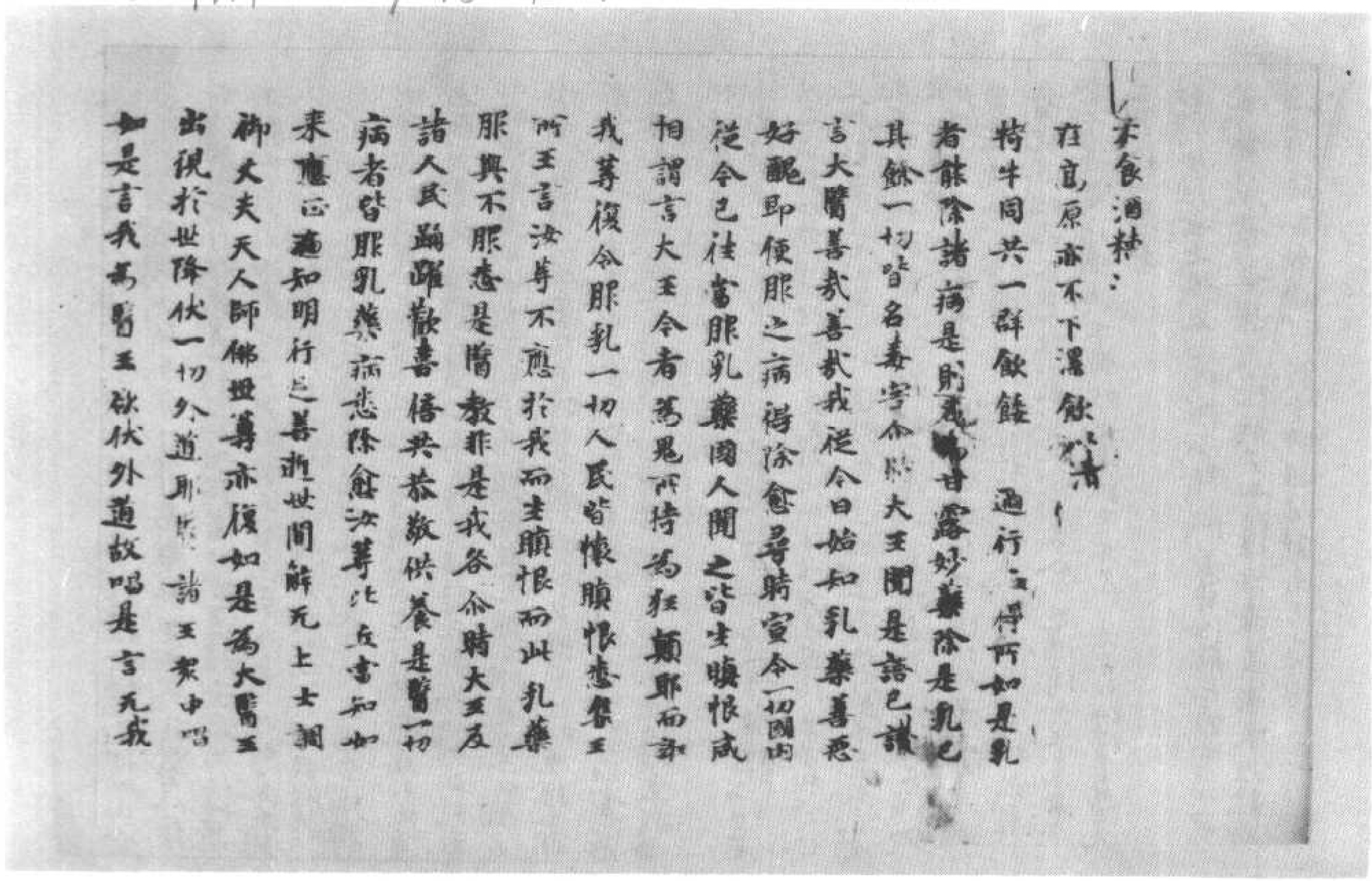
▲斯一〇〇一號　般若波羅蜜多心經一卷

S->T251　8/848C1
W-?　8/848C11

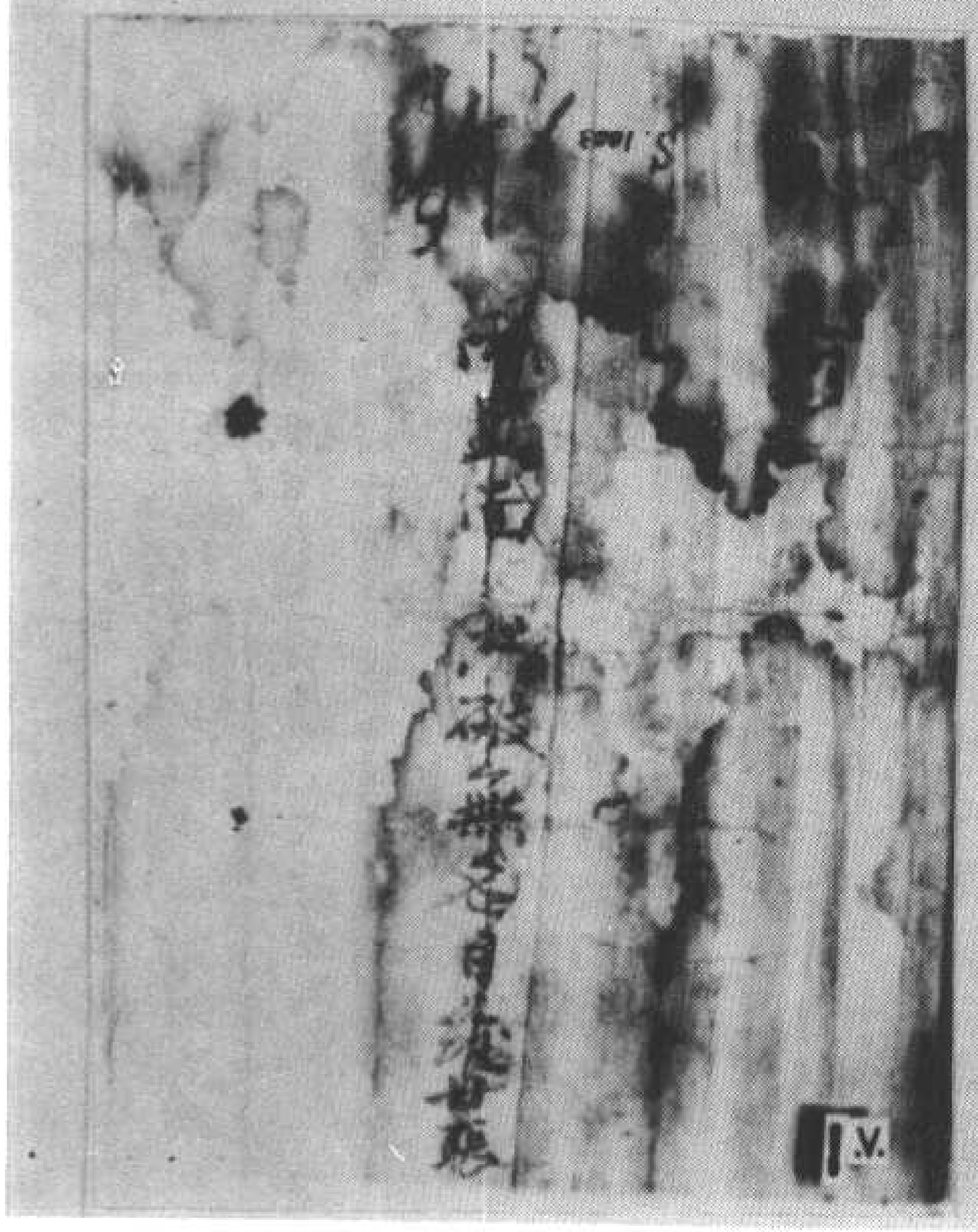
▼斯一〇〇二號　大乘無生方便門（參見斯二五〇三號）

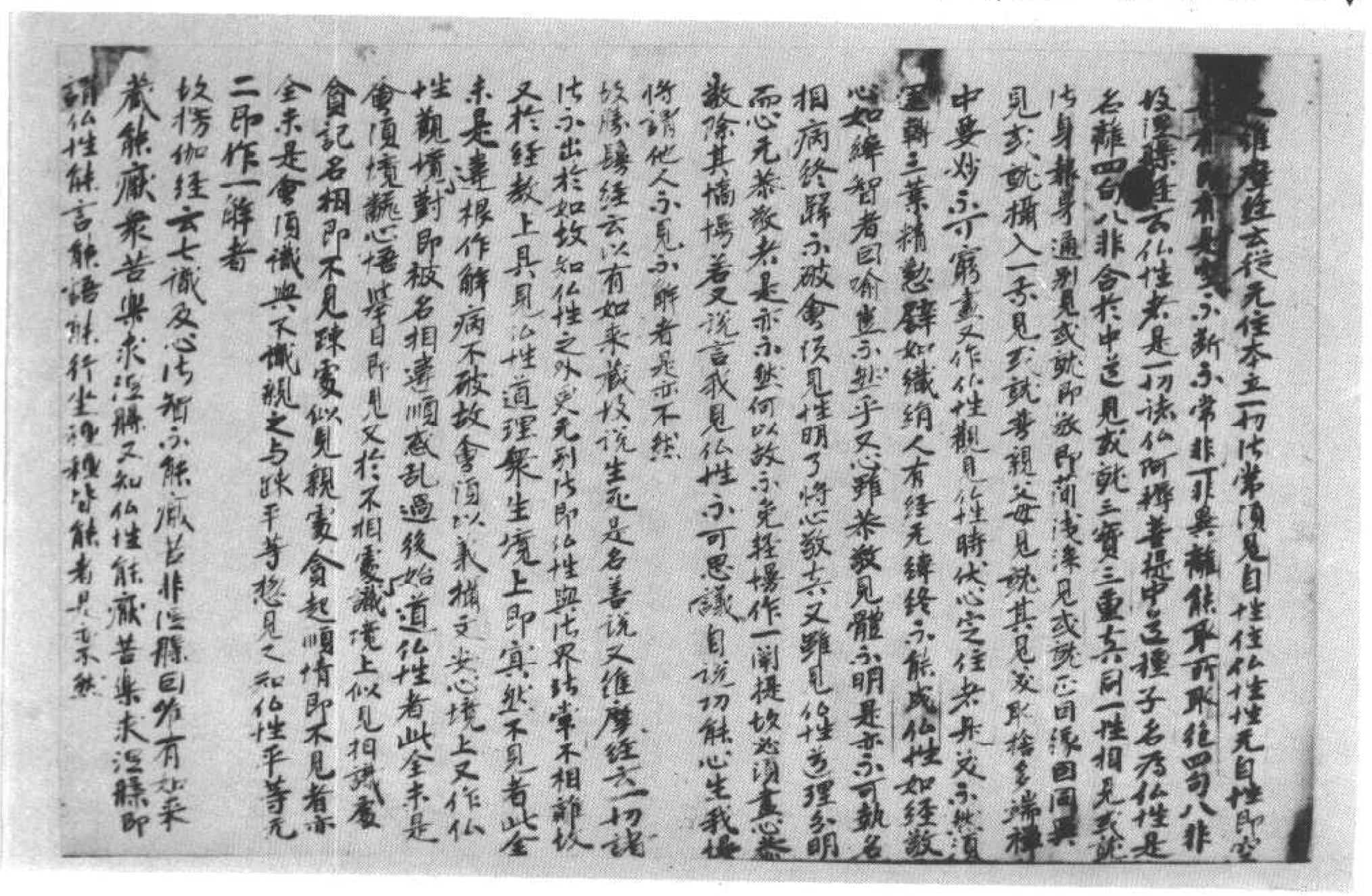
S→T374　12/378 CK~6





W-T374 12/378C28





S-T475 14/539A4~B3

藏無衆苦集永滅滅諦所
謂仏性能滅苦集永滅滅
諦仏性能行坐種種諸
能者是菩提
＊又起信論云始覺之義者
對不覺說以離念相同本覺
對不覺故有始覺之義又喻喻仏性五種義八師大義明
仏性八種義又七善明仏性異七別義又作仏性觀須知境善
別上下內外淺深耶已若不解者途費功夫又若於境
上見不淨雖解人天縛不解二乘縛若於境上見仏性即
解二乘縛淨土身相迷凡夫為煩惱鄣四大名相迷二
乘是為智鄣會須心境調伏縛莫彩人天二乘三鄣迷
緣然可出離仍須見仏性境界上至諸仏下至衆生平等
一心唯一始可得與仏法相當
益且依淨度三昧往云衆生一日一夜
是其一身攸知若不作仏性觀即與
即與無八億五千万劫雜垢種子次第受生若與仏性
觀相當一日一夜即與無八億五千万劫善提淨種子
漸至成仏又於境上作名相解即為染汙識故十地論云
說為種子无明出障我心說滿生名色牙故知於境上
作仏性解即名清淨智即仏性為田西為種子慈心
說滿生亡覺牙
又禪師集錄云作此如來藏仏性觀者即得无
始已來一切惡趣漸永與生死別即得入菩位從一
仏國至一仏國乃至成仏

IV.

S-T475 14/539A4~B3

有馬
淨八千比丘
方便品第二
尒時毗耶離大城
供養无量諸佛深
尋遊戲神通遠諸總
入深法門善於智
了衆生心之所趣又
佛道心已純熟史
量住佛威儀心大
世主所敬決度人故
眼无量攝諸衆生
調行攝諸志怒以大
乘攝諸乱意以定
奉持沙門清淨律
有妻子常脩梵行
寶飾而以相好嚴身
味若至博弈戲衆輒以方
正信雖明世典常樂佛法
中衆執持正法攝諸長幼
獲俗利不以喜悅趣諸四衢

正法教護一切入諸聖導
堂舫開童矇入諸城舍宋
能立其志若在長者長者叶手
在居士居士中尊示現兵食若在
中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊
其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在
王子王子中尊示以忠孝若在內官內官中
尊化政宮女若在庶民庶民中尊令興福力
若在梵天梵天中尊說以滕慧若在帝釋帝
釋中尊示現无常若在護世護世中尊護諸
衆生長者雜摩詰以如是等无量方便饒益
衆生其以方便現身有疾以其疾故國王大
臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬
无數千人皆往問疾其往者維摩詰因以身
疾廣為說法諸仁者是身无常无強无力无
堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所集
諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫
不可撚摩是身如泡不得久立是身如焰從
渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從
顛倒起是身如夢為虛妄見是身如影從業
緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身如主為如地
是身无我為如火是身无壽為如風是身无
人為如水是身不實四大為家是身為空離
我我所是身无知如草木瓦礫是身无作風
力所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽雖
假以澡浴衣食必歸磨滅是身為災百一病
惱是身如丘井為老所逼是身无定為要當
死是身如蚤地如恐賊如怨陰如殺如空乘陰界諸入所
共合成諸人者此可患厭當樂佛身所以者
何佛身者即法身也從无量功德智慧生從
戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從
布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三
昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通
生從三明生從卅七道品生從止觀生從十
力四无所畏十八不共法生從斷一切不善
法集一切善法生從真實生從不放逸生從
如是无量清淨法生如來身諸仁者欲得佛
身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三
菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者如應
說法令无數千人咸發阿耨多羅三藐三菩

說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心

弟子品第三

尒時長者維摩詰自念寢疾于牀世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維
摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
坐爲宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是
爲宴坐不起滅定而現諸威儀是爲宴坐不
捨道法而現凡夫事是爲宴坐心不住內亦
不在外是爲宴坐於諸見不動而脩行卅七
品是爲宴坐不斷煩惱而入涅槃是爲宴坐
若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是語
默然而止不能加報故我不任詣彼問疾

佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城於里巷中爲諸居士
說法時維摩詰來謂我言唯大目連爲白衣
居士說法不當如仁所說夫說法者當如
法說法无衆生離衆生垢故法无有我離我
垢故法无壽命離生死故法无有人前後際
斷故法常寂然滅諸相故法離於相无所緣
故法无名字言語斷故法无有說離覺觀故
法无形相無處空故法无戲論畢竟空故法
无我所離我所故法无分別離諸識故法无
有比无相待故法不爲因不在緣故法同法
性入諸法故法隨於如无所隨故法住實際
諸邊不動故法无動搖不依六入來常不住故法順空隨无相應无作法離妄
覩法无增損法无生滅法无所歸法過眼耳
鼻舌身心法无高下法常住不動法離一切
觀行唯大目揵法相如是豈可說乎夫說法
者无說无示其聽法者无聞无得譬如幻士
爲幻人說法當建是意而爲說法當了衆生
根有利鈍善於知見无所畏尋以大悲心讚
于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩
詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三
菩提心我无此辯是故不任詣彼問疾

W-T475 14/544 B2

結跏趺坐法時八百居士從阿耨多羅三藐三
菩提心我先此辭是故不任詣彼問疾
佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔於舍衛里而行乞食時維摩詰來謂我言
唯大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從
乞迦葉住平等次行乞食為不食故
故應取將食為不受。

一切善人流而先預入流果不
住名須陀洹入色聲香味觸法
念我得斯陀含果不謂菩提言
何以故斯陀含名一往來而實無往
斯陀含須菩提於意云何阿那含
我得阿那含果不須菩提言不也世尊
故阿那含名為不來而實無來是
舍須菩提於意云何阿羅漢
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以
無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲
尊我若作是念我得阿羅漢道世
須菩提是樂阿蘭那行者以
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛

S→T235　8/749B28~C1
W→　8/750C1

於法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以
用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知

塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三相見如來不不也世尊
何以故如來說三相即是非相是名三
相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞
如是經典信解受持不足為難若當來世後
五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人
則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若須有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念

過去於五百世作忍辱仙人於爾所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切諸相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住於法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施

T26 9/cA19~29

光妙光教化令其堅固何務多爾三菩
提是諸王子供養無量百千萬億佛已成
佛道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦種
諸善根因緣故得值無量百千萬億諸佛供
養恭敬尊重讚歎弥勒當知爾時妙光菩薩
豈異人乎我身是也今
見此瑞與本無異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念爾
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言

我念過去世　無量無數劫　有佛名日燈
世尊演說法　度無量衆生　無數億菩薩
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家
時佛說大乘　經名無量義　於諸大衆中
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神
一切諸佛上　即時大震動　佛放眉間光
此光照東方　萬八千佛土　示一切衆生
生死業報處

W ㄱ T262 9402

天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神
一切諸佛上　即時大震動　佛放眉間光
此光照東方　萬八千佛土　示一切衆生
有見諸佛土　衆寶莊嚴　琉璃頗梨色
及見諸天人　龍神阿修羅　亦聞聲聞衆
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山
如淨琉璃中　內現真金像　世尊在大衆
一一諸佛土　廣開衆無數　因佛光所照
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒
如護明珠　又見諸菩薩　行施忍辱等
其數如恒沙　斯由佛光照

S—→T235　8/749:20—22
W→　8/752b3

知是人已就第一非有相
則是非相是故如
來說名諸相具足
*
佛如是住世若我今時
得慧眼不見如是人於我滅後
後五百歲其有衆生於此經
能生信解受持是
人則爲第一希有何以故此
衆生相壽者相所以者何
彼衆生相壽者相即是非相
何以故離一切
諸相則名諸佛須菩提如是如是
有人得聞是經不驚不怖不畏當
爲希有何以故須菩提
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非
何以故須菩提如我昔爲歌利王
我於爾時無我相無人相
相何以故我於往昔節節
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人
相無人相無衆生相無壽者
菩薩應離一切相於阿耨
心不應住色生心不

罪上乘者說若有人受持讀誦廣為人說

＊ 如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何解名多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此
經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提我念過去無量
阿僧祇劫於然燈佛前得八百四千万億
那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者

＊ 不信須菩提當知是經義不可思議
果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提佛於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
阿耨多羅三藐三菩提

須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩
提者然燈佛則不與我受記汝於來世當
得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨

得作佛号释迦牟尼 *

罗三藐三菩提 *

言汝於来世當得作佛号释迦牟尼 *

如来者即諸法如義若有人言如来得阿耨

多罗三藐三菩提 *

耨多罗三藐三菩提須菩提如来所得阿耨

多罗三藐三菩提於是中无實无虚是故如

来說一切法皆是佛法須菩提所言一切法

者即非一切法是故名一切法須菩提譬如

人身長大須菩提言世尊如来說人身長大

則非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若

作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何

以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛

說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提

若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩

何以故如来說莊嚴佛土者即非莊嚴是名

莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如来

說名真是菩薩

須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊

如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼

不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何

如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩

提於意云何如来有法眼不如是世尊如来

有法眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛

說是沙不如是世尊如来說是

沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有

如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如

是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國

土中所有衆生若干種心如来悉知何以故

如来說諸心皆為非心是名為心所以者何

須菩提過去心不可得現在心不可得未來

心不可得須菩提於意云何若有人滿三千

大千世界七寶以用布施是人以是因緣得

福多不如是世尊此人以因緣得福甚多

須菩提若福德有實如来不說得福德多

福德无故如来說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足

色身見不不也

世尊如来不應以具足色身見何以故如来

世尊如來不應以具足色身即非具足色身須
菩提於意云何如來可
以相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝等勿謂如來作是念我
當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說義須菩提說法者無
法可說是名說法爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有
衆生於未來世聞說是法生信心不佛言須菩提彼非衆生非不衆生
何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生是名衆生
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶
如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
無有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名
善法須菩提若三千大千世界中所有諸須
彌山王如是等七寶聚滿有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千萬億
分乃至算數譬喻所不能及

*

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故

S-T262 9/13B11

唐敬色聲香味觸也若貪著生愛則為所燒

汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘子

令為汝保任此事終不虛也汝等但當勤修

精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝

等當知此三乘法皆是聖所稱嘆自在无礙

无有依求乘是三乘以无漏根力覺道禪定

解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快樂

舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞法

信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是名

聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若

有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求白

然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛

乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生

從佛世尊聞法信受勤脩精進求一切智佛智

自然智无師智如來知見力无所畏隱念安

樂无量衆生利益天人度脫一切是名大乘

菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼長者見諸子

求牛車出於火宅舍利弗如彼長者自惟財富无量

等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切衆

等安隱得出火宅到无畏處自惟財寶无量
等以大車而嗣諸子如來亦復如是為一切衆
生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界怖畏險道得涅槃樂如來亦使住
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度而滅度之是諸衆生
脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具
皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之
樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大寶物莊嚴安隱第一無彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利
弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘
分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頹弊
堂舍高危　柱根朽拔　梁棟傾斜　基陛隤毀
牆壁圮坼　泥塗阤落　覆苫亂墜　椽梠差脫

堂舍高危　柱根朽拔　梁棟傾斜　基陛隤毀
牆壁圮坼　泥塗阤落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　新舊完通　有五百人　止住其中
鵄梟雕鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　守宮百足　狖狸鼬鼠　諸惡虫輩　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蠅蜹諸虫　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　齧齕死屍　骨肉狼藉
由是群狗　競來搏撮　飢羸慴懼　處處求食
鬪諍搪掣　唯噉噆吠　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　蠕蠕蜎蜎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒虫之屬　諸惡禽獸　孚乳產子　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往反遊行　躁務馳走
捉狗兩足　撲令失聲　以脚枷頸　恣意而去
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或噉狗肉
頭髮蓬亂　殘害兇險　飢渴所逼　叫喚馳走
夜又飢鬼　諸惡鳥獸　飢急四向　窺看窓牖

衣又餓鬼諸惡鳥獸飢急四向窺看窓牖

*

如是諸難恐畏无量是朽故宅屬於一人其人近出未久之間四面一時其焰俱熾棟梁椽柱爆聲震裂摧折墮落墻壁崩倒諸鬼神等揚聲大叫鵰鷲諸鳥鳩槃荼等周慞惶怖不能自出惡獸毒虫藏竄孔穴毗舍闍鬼亦住其中薄福德故屬火所逼共相殘害飲血噉肉野干之屬並已前死諸大惡獸競來食噉梟烏蠅蟒四面充塞蜈蚣蚰蜒毒蛇之類屬火所燒爭走出穴鳩槃荼鬼隨取而食又諸餓鬼頭上火然飢渇熱惱周慞悶走其宅如是甚可怖畏毒害火災衆難非一

是時宅主在門外立聞有人言汝諸子等先因遊戲来入此宅稚小無知歡娛樂著長者聞已驚入火宅方俎救濟令无燒害告喻諸子說衆患難惡鬼毒虫災火熾然毒蛇蚖蝮及諸夜叉鳩槃荼鬼野干狐狸鵰鷲鴟梟百足之屬

衆告次第相續不絶毒蛇蚖蝮及諸夜叉鳩槃荼鬼野干狐狸鵰鷲鴟梟百足之屬飢渇惱急甚可怖畏諸子无知雖聞父誨猶故樂著嬉戲不已是時長者而作是念諸子如此益我愁惱今此舍宅无一可樂而諸子等猶於戲笑不受我教將爲火害即便思惟設諸方便告諸子等我有種種珍玩之具妙寶好車羊車鹿車大牛之車今在門外汝等出來吾爲汝等造作此車隨意所樂可以遊戲諸子聞說如此諸車即時奔競馳走而出到於空地離諸苦難長者見子得出火宅

S→T262　9/52A8～23

*

羅三藐三菩提諸佛於此得阿耨多
此而般涅槃分布舍利廣令流通
言

諸佛於世尊　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
聚所歎諸佛　皆悉遙讚　之增益之事　周聞十方國
諸佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　猶故不能盡
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　不可得窮
是人之功德　无量无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得祕要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經囑累品第二十二

爾時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右

爾時佛告藥王菩薩摩訶薩汝見是大衆中諸無量百千萬億那由他
諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及聲聞
菩薩諸求佛道者皆於汝身而現觀之是諸大衆悉皆歡喜得未曾有
一切世間天人阿修羅見此菩薩於虛空中現神通力皆作是言我等於
此菩薩頂而作是言我等於無量百千萬億阿僧祇劫以諸供具供養
是人已從三昧起而自念言我雖以神通力供養於佛不如以身供養即脫諸香
供養於佛不如以身供養即脫諸香瓔珞天曼陀羅華曼殊沙華細末栴檀
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明德佛前以天寶衣而自纏身灌諸
香油以神通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸旃檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來故作是語已而各默然其身火然千二百歲

妙法蓮華經

佛滿萬二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我雖得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華曼殊沙華雨細末栴檀香
栴檀香塗如雲而下又雨海此岸旃檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即脫諸香旃檀薰
陸海此岸栴檀香油以神力
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸旃檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火然千二百歲

之神仁諸所有衆生上以法供養諸如來
故作是語已而各嘿然其身大然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生悉見善薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即為
具足而說偈言

大王今當知　我經行被害　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身　說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現在
我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅尼
復聞是法華經八百千万億那由他頻婆羅
頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養此
佛白已即坐七寶之臺上升虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛

容顏甚妙光明照十方　我曾曾供養　今復還親近
尒時一切衆生悉見善薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生悉見善薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生悉見善薩善男子我以佛
*法屬累於汝又諸善薩大弟子并阿羅漢
三藐三菩提法亦以三十大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉以付於汝我滅度後
四有舍利亦當流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生悉見善薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生悉見善薩見佛滅度悲感懊惱慕
於佛即入海此岸栴檀為薪供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
欲起八万四千塔高三世界表刹莊嚴垂諸
幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生悉見菩薩

W→T60 9/53C22

布心而立何以故須菩提如來不住於法應如是布施須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不不也須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也須菩提菩薩無住相福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不不也世尊不可以三十二相觀如來何以故如來說三十二相即是非相是故說名三十二相須菩提若有善男子善女人以等恒河沙身命布施若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說而此福德勝前福德

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人無我相人相眾生相無壽者相所以者何我相即是非相人相眾生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於爾時無我相無人相無眾生相無壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於彼世中亦無我相無人相無眾生相無壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生無所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切眾生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切眾生即非眾生

須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法無實無虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則無所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色

須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就無量無邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說

若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見眾生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提

須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何修行云何降伏其心

佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度一切眾生滅度一切眾生已而無有一眾生實滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相眾生相壽者相即非菩薩何以故須菩提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以無我無人無眾生無壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百分千分不及一千分百千萬億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度眾生須菩提莫作是念何以故實無有眾生如來度者若有眾生如來度者如來則有我人眾生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來

須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來爾時世尊而說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德何以故須菩提以諸菩薩不受福德故

須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德

須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者無所從來亦無所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵眾寧為多不須菩提言甚多世尊何以故若是微塵眾實有者佛則不說是微塵眾所以者何佛說微塵眾則非微塵眾是名微塵眾世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相

須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見眾生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不不也世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見眾生見壽者見即非我見人見眾生見壽者見是名我見人見眾生見壽者見

須菩提發阿耨多羅三藐三菩提者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相

須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來無所說

須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界

須菩提於意云何可以三十二相得見如來不不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相

須菩提若有

者七月盡從八万四千
其室中菩薩甚多諸師
聲聞亦大衆菩薩及大弟
舍利弗等諸天
天華散其室以供養諸
聞維摩詰語舍時維摩詰語
舍利弗有菩薩解脫名
衆香汝今當受其香
諸菩薩聞香氣皆當
是維摩詰所說法
舍利弗問天曰此土
何以名為有
衆生剛強難化故佛為說剛強之語以調伏
之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是愚
人生處是身那行是身那行報是口那行是
口那行報是意那行是意那行報是嫉生是
嫉生報是不與取是不與取報是那淫是那
淫報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報是
惡口是惡口報是无義語是无義語報是貪
嫉是貪嫉報是瞋恚是瞋恚報是耶見是耶
見報是慳悋是慳悋報是毀戒是毀戒報是
瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報是亂意是
亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是持戒是
犯戒是應作是不應作是不應作是應作是
得罪是離罪是淨是垢是有漏是无漏是耶
道是正道是有為是无為是世間是涅槃以
難化之人心如猿猴故以若干種法制御其
心乃可調伏譬如鳥馬懼處不調如諸楚
乃至徹骨然後調伏如是剛強難化衆生故

S-T475 14/152 cfn 13

斯妙香即復一切德藏三昧得是三昧者菩
薩所有功德皆悉具足諸菩薩問維摩詰
今世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰曰此土
衆生剛強難化故佛為說剛強之語以調伏
之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是愚
人生處是身那行是身那行報是口那行是
口那行報是意那行是意那行報是嫉生是
嫉生報是不與取是不與取報是那淫是那
淫報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報是
惡口是惡口報是无義語是无義語報是貪
嫉是貪嫉報是瞋恚是瞋恚報是耶見是耶
見報是慳悋是慳悋報是毀戒是毀戒報是
瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報是亂意是
亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是持戒是
犯戒是應作是不應作是不應作是應作是
得罪是離罪是淨是垢是有漏是无漏是耶
道是正道是有為是无為是世間是涅槃以
難化之人心如猿猴故以若干種法制御其
心乃可調伏譬如鳥馬懼處不調如諸楚
乃至徹骨然後調伏如是剛強難化衆生故

以一切苦切之言乃可入作彼諸菩薩聞說
是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隱
其无量自在之力乃以貧所樂法安隱衆生
斯諸菩薩亦能勞謙以无量大慧生是佛土
維摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅固誠
如所言能捨其一世饒益衆生多於彼國百千
劫行所以者何此婆娑世界有十事善法諸
餘淨土之所无有何等為十以布施攝貧窮
以淨戒攝毀禁以忍辱攝恚恨以精進攝懈
怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡以除難法
度八難者以大乘法度樂小乘以諸善根濟
无德者常以四攝成就衆生是為十彼菩薩
曰菩薩成就斯法於此世界行无劇疲生乎
淨土維摩詰言菩薩成就八法於此世界行
无劇疲生乎淨土何等為八饒益衆生而不
望報代一切衆生受諸苦惱所作功德盡以
施之等心衆生謙下无閡於諸菩薩視之如
佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而相違背
不嫉彼供不高己利和於其中調伏其心常
省己過不說彼短恒以一心求諸功德是為
八維摩詰文殊師利於大衆中說是法時百

八維摩詰文殊師利於大衆中說是法時百
千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十千菩
薩得无生法忍
維摩詰經菩薩行品第四
是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴
事一切衆會皆作金色佛告阿難白佛言世尊以
何因緣有此瑞應是變忽然廣嚴事一切衆
會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師利
與諸大衆恭敬圍繞發意欲來故先為現
應於是維摩詰語文殊師利可共 佛與諸
菩薩私事供養文殊師利言善哉行矣今正
是時維摩詰即以神力持諸大床并師子座
置其右掌往詣佛所到已著地稽首佛足右
繞七迴一心合掌在一面立其諸菩薩見其言善哉行矣今正
避坐稽首佛足六繞七迴於一面立諸大弟
子釋梵四天王等亦皆避坐稽首佛足在一
面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各各須
坐即皆受教衆坐已竟佛語舍利非汝坐
菩薩大士衆自在神力之所為予唯欲見法
意云何世尊我觀其為不可思議非聲聞所
非度所測尒時佛言世尊今所聞香

意云何世尊我觀其為不可思議非意所知

非度所測尒時阿難白佛言世尊今所聞香

氣之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦

出是香阿難言此所從來曰是長者維摩詰

從衆香國取佛餘飯於是舍衛者一切毛孔

皆香若此阿難問維摩詰是香氣住當久如

維摩詰言至此飯消日此飯久如當消曰此

飯勢力至于七日然後乃消又阿難若聲聞

人未入正位食此飯者得入正位然後乃消

已入正位食此飯者得心解脫然後乃消若

未發大乘意食此飯者至發意乃消已發意

食此飯者得无生忍然後乃消已得无生忍

食此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥

名曰上味其有服者身諸毒滅後乃消此

飯如是滅除一切諸煩惱盡然後乃消阿難

白佛言未曾有也世尊如是香飯能作佛事

佛言如是如是阿難或有佛土以佛光明而

作佛事有以菩薩而作佛事有以佛所化

人而作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛

衣服臥具而作佛事有以飲食而作佛事

非度所測尒時阿難白佛言世尊今所聞香

氣之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦

出是香阿難言此所從來曰是長者維摩詰

從衆香國取佛餘飯於是舍衛者一切毛孔

皆香若此阿難問維摩詰是香氣住當久如

維摩詰言至此飯消日此飯久如當消曰此

飯勢力至于七日然後乃消又阿難若聲聞

人未入正位食此飯者得入正位然後乃消

已入正位食此飯者得心解脫然後乃消若

未發大乘意食此飯者至發意乃消已發意

食此飯者得无生忍然後乃消已得无生忍

食此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥

名曰上味其有服者身諸毒滅後乃消此

飯如是滅除一切諸煩惱盡然後乃消阿難

白佛言未曾有也世尊如是香飯能作佛事

佛言如是如是阿難或有佛土以佛光明而

作佛事有以菩薩而作佛事有以佛所化

人而作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛

衣服臥具而作佛事有以飲食而作佛事

以園林臺觀而作佛事有以世二相八十隨

形好而作佛事有以佛身而作佛事有以虛

空而作佛事衆生應以此緣得入律行有以

夢幻影響鏡中像水中月熱時炎如是等辭

而作佛事有以音聲語言文字而作佛事或

有清淨佛土示於諸法无言无說无示无識无作

无為而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸

所為无非佛事阿難有此四魔八万四千諸

煩惱門而諸衆生為之疲勞諸佛即以此法

而作佛事是名入一切諸佛法門菩薩入此

門者若見一切淨好佛土不以為喜不食不

貪若見一切不淨佛土不以為憂不孚不沒

但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸

佛如來功德平等為教化衆生故而現佛土

不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空

无若干也如是見諸佛色身有若干耳其无

閡慧无若干也阿難諸佛色身威相種姓或

定智慧解脫知見力无所畏不共之法大

慈大悲威儀所行及其壽命說法教化成就

是大慈威儀所行及其壽命說法教化成就
衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故名
爲三雅三佛陀他名爲多陀阿伽度名爲佛陀
阿難若我廣說此三句義汝於劫盡壽不能
盡受亦使三千大千世界滿中衆生皆如阿
難多聞第一得念持此諸人等於劫之壽
亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三
菩提无有限量智慧辯才不可思議阿難白
佛言我從今已往不敢自謂以爲多聞佛告
阿難勿起退意所以者何我說汝於聲聞中
衆爲多聞非謂菩薩且置阿難具有智者不
應限度諸菩薩也一切海渧尚可悉量菩薩
智定智慧轉步德持一切功德不可量也阿
難汝等捨賢菩薩所行是雖爲諸一時所現
種通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力
變化所不能作今時衆香世界菩薩來者合
掌白佛言世尊我等秘見此土生下劣想今
自悔責捨離是心所以者何諸佛方便不可
思議爲度衆生故隨其所應現佛國異作妙
世尊願賜少法經於彼土當念如來佛告諸

善薩有盡无盡无閡法門汝等當學何謂爲
盡謂有爲法何謂无盡謂无爲法如菩薩者
不盡有爲不住无爲何謂不盡有爲謂不離
大慈不捨大悲深救一切智心而不忘教
化衆生終不厭倦於四攝法常念順行護持
正法不惜身命種諸善根无有疲厭志常安
住方便迴向求法不懈說法无窮名供養諸佛
故入生死而无所畏於諸禁戒心无憂喜不
輕未學教學如佛所說悕者令發心无名利
離不以爲貴不著己樂度於彼樂在諸禪定
如地獄想於生死中如園觀想見來求者爲
善師想方書所有其一切珍寶想道品之法爲
救護想諸破戒賊寇爲屠想發行善根不有專閡以諸淨國嚴飾之
事成已佛土開門大施其之相好除一切惡
身口意淨故生死无數劫意不有勞閡佛无
量德志而不悔以智慧劒破煩惱賊出陰衆
入荷負衆生永使解脫以大精進推伏魔軍
常求无念智慧行少欲知之而不捨世法不
壞威儀而能隨俗起神通慧矢導衆生淨念

常求无念智慧行少欲知足而不捨世法不
壞威儀和能隨俗起种通慧矣集衆生淨念
*
持此聞不忘善別諸相斷衆生疑以樂說
辯演法无閡淨十善道受天人福脩四无量
開梵天道初請說法隨喜讀誦得佛音解身
口意業淨佛威儀深脩善法所行轉勝以大
乘教成菩薩僧心无放逸不失衆善行如此
法是名菩薩不盡有為何謂菩薩不住无為
謂脩學空不以空為證脩學无相无作不以
无相无作為證脩學无起不以无起為證觀
於三昧以三昧力於眷閻堀山去法座不遠
為一毛如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
禮拜供養親近此人并見文殊師利法王子
菩薩及國主生下劣想

S-T062 9/55 B8~10

宿王智佛告妙音菩薩
善男子彼娑婆世界
山徼惡充滿佛身卑
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由
旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國主生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
為一毛如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧於是妙音菩薩不起于座身不動搖
於三昧以三昧力於耆闍堀山去法座不遠
化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是善薩种何善本脩何功

養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是善薩神何善本脩何功
德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此三
昧乃能見是善薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼善薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此多寶佛善薩善
常為汝等而現其相時多寶佛告彼善薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉而於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是善薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
八七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸善薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居

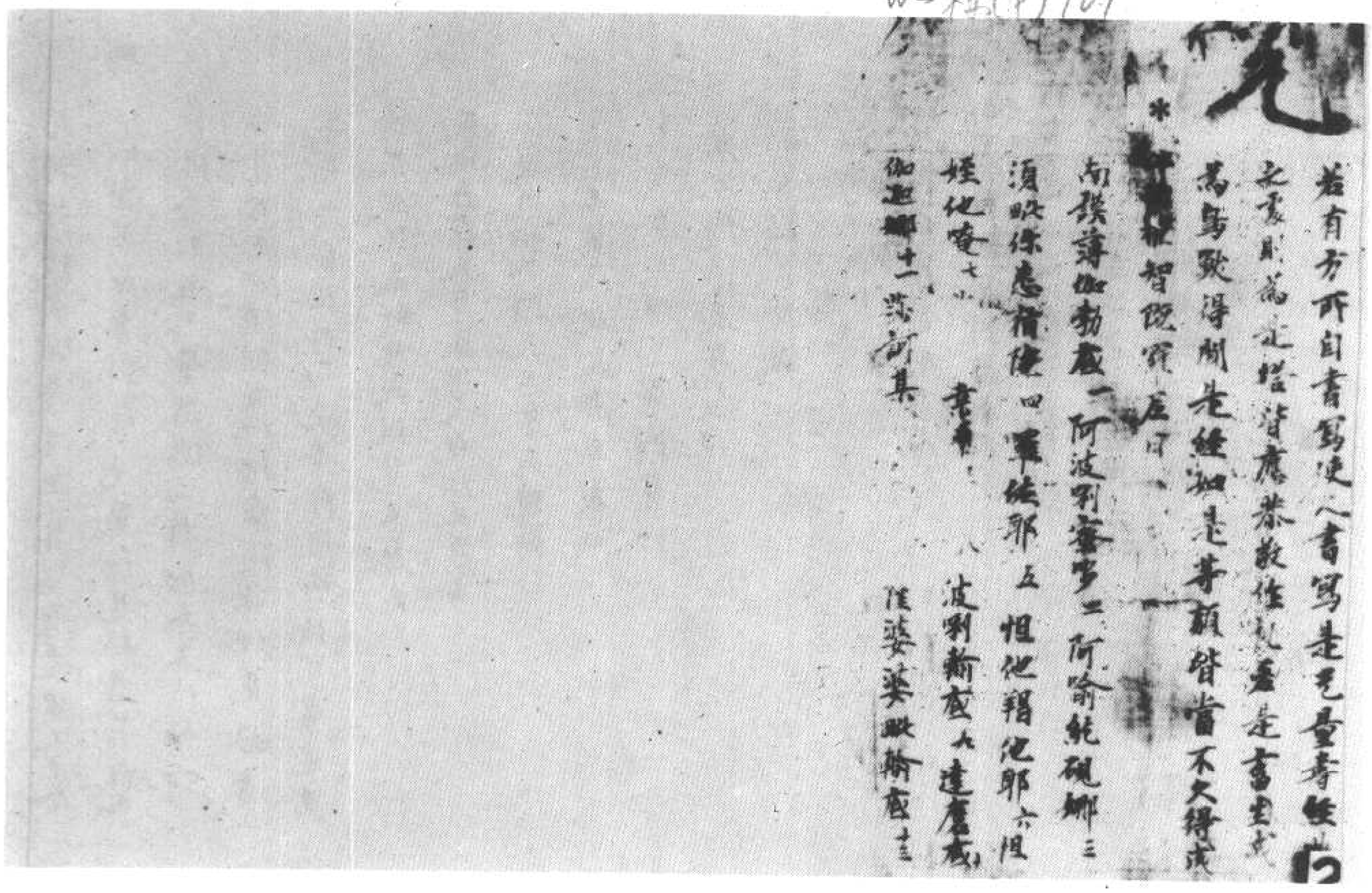
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不世尊釋迦牟尼佛何因緣
有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此三
昧乃能見是善薩色相大小威儀進止唯願
世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不久問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音善薩欲得相見時多
寶佛告妙音善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音善
薩種何善根脩何功德有是神力佛告華德
善薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜
見妙音善薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛與妙
音善薩徃樂供養奉上寶器者豈異人乎今

W→T262 9:56A16~29

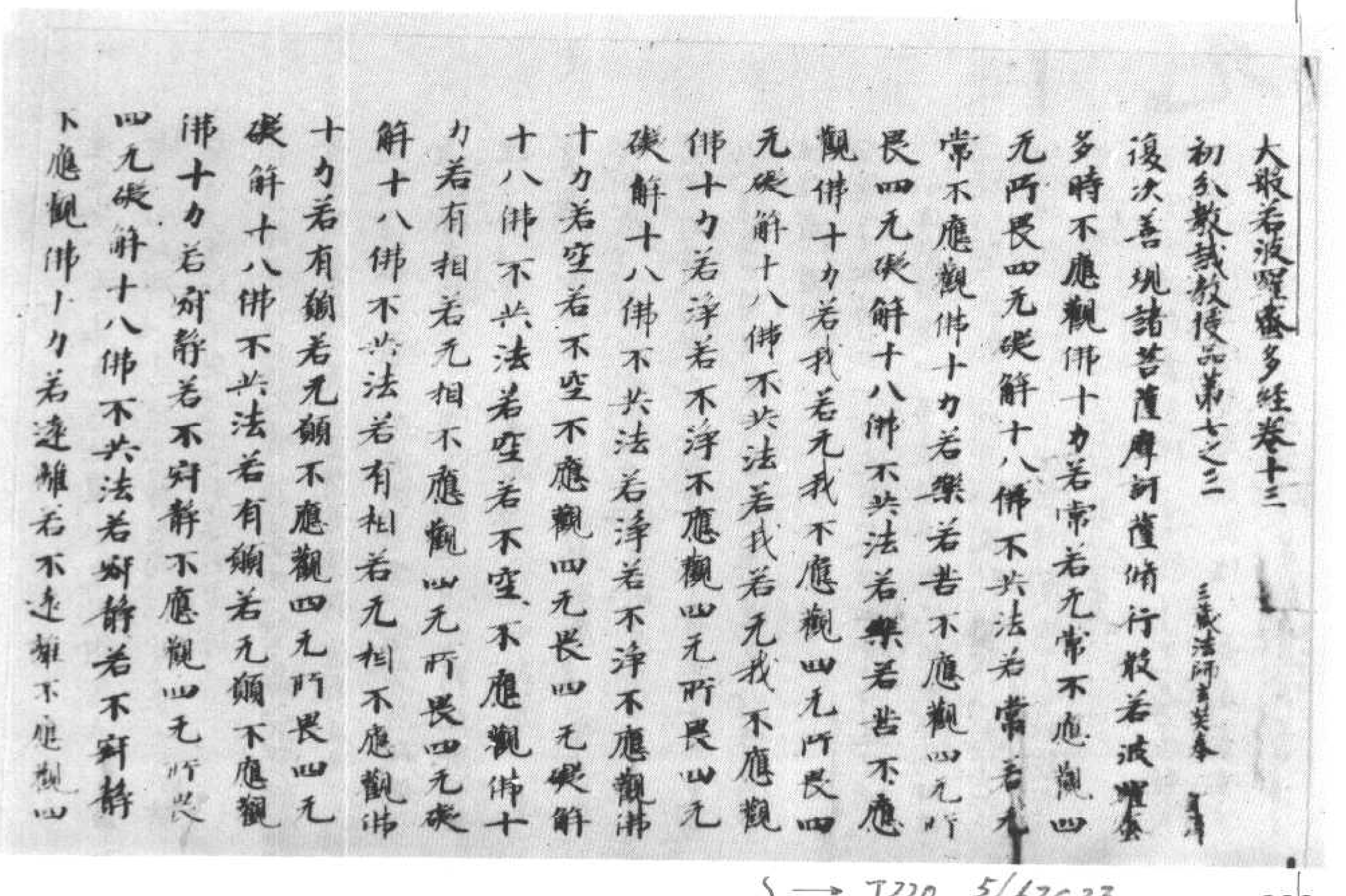
S一楼(甲)87

229

W一五(甲)101



▼斯一〇一六號　大般若波羅蜜多經卷第十三



S → T220 5/67C23
W → 5/68B15

卜應觀佛十力若遠離若不遠離不應觀四
*无所畏四无礙解十八佛不共法若遠離若
不遠離不應觀佛十力若有為若无為不應
觀四无所畏四无礙解十八佛不共法若有
為若无為不應觀佛十力若有漏若无漏不
應觀四无所畏四无礙解十八佛不共法若有
有漏若无漏不應觀佛十力若生若滅不應觀
四无所畏四无礙解十八佛不共法若生若滅
不應觀佛十力若善若非善不應觀四无所畏
四无礙解十八佛不共法若善若非善不應
觀佛十力若有罪若无罪不應觀四无所畏四
破解十八佛不共法若有罪若无罪不應觀佛
十力若有煩惱若无煩惱不應觀四无所畏四
无礙解十八佛不共法若有煩惱不應觀佛十
力若世間若出世間不應觀四无所畏四无礙
解十八佛不共法若世間若出世間不應觀佛
十力若雜染若清淨不應觀四无所畏四无礙
解十八佛不共法若雜染若清淨不應觀佛十

*
力若世間若出世間不應觀佛十力
若雜染若清淨不應觀佛十力
若為生死若屬涅槃不應觀四无所畏四无
礙解十八佛不共法若為生死若屬涅槃不
應觀佛十力若在內若在外若在兩間不應
觀四无所畏四无礙解十八佛不共法若在
內若在外若在兩間不應觀佛十力若可得
若不可得不應觀四无所畏四无礙解十八
佛不共法若可得若不可得不應觀佛十力
復次善現諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多

是能令衆生離一切苦一切病痛能解一切
生死之縛若人得聞此法華經若自書若使
人書所得功德以佛智慧等量多少不得其
邊若書是經卷華香瓔珞燒香末香塗香捶
蓋衣服種種之燈酥燈油燈蘇燈油燈諸香油燈照蔔
油燈須曼那油燈波羅羅油燈婆利師迦油
燈那婆摩利油燈供養如得功德亦復無量宿
王華若有人聞是藥王菩薩本事品者亦得
無量無邊功德若有女人聞是藥王菩薩本
事品能受持者盡是女身後不復受若如來
滅後後五百歲中若有女人聞是經典如說
脩行於此命終即往安樂世界阿彌陀佛大
菩薩衆圍繞住處生蓮華中寶座之上不復
為貪欲所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復
不為憍慢嫉妒諸垢所惱得菩薩神通無生
法忍得是忍已眼根清淨以是清淨眼根見
七百萬二千億那由他恒河沙等諸佛如來
是時諸佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能
於釋迦牟尼佛法中受持讀誦斯妙法華經為

S-T06? 9/10218

世人說此得福德無量無邊又不能令書寫
能讀誦之功德千佛共說不能令盡何況
能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅
善男子百千諸佛以神通力共守護此於一
切世間天人之中無如此者唯除如來其諸
聲聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定無有與汝
等者宿王華此菩薩成就如是功德智慧之
力若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚
善者是人現世口中常出青蓮華香身毛孔
中常出牛頭栴檀之香所得功德如上所說是
故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝
我滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提
無令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等
得其便也宿王華汝當以神通之力守護是
經所以者何此經則為閻浮提人病之良藥
若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿
王華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛
滿末香供散其上散已作是念言此人不久
必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊
大法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛

必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊
大法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛
道者見有受持是經典人應當如是生恭敬
心說是藥王菩薩本事品時八萬四千菩薩
得解一切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶
塔中讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝
成就不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如
此之事利益無量一切衆生

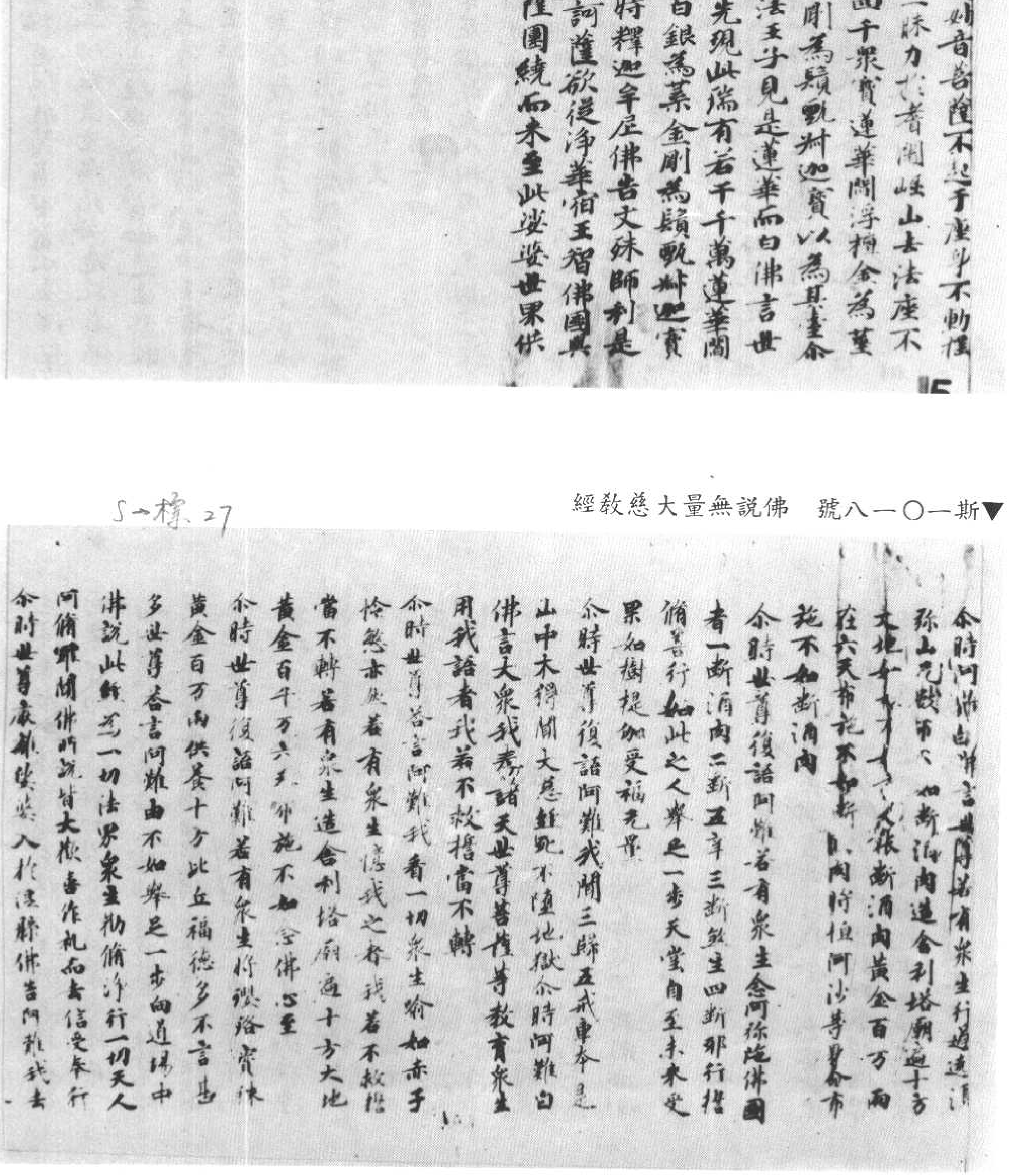
妙法蓮華經妙音菩薩品第二十四

爾時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放
眉間白豪相光遍照東方百八萬億那由他
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊為無量無邊菩薩大衆恭
敬圍繞而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍
照其國爾時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已殖衆德本供養親近無量百
千萬億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧無緣

三昧主華三昧爭德三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共三昧日旋三昧得如是百千萬億恒河沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界禮拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨華宿王智佛告妙音菩薩汝往莫輕彼國生下劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸山穢惡充滿佛身界小諸菩薩衆其形亦小而汝身四萬二千由旬我身六百八十萬由旬汝身第一端正百千萬福光明殊妙是故汝往莫輕彼國若佛菩薩又國土生下劣想妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不

W-7262 9/55B27

5一標.27



爾時阿難白佛言世尊此有衆生行道遇值孫山乞設不入如斷酒肉道舍利塔廟遍十方土地一一塔廟各以金銀琉璃車渠瑪瑙珊瑚虎珀珍寶合成高四天下縱廣正等十二由旬一一塔廟各以金華銀華金銀華蓮華波頭摩華拘物頭華分陀利華供養舍利復以天衣天諸伎樂一一塔廟懸繒幡蓋復以天香塗香燒香末香散華供養舍利復以黃金百斤百千萬斤供養舍利復以黃金百斤百千萬斤供養舍利復以黃金百斤百千萬斤

之時未知迴日親屬法等令教衆生汝盡心勞庶
尒時阿難白佛言世尊衆生流在苦海凡有出
期尒時世尊復語阿難由汝等方便之力善化
善育令出苦海尒時阿難白佛言世尊衆生
惡疫現前頓到奔馳貴賤迷他賤妄下滿一種
死有二殊衆生心別
尒時世尊開其鉢滅演說妙言利益衆生善
育衆生開是說者心生歡喜當知是人親上
希有尒時阿難白佛言世尊唯有開悟之生
難化難育尒時世尊若如牛耕田由人所進
猶猴作僧由人所教違惟衆生由人所物令
時阿難白佛言世尊若有衆生而方國
者緣我身及面我口眼中下不淨我亦不許
佛語阿難此經大聖若有衆生勤誦此經者
免得三難苦一難禁囚二難病人三難地獄
尒時世尊語阿難我為開浮衆生難化難育教
開此經藏出其殊別此經為後演說若人見此
經者不生清淨當知是人與我元業一切經典
廣說妙言引度衆生一稱我名者悉聞悲見
隨解救我今身如利師僧者死墮寒氷地獄
又主強中為他養利如此人等汝盡心勞庶
尒時世尊復語阿難由汝等方便之力善化
無量人身瘡我膏跋五百劫常生聾盲瘖瘂
尒時阿難白佛言如佛恩塹此事超越三界
尒時世尊語阿難飲酒醉亂死墮飲鋼地獄中
尒時阿難白佛言世尊酒之元命何故我之本
時世尊復語阿難飲酒醉亂不識尊親我見
振旦國有人因酒狂卅破其五戒是以禁之尒
聊世尊語諸大善薩等我從成佛已來於今
五百餘劫經典被遮請誦開布未聞是言未聞
是說若有衆生勤誦此經者宿殖善因宿種善
果恩尋此經不可思量不可稱盡如太山衆生
尒時如來語諸善薩我說此語重如太山衆生
聞者輕如微塵此法難聞衆復難見佛語阿
難若有衆生聞此經者心生歡喜如此之人盡心
為說尒時世尊復語阿難我見衆生墮落三塗
苦汙刀割我身體血肉我不忍見於衆生
大愛善恆破悲恩善身上演出光明遍照十方
育我緣者得見我衆現有緣者不見我想尒時

W→楼 104

大愛菩提發菩提心光明遍照十方
有我緣者得見我身我有緣者不見我身
阿難白佛言世尊如何二種心一種衆生則有
見者則無見者
佛告阿難日月普照言者不見余
余時如來後語阿難日月普照言者不見余
時阿難重白世尊云何是明云何是言余時
世尊答言阿難備福者遍明不備福者是
盲阿難復白佛言世尊備福不見由何世尊
告阿難備福不見我身都閉佛光汙染三
實是以不得見我佛說菩提開此經者心主

S-T262 9/23 A 14

照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界滕諸
天光余時東方五百萬億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事時彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
余時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方相尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛

W→T262 9/23B19

諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍受我等
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨深禪定樂　爲供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開演道教通時諸梵天

使者等四千八十萬人出赤天上靈經九龐旗將軍二十六百六
十四萬部出吏兵士卒等六十三百六十萬人出太一無終仙錄所部
仙化無終功曹使者等一千八百六十三億萬人出上天皇天衆天
等將軍一千八百九十億萬部出吏兵士卒一萬八千七十九億萬
人出三天樂宮移災玉堂仙錄所部青真等功曹使者一千五百
九十七人出飛龍遊風等將軍六百七十二部及三公九人出吏兵卒
一千五百八十五人出太清武甲錄所部上仙都功曹使者等七十五
百人出上仙泰清等將軍六千四百八十萬部出吏兵士卒一千一百
五十八萬四千八百人出太上神仙文甲錄所部上仙正一正思功
曹等一千九十四人出太上神仙神靈先生十四人出吏兵士卒一十六
萬八千一十人出三天青甲仙錄所部上仙靈功曹使者等二萬一千
八百八十八人出上三天上靈官將軍七百廿部出吏兵士卒一百廿九
萬四千六百六人出上三天上靈赤甲仙錄神仙生錄所部上仙上
靈功曹使者等一千五百人出赤天上靈將軍三百六十部出吏
兵士九萬四千四百人出三一神仙無終玄錄所部無上玄老功曹
使者等一千六百二十萬人出泰清上一太甲將軍四百卅二大億
萬部出功曹吏兵士卒四萬三千二百大億萬人出青天大錄
所部上仙上靈功曹使者等一千九百廿人出上仙上靈將軍一千二百
部出吏兵士卒九萬六千一百九十二人出太上老君道遙錄所部
功曹使者等三千九百萬人出道遙太素飛將軍一千五十
部出吏兵士卒一千六百廿萬人出太一仙身八靈內秘通甲錄
甲仙錄所部太一太清功曹使者等一萬二千四百卅七人出將軍
三千五百萬六千九百一十部出吏兵士卒六千四萬三

三十五百惠六十九百一
百一十九人出

石將軍等各率所部營護公甲身
且使功曹等為公甲執使東西巡
事正一功曹等為公甲執正請焉
二部功曹會陽療病功曹等為公
甲利定生指理順調貧九宮清神
五藏令和針藥辟病消災令公甲
久視長生昇仙度代石官使者
為公甲執案鈐檢押狀如共相
整理無令前却三部使者等為公
甲是紀諸惡隨部正之部吏常當
案鈐錄三官僕附天罡甲申天
丁力士等為公甲守所居城隍
官府衛守收捕姐姒討擊精邪
斬滅狀辟應推鬼衆收焉食焉
收神食神收鬼食鬼收五食五收
精食精收邪食邪收毒食毒吏
等為公甲收食天下五毒鬼焉血
食邪神魍魎精霍魔鬼狀妻
並令消滅斬車東將吏剋風
斬置驛馬上章吏等為公甲呈
奏章表令上御注生前尼保命延年
與玉紀廿八宿等錄令一仟所部將

某甲所受三五步經蹋紀廿八宿等錄令一仟所部將吏兵士年等並勤供科法為公甲案行左
右功曹使者紀察鈐非共相整理等隨護保若有下
官故忘見賊精邪違盜山使專行毒害若欲見中傷者
左石官使者速上天曹言曰不得容隱從歲至歲從
月至月從日至日從時至時用命後始奉行如法令
公甲免災度難久視長生學道得仙飛行自在公
甲當以時言功不負勤信其甲誠惶稽首拜
直使功曹亟一功曹左石官使者領公甲身中功曹使
者將軍吏兵各還公甲身宮室之中各案左右次第
而入隨道行奈東西南北諸所之詣防護公甲身如法
頃公甲後出復出奉行一如故事 上行道三周訖再拜
香官使者左石龍虎君當令此閒閱錄之所司
生坐令玄丹精之英百靈聚真交會在此香火
案前令公甲學道克獲上仙十方仙童玉女侍衛
香烟傳臣向來言啓還卿要上至真玉帝九前

S->T235　8/749826-8
N>　8/750c24

佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提
知是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提若
善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有
人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其
福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊

若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相衆生
相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者相
相何以故我於往昔節節支解時若有我相人
相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我相
無人相無衆生相無壽者相是故須菩提

无人相无衆生相无寿者相是故菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如来說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如来是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如来所得法此法无實无虚
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當来之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如来以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施中日分復以恒河沙等身布施後
日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如来為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如来悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如来何耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩

S-T-276 12/564 91~12

二回緣云何名為十二回緣所謂因果云何
名為略中說廣如告比丘我今宣說善集
道苦者所謂無量諸苦集者所謂無量煩惱
滅者所謂無量解脫道者所謂無量方便云
何名為第一義諦說為世諦如告比丘吾今
此身有老病死云何名為說世諦為第一義
諦如告憍陳如汝得法利故名阿若憍陳如是
故隨人隨意隨時故名如來知諸根力善男
子我若當於如是等義作定說者則不得離
故如來種種為說無量之法何以故衆生多有
諸煩惱故若使如來說於一行不名如來具
足成就知諸根力是故我於餘經中說五種
衆生不應還為說五種法為不信者不講正
信為毀禁者不講持戒為慳貪者不講布施
為懈怠者不講多聞為愚癡者不講智慧何
以故智者若為是五種人說是五事當知說
者不得具足知諸根力亦不得名憐愍衆生
何以故是五種人聞是事已生不信心惡心

瞋心以是因緣於無量世受苦未報是故不
名滅愍衆生具足知諸根力是故我先於餘
經中告舍利弗汝慎莫為利根之人廣說法
語鈍根之人略說法也舍利弗言世尊我但
為憐愍故說非是具足根力故說善男子廣
略說法是佛境界非諸聲聞緣覺所知善男
子如汝所言佛涅槃後諸弟子等各異說者
是人皆以顛倒因緣不得正見是故不能自
利利他善男子是諸衆生非唯一性一行一根
一種國土一善知識是故如來為彼種種宣說
法要以是因緣十方三世諸佛如來為衆生
故開示演說十二部經善男子如來說是十
二部經非為自利但為利他是故如來第五
力者名為解力為是二力故如來深知是人現
在能斷善根是人後世能斷善根是人現在
能得解脫是人後世能得解脫是故如來名
無上士善男子若言如來畢竟涅槃不畢
竟涅槃是人不解如來意故作如是說善男
子是香山中有諸仙人五百三千皆於過去迦
葉佛所備諸功德來得正道親近諸佛聽受
正法如來欲為如是人故告阿難言過三月
已吾當涅槃諸天聞已其聲展轉乃至香山
諸仙聞已即生悔心作如是言云何我等得
生人中不親近佛諸佛如來出世甚難如優
曇華我今當往至世尊所聽受正法善男子
爾時五百三千諸仙即來我所我時即為如
應說法諸大仙士色是無常何以故色之因
緣是無常故無常因生色云何常乃至識
乃至如是爾時諸仙聞是法已時獲得阿羅漢
果善男子拘尸那竭有諸力士三十万人無作
輭屬自恃憍恣色力命財狂醉亂心善男
子我為調伏諸力士故告目連言汝當調伏如
是力士時目連敬順我教於五年中種種教
化乃至不能令一力士受法調伏是故我復
為彼力士告阿難言過三月已吾當涅槃善
男子時諸力士聞是語已相與集聚平治道
路過三月已我時便從毗舍離國至拘尸那
城中路逢見諸力士筆即自化身為沙門像

城中路逢見諸力士軍即自化身為沙門像
*
往力士所作如是言諸童子作何事耶力
士聞已皆生瞋恨作如是言沙門汝今云何謂
我等輩為童子耶我時語言汝等大衆三十
万人盡其身力不能移此微末小石云何不名
為童子乎諸力士言沙門汝今復能移此
知汝即是大人也善男子我於尒時以思二指
掘出此石是諸力士見是事已即於己身
生輕劣想復作是言沙門汝今復能移徙此
石令出道不我言童子何因緣故嚴治此道
諸力士言沙門汝不知耶釋迦如來當由此路
至娑羅林入於涅槃以是因緣我等平治我
時讚言善哉童子汝等已發如是善心吾當
為汝除去此石我時以手舉擲高至阿迦
尼吒時諸力士見石在空皆生驚怖尋欲四
散我復告言諸力士等汝今不應告恐怖心
各欲散去諸力士言沙門若能救護我者我
當安住尒時我復以手接石置之右掌力士
見已心生歡喜復作是言沙門是石常耶是
無常乎我於尒時以口吹之石即散壞猶如
微塵力士見已唱言沙門是石悉常即生愧

*
心而自考責云何我等恃怙自在色力命財
而生憍慢我知其心即捨化身還復本形而
為說法力士見已一切皆發菩提之心善男子
拘尸那竭有一工巧名曰純陀是人先於迦
葉佛所發大誓願釋迦如來入涅槃時我
當最後奉施飲食是故我於此舍離國願
命比丘是波摩那善男子過三月已吾當於
彼拘尸那竭娑羅雙樹入般涅槃汝可往告
純陀令知善男子舍城中有五通仙名須
跋陀年百二十常自稱是一切智人生大憍
慢已於過去無量佛所種諸善根我亦為欲
調伏彼故告阿難言過三月已吾當涅槃須
跋聞已當來我所生信敬心我當為彼說種
種法其人聞已當得盡漏善男子業因緣故
頻婆娑羅其王太子名曰善見業因緣故生
惡逆心欲害其父而不得便尒時惡人提婆
達多亦因過去業因緣故復於我所生不善
心欲害於我即脩五通不久被得與善見太子

心欲害於我即作五通不久獲得與善見太子
共為親厚為太子故現作種種神通之事從
非門出從門而入從門而出非門而入或時
示現為馬牛羊男女之身善見太子見已即
生愛心善心敬信之心為是事故嚴設種種
供養之又復白言大師聖人我
今欲見罪願垂哀時提婆達多即便往至三
十三天從彼天人而求索之其福盡故都無
與者既不得華作是思惟罪哉魔樹無我我
所我若自取當有何罪即前欲取便失神通
還見己身在王舍城心生慚愧不能復見善
見太子復作是念我今當往至如來所求索
大衆佛若聽者我當隨意教誡勅使舍利弗
等令時提婆達多便來我所作如是言唯願如
來以此大衆付囑於我我當種種說法教化
令其調伏我言癡人舍利弗等聰明大智世
所信伏我猶不以大衆付囑況癡人食噉
者乎時提婆達復於我所倍生惡心作如是
言聖曇汝今雖須調伏大衆勢亦不久當見
摩滅作是語已大地即時六反震動提婆達
多尋時避地於其身邊出大暴風吹諸塵土

*

而行至提婆達多見惡相已復作是言若我
此身現世必入阿鼻地獄我要當報如是大
怨時提婆達多尋起往至善見太子所善見
見已即問聖人何故顏容燋悴有憂色耶提
婆達言我常如是汝不知乎善見善曰願說
其意何因緣尒提婆達言我今與汝極成親
愛外人罵汝以為非理我聞是事豈得不
憂善見太子復作是言何為罵辱於我
提婆達言國人罵汝為未生怨善見復言何
故名我為未生怨誰作此名提婆達言汝未生
時一切相師皆作是言是兒生已當殺其父
是故外人皆惡号汝為未生怨一切內人護汝
心故謂為善見毗提夫人聞是語已既生汝
身於高樓上棄之於地擲汝一指以是因緣
人復号汝為婆羅留枝我聞是已心生悲情
而須不能伺汝說之提婆達多以如是等種
種惡事教令殺父若汝父死我亦能煞畢
沙門善見太子聞一大臣名曰雨行大臣大
王何故為我立字作未生怨大臣即為說其

王何故為我立字作是言大臣即為說其
本末如提婆達所說無異善見聞已即與大
臣收其父王閉之城外以四種兵而守衛之
敕提夫人聞是事已即至王所訶守王人遮
不聽入尒時夫人生瞋恚心便呵罵之時諸
守人即告太子大王夫人欲得往見父王不
審聽不善見聞已復生瞋嫌即往母所前拳
母跃板刀欲斫尒時耆婆白言大王有國以
来罪雖極重不及女人況所生母善見太子
聞是語已為耆婆故即便放捨遮斷父王衣
服臥具飲食湯藥過七日已王命便終善見
太子見父崩已方生悔心兩行大臣復以種
種惡耶之法而為說之大王一切業行都無
有罪何故令者而生悔心耆婆復言大王當
知如是業者罪義二種一者實有受者云何
欲須陁洹如是罪者除佛更無能除滅者善
見王言如来清淨無有穢濁我等罪人云何
得見善男子我知是事故告阿難過三月已
吾當涅槃善見聞已即来我所我為說法重
罪得薄獲無根信善男子我諸弟子聞是說
已不解我意故作是言如来定說畢竟涅槃
善男子善薩二種一者實義二者假名假名
菩薩聞我三月當入涅槃皆生退心而作是
言如其如来無常不住我等何為為是事
故無量世中受大苦惱如来成就具足
無量功德尚不能壞如是死魔況我等輩當
能壞耶善男子是故我為如是菩薩而作是
言如来常住無有變易善男子我諸弟子聞是
說已不解我意定言如来終不畢竟入於涅
槃善男子有諸衆生於斷見住如是言切
衆生身滅之後善惡之業無有受者我為是
人作如是言善惡果報實有受者云何知有
善男子過去之世拘尸那竭有王名曰善見
住童子時過八万四千歲作太子時八万四
千歲及登王位亦八万四千歲於獨處坐作
是思惟衆生薄福壽命短促常有四怨而隨
逐之不自覺知猶故放逸是故我當出家脩
道斷絶四怨生老病死即勅有司於其城外
作七寶堂作已便告群臣百官宮內妃后諸
子眷屬汝等當知我欲出家能見聽不尒時
大臣及其眷屬各作是言善哉大王今正是

大臣及其眷屬各作是言善哉大王今心是
* 時時善見王將一使人獨住堂上復經八万
四千年中脩集慈心是慈因緣於後八万四
千世中次第得作轉輪聖王三十世中作釋
提桓因無量世中作諸小王善男子尒時善
見豈異人乎莫作斯觀即我身是善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說
有我及有我所又我一時為諸衆生說言我者
即是性也所謂內外因緣十二因緣衆生五
陰心衆世間切德業行目在天世即名為我
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說
說有我善男子復於異時有一比丘來至我
所作如是言世尊云何名我誰是我耶何緣
故我時即為比丘說言比丘無我我所眼
者即是本無今有已有還無其生之時無所
從來及其滅時亦無所至雖有業果無有作
者無有造陰及受陰者如汝所問云何我者
我即期也誰是我者即是業也何緣我者即
是愛也比丘譬如二手相拍聲出其中我亦
如是衆生業愛三因緣故名之為我比丘一

如是衆生業愛三因緣故名之為我比丘一
* 切衆生色不是我我中無色色中無我乃至
識亦如是比丘諸外道輩雖說有我於不離
陰若說離陰別有我者無有是處一切衆生
行如幻化熱時之炎比丘五陰皆是無常無
樂無我無淨善男子尒時多有無量比丘觀
此五陰無我我所得阿羅漢果善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來定說
無我善男子我於經中復作是言三事和合
得受是身一父二母三者中陰是三和合得受
是身我時復說阿那含人現般涅槃或於中
陰入般涅槃或復說言中陰身根具足明了
皆因往業如淨提潮善男子我時或說樂惠
衆生所受中陰如世間中廣說種種福德純善衆生
所受中陰如波羅捺所出白疊我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說有中陰善男
子我復為彼造罪衆生而作是言造五逆罪
捨身直入阿鼻地獄我復說言譬摩留枝
比丘捨身直入阿鼻地獄於其中間無心宿
慶我復為彼猶子梵志說言梵志若有中陰

則有六有我復說言佛
罗子我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛
說定無中陰善罗子我於經中復說有退何
以故因於無量煩惱諸比丘等不備道
故說退五種一者樂於多事二者樂說世事
三者樂於睡眠四者樂近在家五者樂多遊
行以是因緣令比丘退說退因緣復有二種
一內二外阿羅漢人雖離內因不離外因以
外因緣故生煩惱生煩惱故則便退失復有
比丘名曰瞿坻六反退失退已慚愧復更進
脩第七即得得已恐失以刀自害我復或說
有時解脫或說六種阿羅漢等我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來定說有退善
罗子經中復說譬如燋炭不還為木亦如瓶
壞更無瓶用煩惱亦尒阿羅漢斷終不還生
亦說衆生生煩惱因凡有三種一者未斷煩惱
二者不斷煩惱因緣三者不善思惟而阿羅
漢無二因緣謂斷煩惱然不善思惟善罗子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如来定說
無退善罗子我於經中說如来身凡有二種
一者生身二者法身言生身者即是父母
化之身如是身者可得言是生老病死長短黑
白是此是彼是學無學我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如来定說佛身是有為法
法身即是常樂我淨永離一切生老病死非
白非黑非長非短非此非彼非學無學若佛
出世及不出世常住不動無有變易善罗子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如来定說
佛身是無為法善罗子我經中說云何名為
十二因緣從無明生行從行生識從識生名
色從名色生六入從六入生觸從觸生受
受生愛從愛生取從取生有從有生生從生
則有老死憂苦善罗子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如来說十二因緣定是有為
我又一時告喻比丘而作是言十二因緣有佛
無佛性相常住善罗子有十二緣不從緣
生有從緣生非十二緣有從緣生亦十二緣有
非緣生非十二緣非緣生皆謂未
来世十二枝也有從緣生非十二緣者謂何
羅漢所有五陰有從緣生名十二緣者謂凡

夫人所有五陰十二因緣有非緣生非十二
緣者謂虛空涅槃善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說十二緣定是無為
善男子我經中說一切衆生往善惡業捨身
之時四大於此即時散壞純善業者心即上
行純惡業者心即下行善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說心定常善男
子我於一時為頻婆娑羅王如是說心定是
當知色是無常何以故從無常因而得生故
是色若從無常因生智者云何說言是常若
色是常不應壞滅生諸苦惱令見是色散滅
破壞是故當知色是無常乃至識亦如是善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說心定斷善男子我經中說有諸弟子受
諸香華金銀寶物妻子奴婢百不淨物猶得正
道得正道已亦不捨離我諸弟子聞是說已
不解我意定言如來說受五欲不妨聖道又
我一時復作是說在家之人得正道者無有
是處善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說受五欲定遮正道善男子我經
中說遠離煩惱永寂涅槃善男子我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說遠離煩惱
永寂涅槃善男子我一時復作是說一法能
淨一切衆生一法者所謂一乘善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說一乘
者所謂聲聞乘善男子我一時復作是說一
乘者所謂菩薩乘善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說一乘者所謂佛乘
善男子我一時復作是說一乘者所謂第一
義空善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說第一義空者所謂無為善男子
我一時復作是說第一義空者所謂涅槃善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說涅槃者所謂諸法畢竟不生不滅善男
子我一時復作是說諸法畢竟不生不滅者
所謂菩提善男子我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來說菩提者所謂四念處善男
子我一時復作是說四念處者所謂一乘道
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說一乘道者所謂四正勤善男子我一
時復作是說四正勤者所謂四如意足善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說四如意足者所謂五根善男子我一時復
作是說五根者所謂五力善男子我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說五力者所
謂七覺分善男子我一時復作是說七覺分
者所謂八聖道分善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說八聖道分者所謂
三解脫門善男子我一時復作是說三解脫
門者所謂三昧善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說三昧者所謂三十七
品善男子我一時復作是說三十七品者所
謂佛性善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說佛性者所謂第一義空善男
子我一時復作是說第一義空者所謂中道
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說中道者所謂遠離煩惱永寂涅槃善
男子我一時復作是說遠離煩惱永寂涅槃
者所謂諸法畢竟不生不滅善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說諸法畢
竟不生不滅者所謂菩提善男子我一時復
作是說菩提者所謂四念處善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說四念處
者所謂一乘道善男子我一時復作是說一
乘道者所謂四正勤善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說四正勤者所謂
四如意足善男子我一時復作是說四如意
足者所謂五根善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說五根者所謂五力善
男子我一時復作是說五力者所謂七覺分
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說七覺分者所謂八聖道分善男子我
一時復作是說八聖道分者所謂三解脫門
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說三解脫門者所謂三昧善男子我一
時復作是說三昧者所謂三十七品善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
三十七品者所謂佛性善男子我一時復作
是說佛性者所謂第一義空善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說第一義
空者所謂中道善男子我一時復作是說中
道者所謂遠離煩惱永寂涅槃善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說遠離
煩惱永寂涅槃者所謂諸法畢竟不生不滅
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說諸法畢竟不生不滅者所謂菩提善
男子我一時復作是說菩提者所謂四念處
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說四念處者所謂一乘道善男子我一
時復作是說一乘道者所謂四正勤善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
四正勤者所謂四如意足善男子我一時復
作是說四如意足者所謂五根善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說五根
者所謂五力善男子我一時復作是說五力
者所謂七覺分善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說七覺分者所謂八聖
道分善男子我一時復作是說八聖道分者
所謂三解脫門善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說三解脫門者所謂三
昧善男子我一時復作是說三昧者所謂三
十七品善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說三十七品者所謂佛性善男
子我一時復作是說佛性者所謂第一義空
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說第一義空者所謂中道善男子我一
時復作是說中道者所謂遠離煩惱永寂涅
槃善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說遠離煩惱永寂涅槃者所謂諸法
畢竟不生不滅善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說諸法畢竟不生不滅
者所謂菩提善男子我一時復作是說菩提
者所謂四念處善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說四念處者所謂一乘
道善男子我一時復作是說一乘道者所謂
四正勤善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說四正勤者所謂四如意足善
男子我一時復作是說四如意足者所謂五
根善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說五根者所謂五力善男子我一時
復作是說五力者所謂七覺分善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說七覺
分者所謂八聖道分善男子我一時復作是
說八聖道分者所謂三解脫門善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說三解
脫門者所謂三昧善男子我一時復作是說
三昧者所謂三十七品善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說三十七品者
所謂佛性善男子我一時復作是說佛性者
所謂第一義空善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說第一義空者所謂中
道善男子我一時復作是說中道者所謂遠
離煩惱永寂涅槃善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說遠離煩惱永寂涅
槃者所謂諸法畢竟不生不滅善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸法
畢竟不生不滅者所謂菩提善男子我一時
復作是說菩提者所謂四念處善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說四念
處者所謂一乘道善男子我一時復作是說
一乘道者所謂四正勤善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說四正勤者所
謂四如意足善男子我一時復作是說四如
意足者所謂五根善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說五根者所謂五力
善男子我一時復作是說五力者所謂七覺
分善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說七覺分者所謂八聖道分善男子
我一時復作是說八聖道分者所謂三解脫
門善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說三解脫門者所謂三昧善男子我
一時復作是說三昧者所謂三十七品善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說三十七品者所謂佛性善男子我一時復
作是說佛性者所謂第一義空善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說第一
義空者所謂中道善男子我一時復作是說
中道者所謂遠離煩惱永寂涅槃善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說遠
離煩惱永寂涅槃者所謂諸法畢竟不生不
滅善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說諸法畢竟不生不滅者所謂菩提
善男子我一時復作是說菩提者所謂四念
處善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說四念處者所謂一乘道善男子我
一時復作是說一乘道者所謂四正勤善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說四正勤者所謂四如意足善男子我一時
復作是說四如意足者所謂五根善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說五
根者所謂五力善男子我一時復作是說五
力者所謂七覺分善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說七覺分者所謂八
聖道分善男子我一時復作是說八聖道分
者所謂三解脫門善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說三解脫門者所謂
三昧善男子我一時復作是說三昧者所謂
三十七品善男子我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來說三十七品者所謂佛性善
男子我一時復作是說佛性者所謂第一義
空善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說第一義空者所謂中道善男子我
一時復作是說中道者所謂遠離煩惱永寂
涅槃善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說遠離煩惱永寂涅槃者所謂諸
法畢竟不生不滅善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說諸法畢竟不生不
滅者所謂菩提善男子我一時復作是說菩
提者所謂四念處善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說四念處者所謂一
乘道善男子我一時復作是說一乘道者所
謂四正勤善男子我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來說四正勤者所謂四如意足
善男子我一時復作是說四如意足者所謂
五根善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說五根者所謂五力善男子我一
時復作是說五力者所謂七覺分善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說七
覺分者所謂八聖道分善男子我一時復作
是說八聖道分者所謂三解脫門善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說三
解脫門者所謂三昧善男子我一時復作是
說三昧者所謂三十七品善男子我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說三十七品
者所謂佛性善男子我一時復作是說佛性
者所謂第一義空善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說第一義空者所謂
中道善男子我一時復作是說中道者所謂
遠離煩惱永寂涅槃善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說遠離煩惱永寂
涅槃者所謂諸法畢竟不生不滅善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸
法畢竟不生不滅者所謂菩提善男子我一
時復作是說菩提者所謂四念處善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說四
念處者所謂一乘道善男子我一時復作是
說一乘道者所謂四正勤善男子我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說四正勤者
所謂四如意足善男子我一時復作是說四
如意足者所謂五根善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說五根者所謂五
力善男子我一時復作是說五力者所謂七
覺分善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說七覺分者所謂八聖道分善男
子我一時復作是說八聖道分者所謂三解
脫門善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說三解脫門者所謂三昧善男子
我一時復作是說三昧者所謂三十七品善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說三十七品者所謂佛性善男子我一時
復作是說佛性者所謂第一義空善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說第
一義空者所謂中道善男子我一時復作是
說中道者所謂遠離煩惱永寂涅槃善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
遠離煩惱永寂涅槃者所謂諸法畢竟不生
不滅善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說諸法畢竟不生不滅者所謂菩
提善男子我一時復作是說菩提者所謂四
念處善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說四念處者所謂一乘道善男子
我一時復作是說一乘道者所謂四正勤善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說四正勤者所謂四如意足善男子我一
時復作是說四如意足者所謂五根善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
五根者所謂五力善男子我一時復作是說
五力者所謂七覺分善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說七覺分者所謂
八聖道分善男子我一時復作是說八聖道
分者所謂三解脫門善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說三解脫門者所
謂三昧善男子我一時復作是說三昧者所
謂三十七品善男子我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來說三十七品者所謂佛性
善男子我一時復作是說佛性者所謂第一
義空善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說第一義空者所謂中道善男子
我一時復作是說中道者所謂遠離煩惱永
寂涅槃善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說遠離煩惱永寂涅槃者所謂
諸法畢竟不生不滅善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說諸法畢竟不生
不滅者所謂菩提善男子我一時復作是說
菩提者所謂四念處善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說四念處者所謂
一乘道善男子我一時復作是說一乘道者
所謂四正勤善男子我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來說四正勤者所謂四如意
足善男子我一時復作是說四如意足者所
謂五根善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說五根者所謂五力善男子我
一時復作是說五力者所謂七覺分善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
七覺分者所謂八聖道分善男子我一時復
作是說八聖道分者所謂三解脫門善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
三解脫門者所謂三昧善男子我一時復作
是說三昧者所謂三十七品善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說三十七
品者所謂佛性善男子我一時復作是說佛
性者所謂第一義空善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說第一義空者所
謂中道善男子我一時復作是說中道者所
謂遠離煩惱永寂涅槃善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說遠離煩惱永
寂涅槃者所謂諸法畢竟不生不滅善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
諸法畢竟不生不滅者所謂菩提善男子我
一時復作是說菩提者所謂四念處善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
四念處者所謂一乘道善男子我一時復作
是說一乘道者所謂四正勤善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說四正勤
者所謂四如意足善男子我一時復作是說
四如意足者所謂五根善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說五根者所謂
五力善男子我一時復作是說五力者所謂
七覺分善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說七覺分者所謂八聖道分善
男子我一時復作是說八聖道分者所謂三
解脫門善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說三解脫門者所謂三昧善男
子我一時復作是說三昧者所謂三十七品
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說三十七品者所謂佛性善男子我一
時復作是說佛性者所謂第一義空善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
第一義空者所謂中道善男子我一時復作
是說中道者所謂遠離煩惱永寂涅槃善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說遠離煩惱永寂涅槃者所謂諸法畢竟不
生不滅善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說諸法畢竟不生不滅者所謂
菩提善男子我一時復作是說菩提者所謂
四念處善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說四念處者所謂一乘道善男
子我一時復作是說一乘道者所謂四正勤
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說四正勤者所謂四如意足善男子我
一時復作是說四如意足者所謂五根善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說五根者所謂五力善男子我一時復作是
說五力者所謂七覺分善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說七覺分者所
謂八聖道分善男子我一時復作是說八聖
道分者所謂三解脫門善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說三解脫門者
所謂三昧善男子我一時復作是說三昧者
所謂三十七品善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說三十七品者所謂佛
性善男子我一時復作是說佛性者所謂第
一義空善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說第一義空者所謂中道善男
子我一時復作是說中道者所謂遠離煩惱
永寂涅槃善男子我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來說遠離煩惱永寂涅槃者所
謂諸法畢竟不生不滅善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說諸法畢竟不
生不滅者所謂菩提善男子我一時復作是
說菩提者所謂四念處善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說四念處者所
謂一乘道善男子我一時復作是說一乘道
者所謂四正勤善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說四正勤者所謂四如
意足善男子我一時復作是說四如意足者
所謂五根善男子我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來說五根者所謂五力善男子
我一時復作是說五力者所謂七覺分善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說七覺分者所謂八聖道分善男子我一時
復作是說八聖道分者所謂三解脫門善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說三解脫門者所謂三昧善男子我一時復
作是說三昧者所謂三十七品善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說三十
七品者所謂佛性善男子我一時復作是說
佛性者所謂第一義空善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說第一義空者
所謂中道善男子我一時復作是說中道者
所謂遠離煩惱永寂涅槃善男子我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說遠離煩惱
永寂涅槃者所謂諸法畢竟不生不滅善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說諸法畢竟不生不滅者所謂菩提善男子
我一時復作是說菩提者所謂四念處善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說四念處者所謂一乘道善男子我一時復
作是說一乘道者所謂四正勤善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說四正
勤者所謂四如意足善男子我一時復作是
說四如意足者所謂五根善男子我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說五根者所
謂五力善男子我一時復作是說五力者所
謂七覺分善男子我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來說七覺分者所謂八聖道分
善男子我一時復作是說八聖道分者所謂
三解脫門善男子我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來說三解脫門者所謂三昧善
男子我一時復作是說三昧者所謂三十七
品善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說三十七品者所謂佛性善男子我
一時復作是說佛性者所謂第一義空善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說第一義空者所謂中道善男子我一時復
作是說中道者所謂遠離煩惱永寂涅槃善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說遠離煩惱永寂涅槃者所謂諸法畢竟
不生不滅善男子我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來說諸法畢竟不生不滅者所
謂菩提善男子我一時復作是說菩提者所
謂四念處善男子我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來說四念處者所謂一乘道善
男子我一時復作是說一乘道者所謂四正
勤善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說四正勤者所謂四如意足善男子
我一時復作是說四如意足者所謂五根善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說五根者所謂五力善男子我一時復作
是說五力者所謂七覺分善男子我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說七覺分者
所謂八聖道分善男子我一時復作是說八
聖道分者所謂三解脫門善男子我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說三解脫門
者所謂三昧善男子我一時復作是說三昧
者所謂三十七品善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說三十七品者所謂
佛性善男子我一時復作是說佛性者所謂
第一義空善男子我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來說第一義空者所謂中道善
男子我一時復作是說中道者所謂遠離煩
惱永寂涅槃善男子我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來說遠離煩惱永寂涅槃者
所謂諸法畢竟不生不滅善男子我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說諸法畢竟
不生不滅者所謂菩提善男子我一時復作
是說菩提者所謂四念處善男子我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說四念處者
所謂一乘道善男子我一時復作是說一乘
道者所謂四正勤善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說四正勤者所謂四
如意足善男子我一時復作是說四如意足
者所謂五根善男子我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來說五根者所謂五力善男
子我一時復作是說五力者所謂七覺分善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說七覺分者所謂八聖道分善男子我一
時復作是說八聖道分者所謂三解脫門善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說三解脫門者所謂三昧善男子我一時
復作是說三昧者所謂三十七品善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說三
十七品者所謂佛性善男子我一時復作是
說佛性者所謂第一義空善男子我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說第一義空
者所謂中道善男子我一時復作是說中道
者所謂遠離煩惱永寂涅槃善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說遠離煩
惱永寂涅槃者所謂諸法畢竟不生不滅善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說諸法畢竟不生不滅者所謂菩提善男
子我一時復作是說菩提者所謂四念處善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說四念處者所謂一乘道善男子我一時
復作是說一乘道者所謂四正勤善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說四
正勤者所謂四如意足善男子我一時復作
是說四如意足者所謂五根善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說五根者
所謂五力善男子我一時復作是說五力者
所謂七覺分善男子我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來說七覺分者所謂八聖道
分善男子我一時復作是說八聖道分者所
謂三解脫門善男子我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來說三解脫門者所謂三昧
善男子我一時復作是說三昧者所謂三十
七品善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說三十七品者所謂佛性善男子
我一時復作是說佛性者所謂第一義空善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說第一義空者所謂中道善男子我一時
復作是說中道者所謂遠離煩惱永寂涅槃
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說遠離煩惱永寂涅槃者所謂諸法畢
竟不生不滅善男子我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來說諸法畢竟不生不滅者
所謂菩提善男子我一時復作是說菩提者
所謂四念處善男子我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來說四念處者所謂一乘道
善男子我一時復作是說一乘道者所謂四
正勤善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說四正勤者所謂四如意足善男
子我一時復作是說四如意足者所謂五根
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說五根者所謂五力善男子我一時復
作是說五力者所謂七覺分善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說七覺分
者所謂八聖道分善男子我一時復作是說
八聖道分者所謂三解脫門善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說三解脫
門者所謂三昧善男子我一時復作是說三
昧者所謂三十七品善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說三十七品者所
謂佛性善男子我一時復作是說佛性者所
謂第一義空善男子我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來說第一義空者所謂中道
善男子我一時復作是說中道者所謂遠離
煩惱永寂涅槃善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說遠離煩惱永寂涅槃
者所謂諸法畢竟不生不滅善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說諸法畢
竟不生不滅者所謂菩提善男子我一時復
作是說菩提者所謂四念處善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說四念處
者所謂一乘道善男子我一時復作是說一
乘道者所謂四正勤善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說四正勤者所謂
四如意足善男子我一時復作是說四如意
足者所謂五根善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說五根者所謂五力善
男子我一時復作是說五力者所謂七覺分
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說七覺分者所謂八聖道分善男子我
一時復作是說八聖道分者所謂三解脫門
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說三解脫門者所謂三昧善男子我一
時復作是說三昧者所謂三十七品善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
三十七品者所謂佛性善男子我一時復作
是說佛性者所謂第一義空善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說第一義
空者所謂中道善男子我一時復作是說中
道者所謂遠離煩惱永寂涅槃善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說遠離
煩惱永寂涅槃者所謂諸法畢竟不生不滅
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說諸法畢竟不生不滅者所謂菩提善
男子我一時復作是說菩提者所謂四念處
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說四念處者所謂一乘道善男子我一
時復作是說一乘道者所謂四正勤善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
四正勤者所謂四如意足善男子我一時復
作是說四如意足者所謂五根善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說五根
者所謂五力善男子我一時復作是說五力
者所謂七覺分善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說七覺分者所謂八聖
道分善男子我一時復作是說八聖道分者
所謂三解脫門善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說三解脫門者所謂三
昧善男子我一時復作是說三昧者所謂三
十七品善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說三十七品者所謂佛性善男
子我一時復作是說佛性者所謂第一義空
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說第一義空者所謂中道善男子我一
時復作是說中道者所謂遠離煩惱永寂涅
槃善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說遠離煩惱永寂涅槃者所謂諸法
畢竟不生不滅善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說諸法畢竟不生不滅
者所謂菩提善男子我一時復作是說菩提
者所謂四念處善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說四念處者所謂一乘
道善男子我一時復作是說一乘道者所謂
四正勤善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說四正勤者所謂四如意足善
男子我一時復作是說四如意足者所謂五
根善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說五根者所謂五力善男子我一時
復作是說五力者所謂七覺分善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說七覺
分者所謂八聖道分善男子我一時復作是
說八聖道分者所謂三解脫門善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說三解
脫門者所謂三昧善男子我一時復作是說
三昧者所謂三十七品善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說三十七品者
所謂佛性善男子我一時復作是說佛性者
所謂第一義空善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說第一義空者所謂中
道善男子我一時復作是說中道者所謂遠
離煩惱永寂涅槃善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說遠離煩惱永寂涅
槃者所謂諸法畢竟不生不滅善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸法
畢竟不生不滅者所謂菩提善男子我一時
復作是說菩提者所謂四念處善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說四念
處者所謂一乘道善男子我一時復作是說
一乘道者所謂四正勤善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說四正勤者所
謂四如意足善男子我一時復作是說四如
意足者所謂五根善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說五根者所謂五力
善男子我一時復作是說五力者所謂七覺
分善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說七覺分者所謂八聖道分善男子
我一時復作是說八聖道分者所謂三解脫
門善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說三解脫門者所謂三昧善男子我
一時復作是說三昧者所謂三十七品善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說三十七品者所謂佛性善男子我一時復
作是說佛性者所謂第一義空善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說第一
義空者所謂中道善男子我一時復作是說
中道者所謂遠離煩惱永寂涅槃善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說遠
離煩惱永寂涅槃者所謂諸法畢竟不生不
滅善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說諸法畢竟不生不滅者所謂菩提
善男子我一時復作是說菩提者所謂四念
處善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說四念處者所謂一乘道善男子我
一時復作是說一乘道者所謂四正勤善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說四正勤者所謂四如意足善男子我一時
復作是說四如意足者所謂五根善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說五
根者所謂五力善男子我一時復作是說五
力者所謂七覺分善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說七覺分者所謂八
聖道分善男子我一時復作是說八聖道分
者所謂三解脫門善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說三解脫門者所謂
三昧善男子我一時復作是說三昧者所謂
三十七品善男子我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來說三十七品者所謂佛性善
男子我一時復作是說佛性者所謂第一義
空善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說第一義空者所謂中道善男子我
一時復作是說中道者所謂遠離煩惱永寂
涅槃善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說遠離煩惱永寂涅槃者所謂諸
法畢竟不生不滅善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說諸法畢竟不生不
滅者所謂菩提善男子我一時復作是說菩
提者所謂四念處善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說四念處者所謂一
乘道善男子我一時復作是說一乘道者所
謂四正勤善男子我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來說四正勤者所謂四如意足
善男子我一時復作是說四如意足者所謂
五根善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說五根者所謂五力善男子我一
時復作是說五力者所謂七覺分善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說七
覺分者所謂八聖道分善男子我一時復作
是說八聖道分者所謂三解脫門善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說三
解脫門者所謂三昧善男子我一時復作是
說三昧者所謂三十七品善男子我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說三十七品
者所謂佛性善男子我一時復作是說佛性
者所謂第一義空善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說第一義空者所謂
中道善男子我一時復作是說中道者所謂
遠離煩惱永寂涅槃善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說遠離煩惱永寂
涅槃者所謂諸法畢竟不生不滅善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說諸
法畢竟不生不滅者所謂菩提善男子我一
時復作是說菩提者所謂四念處善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說四
念處者所謂一乘道善男子我一時復作是
說一乘道者所謂四正勤善男子我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說四正勤者
所謂四如意足善男子我一時復作是說四
如意足者所謂五根善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說五根者所謂五
力善男子我一時復作是說五力者所謂七
覺分善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說七覺分者所謂八聖道分善男
子我一時復作是說八聖道分者所謂三解
脫門善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說三解脫門者所謂三昧善男子
我一時復作是說三昧者所謂三十七品善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說三十七品者所謂佛性善男子我一時
復作是說佛性者所謂第一義空善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說第
一義空者所謂中道善男子我一時復作是
說中道者所謂遠離煩惱永寂涅槃善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
遠離煩惱永寂涅槃者所謂諸法畢竟不生
不滅善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說諸法畢竟不生不滅者所謂菩
提善男子我一時復作是說菩提者所謂四
念處善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說四念處者所謂一乘道善男子
我一時復作是說一乘道者所謂四正勤善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說四正勤者所謂四如意足善男子我一
時復作是說四如意足者所謂五根善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
五根者所謂五力善男子我一時復作是說
五力者所謂七覺分善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說七覺分者所謂
八聖道分善男子我一時復作是說八聖道
分者所謂三解脫門善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說三解脫門者所
謂三昧善男子我一時復作是說三昧者所
謂三十七品善男子我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來說三十七品者所謂佛性
善男子我一時復作是說佛性者所謂第一
義空善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說第一義空者所謂中道善男子
我一時復作是說中道者所謂遠離煩惱永
寂涅槃善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說遠離煩惱永寂涅槃者所謂
諸法畢竟不生不滅善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說諸法畢竟不生
不滅者所謂菩提善男子我一時復作是說
菩提者所謂四念處善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說四念處者所謂
一乘道善男子我一時復作是說一乘道者
所謂四正勤善男子我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來說四正勤者所謂四如意
足善男子我一時復作是說四如意足者所
謂五根善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說五根者所謂五力善男子我
一時復作是說五力者所謂七覺分善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
七覺分者所謂八聖道分善男子我一時復
作是說八聖道分者所謂三解脫門善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
三解脫門者所謂三昧善男子我一時復作
是說三昧者所謂三十七品善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說三十七
品者所謂佛性善男子我一時復作是說佛
性者所謂第一義空善男子我諸弟子聞是
說已不解我意唱言如來說第一義空者所
謂中道善男子我一時復作是說中道者所
謂遠離煩惱永寂涅槃善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說遠離煩惱永
寂涅槃者所謂諸法畢竟不生不滅善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
諸法畢竟不生不滅者所謂菩提善男子我
一時復作是說菩提者所謂四念處善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
四念處者所謂一乘道善男子我一時復作
是說一乘道者所謂四正勤善男子我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來說四正勤
者所謂四如意足善男子我一時復作是說
四如意足者所謂五根善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說五根者所謂
五力善男子我一時復作是說五力者所謂
七覺分善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說七覺分者所謂八聖道分善
男子我一時復作是說八聖道分者所謂三
解脫門善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說三解脫門者所謂三昧善男
子我一時復作是說三昧者所謂三十七品
善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說三十七品者所謂佛性善男子我一
時復作是說佛性者所謂第一義空善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
第一義空者所謂中道善男子我一時復作
是說中道者所謂遠離煩惱永寂涅槃善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說遠離煩惱永寂涅槃者所謂諸法畢竟不
生不滅善男子我諸

即是遠離煩惱永盡滅無遺餘猶如燈滅更
無法生涅槃亦尒言虛空者即無所有譬如
世間無所有故名為虛空非智緣滅即無作
有如其有者應有因緣故應有盡滅
以其無故無有盡滅我諸弟子聞是說已不
解我意唱言佛說無三無為善男子我於一
時為目揵連如仁是說汝今涅槃者即是
時為目揵連如仁是言目連夫涅槃者即是
童句即是已跡是畢竟處是無所畏即是
師即是大果是畢竟智即是大忍無畏三昧
是大法界是甘露味即是難見目連若說無
涅槃者云何有人生誹謗者墮於地獄善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說有涅槃復於一時我為目連而作是說目
連眼不牢固重身亦尒皆不牢固不牢固故
名為虛空食下迴轉消化之處一切皆歸
名虛空我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來決定說有虛空無為復於一時為目連
說目連有人未得須陀洹果住忍法時斷於
無量三惡道報當知不從智緣而滅我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來決定說有
非智緣滅善男子我又一時為跋波比丘說

跋波若比丘觀色若過去若未來若現在若
近若遠若麁若細如是等色非我我所若有
比丘如是觀已能斷色愛跋波又言云何名
色四大名色四陰名色我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來決定說言色是四大善
男子我復說言譬如明鏡則有像現色亦如
是因四大造所謂麁細經淨青黃赤白長短
方圓鄣礙重寒熱飢渴烟雲塵霧是名造
色猶如鏡像我諸弟子聞是說已不解我意
言若有比丘護持禁戒若發惡心當知是時
失比丘戒我時語言善護王子戒有七種從
於身口有無作色以是無作色因緣故其心
雖在惡無記中不名失戒猶名持戒以何因
緣名無作色非異色因果善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說
有無作色善男子我於餘經作如是言戒者
即是遮制惡法若不作惡是名持戒我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來決定實說

子聞是說已不解我意唱言如來說菩
薩無作色善男子我於經中作如是說聖人
色陰乃至識陰時是無明因緣所出一切凡夫
亦復如是從無明生愛當知是愛即是無明
從愛生取當知是取即無明愛從取有生當
知是有即是無明愛取從有生愛當知是愛
即有從受因緣生於名色無明愛取有行受
集識六入等是故受者即十二枝善男子我
識弟子聞是說已不解我意唱言如來說愚
欲等四則生眼識言惡欲者即是無明欲性
求時即名為愛愛因緣取取名為業業因緣
識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣想
受受信精進定慧如是等法因緣而生然非
是集善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說有心數善男子我或時說唯有
一有或說二三四五六七八九至二十五有我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
有五有或言六有善男子我往一時住迦毗
羅衛尼拘陀林時釋摩男來至我所作如是
言云何名為優婆塞也我即為說若有善男
子善女人諸根具受三歸依是則名為優
婆塞也釋摩男言世尊云何名為一分優婆
塞我言釋摩男若受三歸及受一戒是名一分優
婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說優婆塞戒不具受得善男子我於一
時住恒河邊介時迦楞迦來至我所作如是
言世尊我教衆生令受齋法或一日或一夜
或一時或一念如是之人成齋不耶我言此
丘是人得善不名得齋我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說八戒齋具受乃得

W一T374 17/5681321

S→T366　12/346C1n2

命及其人民无量无边阿僧祇劫故名阿弥
陀舍利弗阿弥陀佛成佛已来於今十劫又舍
利弗彼佛有无量无边声闻弟子皆阿罗
漢非是算数之所能知诸菩薩亦如是舍
利弗彼佛國土成就如是功德庄厳
又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋
致其中多有一生補處其數甚多非是算数
所能知之但可以无量无边阿僧祇劫說舍利
佛衆生聞者應當發願願生彼國所以者何
得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不可
以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若有
善男子善女人聞說阿弥陀佛執持名号若
一日若二日若三日若四日若五日若六日
若七日一心不乱其人臨命終時阿弥陀佛與
諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒即得
往生阿弥陀佛極樂國土舍利弗我見是利
故說此言若有衆生聞是說者應當發願
生彼國土

舍利弗如我今者讃嘆阿弥陀佛不可思議功
德東方亦有阿閦鞞佛須弥相佛大須弥佛
須弥光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讃
不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大
焰肩佛須弥燈佛无量精進佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧覆三
千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讃
不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗西方世界有无量寿佛无量相佛无
量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讃不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難阻
佛日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讃不可思議
功德一切諸佛所護念經

舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛
達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數
諸佛各於其國出廣長舌相徧覆三千大千
世界說誠實言汝等衆生當信是稱讃不
可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑
羅樹王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山
佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣
長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝
等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸
佛所護念經

舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所
護念經舍利弗若有善男子善女人聞是
諸佛所說名及經名者是諸善男子善
女人皆為一切諸佛共所護念皆得不退
轉於阿耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝
等皆當信受我語及諸佛所說舍利弗若
有人已發願今發願當發願欲生阿彌陀
佛國者是諸人等皆得不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提於彼國土若已生若今生若
當生是故舍利弗諸善男子善女人若有信
者應當發願生彼國土舍利弗如我今者
稱讚諸佛不可思議功德彼諸佛等亦稱
說我不可思議功德而作是言釋迦牟尼佛
能為甚難希有之事能於娑婆國土五濁
惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁中得阿
耨多羅三藐三菩提為諸衆生說是一切世
間難信之法舍利弗當知我於五濁惡世行此
難事得阿耨多羅三藐三菩提為一切世間
說此難信之法是為甚難佛說此經已舍利
弗及諸比丘一切世間天人阿脩羅等聞佛所
說歡喜信受 阿彌陀佛說呪曰

那上謨上菩上陀夜 那謨斛 那謨斛摩夜那
謨僧伽夜那 阿彌多婆上夜跢 他伽多
夜阿上阿羅上訶上藐三菩陀夜跢他阿
上預唎上 鞞阿預唎都婆 阿預唎跢三
婆藐上阿預唎跢 他伽那
磐 唎 底迦上唎婆上囉醯波跋又 婆婆訶
呪中諸只傍字皆依本音轉古言之无口者依
字讀
佛說阿彌陀經

S-T366 12/352A20
W-T366 12/352B3
W-T366 12/348A29
S. 1023

提言甚多世
是故如來說福德多若
特乃至四句偈等為他
故須菩提一切諸佛及諸
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說

S.T235 8 749B20-22
W> 8 752C3

*

須菩提是聚阿蘭那行者以須菩提
所行而名須菩提是聚阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒
河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善
女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿脩羅所當應供養如

佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提
於意云何如來有所說法不須菩提白佛言
世尊如來無所說須菩提於意云何三千大
千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世尊
不可以三十二相得見如來何以故如來說三
十二相即是非相是名三十二相須菩提若有
善男子善女人以恒河沙等身命布施若
復有人於此經中乃至受持四句偈等為他
人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者則
是非相是故如來說名實相世尊我今得聞
如是經典信解受持不足為難若當來世後
五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我無人相眾
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
眾生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時無我相無人相無眾生相無壽者相
何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我
相無人相無眾生相無壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提

薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛說
菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益
一切衆生應如是布施如來說一切諸相即
是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來
是真語者實語者如語者不誑語者不異語
者須菩提如來所得法此法无實无虛須菩
提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則
无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目
日光明照見種種色須菩提當來之世若有
善男子善女人能於此經受持讀誦則為如
來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就
无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說

是經義不可思議汝報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏
其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一
切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提

*

須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名一
切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來說人身長大則為非大身是名大身須
菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生
无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛
土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提
須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊
如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼
不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何
恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
於意云何如一恒河中所有沙有如是沙須菩提
等恒

如来有佛眼須菩提於意云何恒河中所有
沙佛說是沙不如是世尊如来說是沙須菩提
於意云何如一恒河中所有沙有如是沙等恒
河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不
甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆
生若干種心如来悉知何以故如来說諸心皆
為非心是名為心所以者何須菩提過去心不
可現在心不可得未来心不可得須菩提於意
云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是
人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因
緣得福甚多須菩提若福德有實如来不
說得福德多以福德无故如来說福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如来不應以具足色身見何以故如
来說具足色身非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如来可以具足諸相見不不
也世尊如来不應以具足諸相見何以故如来說諸相具足是名
相非具足須菩提汝勿謂如来作是念我當有所
說法莫作是念何以故若人言如来有所說法
即為謗佛不解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如来說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他
人說於前福德百分不及一百千萬億分乃
至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如来不須菩提言如是如是以三
十二相觀如来佛言須菩提若以三十二相觀如来
如来者轉輪聖王則是如来須菩提白佛言

S→T665 16/451 B16

有一虎產生七子經七日諸子劇飢渴
所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是
言我此虎產來七日七子圍繞无暇求食
飢渴所逼必噉諸子薩埵王子聞言此虎無
常所食何物第一王子答曰
虎豹伴師子唯噉飲血肉更无餘飲食可濟此重羸
第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢渴
所逼餘命无幾我等何能為求如是難得
飲食誰復為斯自捨身命濟其飢苦第二王
子言一切難捨无過己身薩埵王子言我等
令者於自己身各生愛戀復无智慧不能於
他而興利益然有上士懷大悲心常為利他
忘身濟物復作是念我今此身於百千生重
棄爛壞無有已益云何今回而不能捨以濟
飢苦如指淺深時諸王子作是議已各起慈
心悽傷隘念共觀羸虎目不暫移徘徊久之
俱捨而去爾時薩埵王子便作是念我捨身
命今正是時何以故
我從久來持此身　　皮穢臰深不可愛
供給數具并衣食　　無有堅牢及強壯
變壞之法體无常　　恒求難滿難保安

愛壞之法體无常　　恒求難滿難保守

雖常供養懷惡意　　終歸棄我不知恩

須次此身不堅於　我无益可畏如賊不淨如

要我於今日當捨　作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念若

捨此身則捨无量　雜疽惡疾百千怖畏是身

唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集而脉筋滑

共相連持甚可厭患　求无上究竟涅槃離憂患无常苦惱生

死休息斷諸塵累　莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既證得

已施諸衆生无量法樂是時王子興大勇猛

發如擔須大悲念增益其心慮彼二兄情懷

怖懼共為留難不果所祈即便白言二兄前

去我且於後尒時王等脩訶薩埵漸入林中

至其虎所脫去衣服置於竹上作是擔言

我為法緣諸衆生　志求无上菩提爲

起大悲心不顧動　當捨凡夫於愛身

告提无患无熱惱　諸有智者所之樂

三界若海諸衆生　我今拔濟令安樂

是時王子作是言已於餓虎前委身而卧曲

此菩薩慈悲威勢虎无能為菩薩見已即上

高山投身于地復作是念虎今飢窮不能食

我即起求刀竟不能得即以乾竹刺頸出血

漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌

沒不安日无精明如羅睺障諸方闇蔽无復

光輝天雨名花及妙香末繽紛亂墜遍滿林

中尒時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心

歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰

大士救護運悲心　等視衆生如一子

為猛大喜情无怯　捨身濟苦福難思

空至真常勝妙處　永離生死諸纏縛

不久當獲菩提果　寂靜安樂證无生

是時餓虎既見菩薩頭下血流即便舐血噉

肉皆盡唯留餘骨尒時第一王子見地動已告

其弟曰

大地山河皆震動　諸方闇蔽日无光

天花亂墜遍空中　必是我弟捨身相

第二王子聞已說伽他曰

第二王子聞見語已說伽他曰

＊

我聞薩埵作悲言　見彼餓虎身羸瘦
飢苦所纏思食子　我今疑兼捨其身
時二王子生大愁　委啼注悲歎即共相隨遲
至虎所見兼衣服在於枝上髏骨支節在處
縱橫流血成泥露汙其地見已悶絕不能自
持捉身骨止久乃得蘇即起舉手哀聲大哭
俱時歎曰

我弟獃癡極嚴　又加偏愛念　云何俱共出　捨身命不歸
父母若問時　我等如何答　寧可同捐命　豈復自存身
時二王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子所將
侍從先相謂曰王子何在宜共推求
尒時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被割兩乳牙齒墮落得三鴿鵂一為鷹拿
二破驚怖地動之時夫人遂覺心大愁惱作
如是言

何故今時大地動　江河林樹皆搖震
日無精光如覆蔽　四瞻亂動異常時
知前射心憂苦逼　遍身戰掉不安隱
我之所夢不祥徵　必有非常災變事

＊

夫人兩乳忽然流出念此必有瘦悋之事時
有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞詣
人散覓王子遍求不得時彼夫人聞悲語已
生大憂惱悲淚盈目至大王所白言大王我
聞外人作如是語未我最小所愛之子王聞
語已驚惶失所悲嗄而言若我今日失我愛
子即便投淚慰喻夫人告言賢首汝勿憂慼
吾今共出求覓愛子王与大臣及諸人衆即
共出城各分散隨處求覓未久之須有一
大臣前白王曰聞王子在頓勿憂慼其最小
者今猶未見王聞是語悲歎而言苦哉苦哉
失我愛子

初有子時歡喜少　後失子時憂苦多
若使我兒重壽命　躯我身亦不為苦
夫人聞已憂惱纏懷如被箭中而發歎曰
我之三子并侍從　俱往林中共遊賞
最小愛子獨不還　定有非常災厄事
次第二臣未至王所王問臣曰愛子何在第

次第二臣未至王所王問臣曰愛子何在第
二大臣惻惱啼泣喉舌乾燥口不能言竟无所
答夫人問曰
速報小子今何在
我身熱惱遍燒然
閉亂荒迷失本心
勿使我賀今破裂
時第二臣即以王子捨身之事具白王知王
及夫人聞其事已不勝悲噎望捨身處駕
前行詣竹林所至彼菩薩捨身之地見其髏
骨隨處交橫俱時投地悶絶將死猶如傾風
吹倒大樹心迷失緒都无所知時大臣等以水
遍灑王及夫人良久乃蘇舉手而坐咨嗟數
曰
禍哉愛子端嚴相
回何死苦先來逼
若我得在汝前亡
豈見如斯大苦事
今時夫人迷悶稍止頭髮蓬亂兩手推胸宛
轉于地如魚愛陸苦斗失于悲泣而言
我子誰屠割 除骨髓于地 生我所愛子 愛非不自膝
誓我誰教子 教斯業悕事 我心非金剛 云何而不破
我夢中所見兩乳時被割 乖違悲情泣 今更大苦痛
又失三頭鵝 一被鷹攝去 今失所愛子 恩相表非虛

今時大王及於夫人并二王子慕氣悲
咯不御與諸人衆共救菩薩道身舍利為於
供養置塔波中阿難陀汝等應知此即是
波菩薩舍利復告阿難陀我於昔時雖具煩
惱貪瞋癡等能於地獄餓鬼傍生五趣之中
隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡无
復餘習昇天人師具一切智而不能為一一
衆生經於多劫在地獄中及於餘處受衆
苦今出生死煩惱輪迴今時世尊欲重宣此
義而說頌言

我念過去世 无量无數劫 爾時作國王 名曰大善施
常行於大施 又捨所愛子 願出離生死 至妙菩提處
爾時有大國 國主名大事 王子名勇猛 端正甚可愛
王子有二兒 皆大聰明慧 三人同出遊 漸至山林所
見虎飢羸逼 便生如是心 此虎飢火燒 必定將食子
大王觀如斯 愍其將食子 捨身救彼命 願此大施主
大地及諸山 一時皆震動 江海悉騰躍 歡喜天地明
天地失光明 魔宮悉震動 林野諸禽獸 悲鳴相和鳴
二兒悕不還 憂愁生非喜 即便諸侍從 林藪遍尋求

二兒悟不還 憂感生非善 即與諸侍從 林藪遍尋求
兄弟共驚識 復往溪山安 罥見所自 見虎毒害林
其母并七子 只有血汙殘 骸骨并餘肢 縱橫在地中
母見有流血 散在竹林間 二兒既見已 心生大恐怖
悶絕俱投地 荒迷不覺知 慶生具諸六情皆失念
王子諸侍從 啼泣心憂惱 悲哀吐氣絕 衆瀑合雜舉
菩薩捨身時 慈母在宮內 百千諸婇女 共愛於妙樂
夫人之兩乳 忽然自流出 遍體如針刺 苦痛不能安
欻生失子想 憂悲前善像 心即自大王 知陳斯苦惱事
悲泣不堪忍 衆賢向王說 大王今當知 我生大苦惱
兩乳忽流出 禁止不隨心 如針遍刺身 煩冤實欲破
我先夢惡徵 必當失愛子 願王濟我命 知兒存與三
夢見三鴿鶵 小者是愛子 忽被鷹攫去 悲秋難具陳
我今浪愛海 趣死將不久 願王速來見 恐子命不全
又聞外人語 小子求不得 我今意不安 願王衆隆我
夫人白王已 舉身而躃地 悲痛心悶絕 荒迷不覺知
婇女見夫人 悶絕在於地 擧聲甘大哭 徬惶失所依
王聞如是語 愛不自勝因 命諸侍臣 勞來所愛子
皆共出城外 隨家而追覓 漸近於愛海 王子今何在
答者多有言 誰知所去處 母聞悲惱心 悶絕而躃地
請人悉共傳 悉言王子死 聞已俱悶絕 心沒於愛海
王聞如是語 愛不自勝因 命諸侍臣 勞來所愛子
皆共出城外 隨家而追覓 漸近於愛海 王子今何在
答者多有言 誰知所去處 母聞悲惱心 悶絕而躃地
請人悉共傳 悉言王子死 聞已俱悶絕 心沒於愛海
諸人悉共傳 悉言王子死 聞已俱悶絕 心沒於愛海
今時大尊王 悲歸從座起 即說夫人緣 過去所作業
夫人泰水澍 久乃得醒悟 悲啼號問王 我兒今在不
王告夫人曰 我已使諸人 四向求王子 尚未有消息
王又告夫人 汝莫生煩惱 且當自安慰 可共出追尋
王即与夫人 俱乘七寶車 馳驅疾如風 憂心若火然
去城百千方 亦隨王出城 各欲求王子 悲號聲不絕
王求愛子故 目視於四方 見有一人來 被髮身塗血
遍體衆瘡生 悲哭逐前來 王見是惡相 倍復生憂惱
王使舉兩手 衆瘡不自裁 初有一大臣 進白大王曰
幸願勿悲哀 王之所愛子 今雖求未得 我今意不安
不久當果至 釋大王憂 王復更前行 見次大臣至
其臣詣王所 流淚白王言 二子今現存 被虎所噉食
其第三王子 已被虎噉食 見噉虎初生 將欲食其子
波隆壞王子 見此起悲心 願求老上通 實慶一切衆
繫想念慈愍 廣大深如海 即上高山頂 投身餓虎前
虎識不能食 以許自傷頸 遂啟王子身 唯有餘骸骨
時王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於愛海 煩惱大燒然
臣以梅檀水 灑王及夫人 俱起大悲聲 舉手推胸臆
第三大臣來 白王如是語 我見二王子 現在林中

時王及夫人 聞已俱悶絶 以水灑王 王即醒悟 大火燒然
臣以栴檀水 澍王及夫人 俱起大悲 舉手向虛空 而說偈言
第三大臣來 白王如是語 我見二王子 悶絶在林中
臣以浴水澍 令暫蘇息 顧視於四方 如師大劫過
雙起而還伏 悲號不自勝 舉手以拍胸 稱歎菩薩德
王聞如是說 倍增憂愁煎 夫人大號咷 而作是言語
我之小子輩 鍾愛無比 云何棄捨去 獨行曠野中
餘有二子今現存 已為无量羅刹吞
我今遠可之山下 復被惡火所燒逼
即使馳駕望前路 安慰令其保餘命
一心詣彼捨身堂 一心詣彼捨身堂
路逢二子行啼泣 推窮懊惱失容儀
又毋見已抱憂悲 俱往山林捨身愛
既至菩薩捨身地 共聚悲號生大苦
收取菩薩捨身餘骨 收取菩薩捨身餘骨
與諸人衆同供養 共造七寶塔覆波
以彼舍利置塔中 整駕懷愛趣城邑

復告阿難陀 往時薩埵者 即我身是 勿生於異念
善心父淨飯 后名摩耶夫 次妻珠寶利
虎是大目連 五兒五苾芻 一是大目連 一是舍利子
我為婆羅門 往昔科池緣 如是善薩行 成佛圓音聲

*

菩薩捨身時 發如是弘誓 願我身餘骨 來世益衆生
此是捨身處 七寶塔覆波 以緣无量時 遍流於閻地
由昔本願力 隨緣照濟度 多利於人天 種種而演出
今時世尊說是往昔因緣已 无量阿僧企耶
人天大衆 皆大悲嘉歎 阿耨
多羅三藐三菩提心 復告樹神我名報恩故
汝礼敬佛 觀神力其 翠覩波衆 復千地
金光明最勝王經十方善薩讚歎品第廿七
今將汝 往詣彼佛所 爾時世尊
有无量 百千億諸菩薩衆 各從本土詣鷲
峯山至 世尊所 五輪著地 礼世尊已 一心合掌
異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色 其光普照等金山
無量妙衣和嚴飾 無量妙衣和嚴飾
八十種好皆圓備 八十種好皆圓備
離垢猶如淨滿月 離垢猶如淨滿月
如師子乳震雷音 如師子乳震雷音
清淨蓮花目廣長 清淨蓮花目廣長
三十二相遍莊嚴 三十二相遍莊嚴
光明照耀无等等 光明照耀无等等
其智清徹甚微妙 其智清徹甚微妙
八種微妙應群機 八種微妙應群機
慧眼如陵伽大 慧眼如陵伽大

百福妙相以嚴容
智慧燈明如大海
圓光遍滿十方界
煩惱愛染習皆除
衆陰利蓋諸衆生
常為宣說第一義
佛說甘露殊勝法
令受甘露充為樂
入甘露涅槃城
常於生死大海中
解脫一切衆生苦
令彼能住安隱路
如來德海甚深廣
非諸辟喻所能知
於衆常起大悲心
方便精勤恒不息
如來智海充邊際
一切人天共測量
光明具足普照
不能得知其少分
假使千万億劫中
於德海中唯一滴
我今略讚佛功德
迴斯福衆施群生
爾時世尊告諸菩薩言善哉善哉
如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅諸
罪生無量福

金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品第十八

金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品第十八

*

爾時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰
牟尼百福相圓滿
廣大清淨人樂觀
踰彩光邊光熾盛
如日初出映虛空
亦如金山光普照
能滅衆生冥暗障
諸相具足悲嚴淨
頭髮柔耎紺青色
大喜大捨淨莊嚴
衆妙相好為嚴飾
如來能施衆福利
令彼常蒙大安樂
光明普照千万土
猶如赫日遍空中
示現能周於十方
滅白癖瘡如何雪
如來面貌亦倫匹
眉間毫相常右旋
光潤鮮白等頗梨

佛告妙幢菩薩汝能如是讚佛功德不可思
議利益一切今未知者隨順修學
金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第廿九
爾時菩提樹神亦以伽他讚世尊曰
敬礼常求正法惠
敬礼恒充分別慧
敬礼能離非法慧
希有世尊充遍行
希有如海鎮山王
希有調御弘慈願
希有釋種明俞廻曰
哀愍利益諸群生
能入寂靜湿縣城
能知寂靜深境界
聲聞弟子身亦空
一切法體性皆充
我常憶念於諸佛
我常發起慈重心
我常頂礼於世尊
悲泣流淚情充間
唯願世尊起悲心
佛及聲聞衆清淨

悲泣流淚情充間
唯願世尊起悲心
佛及聲聞衆清淨
願說湿縣甘露法
世尊此有淨境界
聲聞獨覺非所量
唯願如来哀愍我
三業充倦奉慈尊
爾時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善
哉善哉善女天汝能於我真實充妄清淨法
身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證
寂上菩提一切有情同所修習若得聞者皆
入甘露充生法門
金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第廿
爾時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直
言詞讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如来應正等覺身真金色咽
如螺貝面如滿月目類青蓮脣口赤好如頻婆
充畢高修首如戴金鬘齊胸白齒密如拘物頭
花牙光普照如百千日光彩映徹如瓔珞金

*

[illegible]有言詞皆免諛失亦三解脫門開三菩
提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行
境亦常清淨離非威儀進止免諂六事皆行
三轉法輪度諸衆生令歸彼岸身相圓滿如
拘陁樹六處嚴淨三業無失具一切智白法
利滿所有言說不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
辦讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福廣及有情永離生死成无上道
爾時世尊告大辯才天曰善哉善哉汝今
具大辯才今復於我廣陳讚歎令汝速證无
上法門相好圓明普利一切
金光明最勝王經付囑品第廿一
爾時世尊普告无量菩薩及諸人天一切大衆
汝等當知我於无量无數大劫勤修苦行積
甚深法善提心因已為汝說汝等誰能發
勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣
流布令不斷絕我今略說汝等應知

流布能令正法久住世間爾時衆中有六十俱
胝那庾多菩薩六十俱胝諸天大衆異口同音
作如是語世尊我等咸有欲樂之心於佛世
尊无量大劫勤修苦行所得甚深微妙之
法善提正因恭敬諸持不惜身命令佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間令
時諸大菩薩即於佛前說伽他曰
世尊真實語 善住於實法 由彼真實故 諸
大悲為本 善住於大慈 由彼慈悲故 勇
禪資糧圓滿 生起智資糧 由資糧滿故 諸
降伏一切魔 破滅諸邪論 斷除惡見故 諸
讓世并釋梵 乃至阿蘇羅 龍神藥叉等 讚
地上及虛空 久住於斯者 奉持佛教故 讚
四覺住相應 四攝諦嚴飾 降伏四魔故 諸
慮定成就 慧證成重空 諸佛所讚持 是
爾時四大天王聞佛說此讚持妙法各生隨喜讚
正法心一時同聲說伽他曰
我今於此經 及男女眷屬 皆一心擁護 令得廣流通
若有持經者 能作善提因 我當於四方 推讓如來事
爾時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
諸佛證此法 為欲饒益故 能善善住此 出世間斯經

W-T665 16/456 c19

爾時天帝釋合掌恭敬說伽他曰

諸佛證此法 為欲斷貪著 出世演斯經

我於彼諸佛 都無惜供養 讀持如是經 及以持經者

爾時舉河 世界主梵天王合掌恭敬說伽他曰

諸靜慮无量 諸乘及解脫 皆從此經出 是故演斯經

若有說是經 我悉為聽受 亦常為護持 令得安隱住

爾時魔王子名曰高主合掌恭敬說伽他曰

若有受持此 无義相應經 不隨魔所行 淨除魔惡業

我等於此經 亦當勤守護 發大精進意 隨喜廣流通

爾時魔王合掌恭敬說伽他曰

若有持此經 能作諸煩惱 如是衆生類 悉讓令安樂

若有說此經 諸魔不得便 由佛威神故 我皆能護彼

爾時說伽他曰

爾時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰

諸佛妙菩提 於此經中說 若持此經者 是則養如來

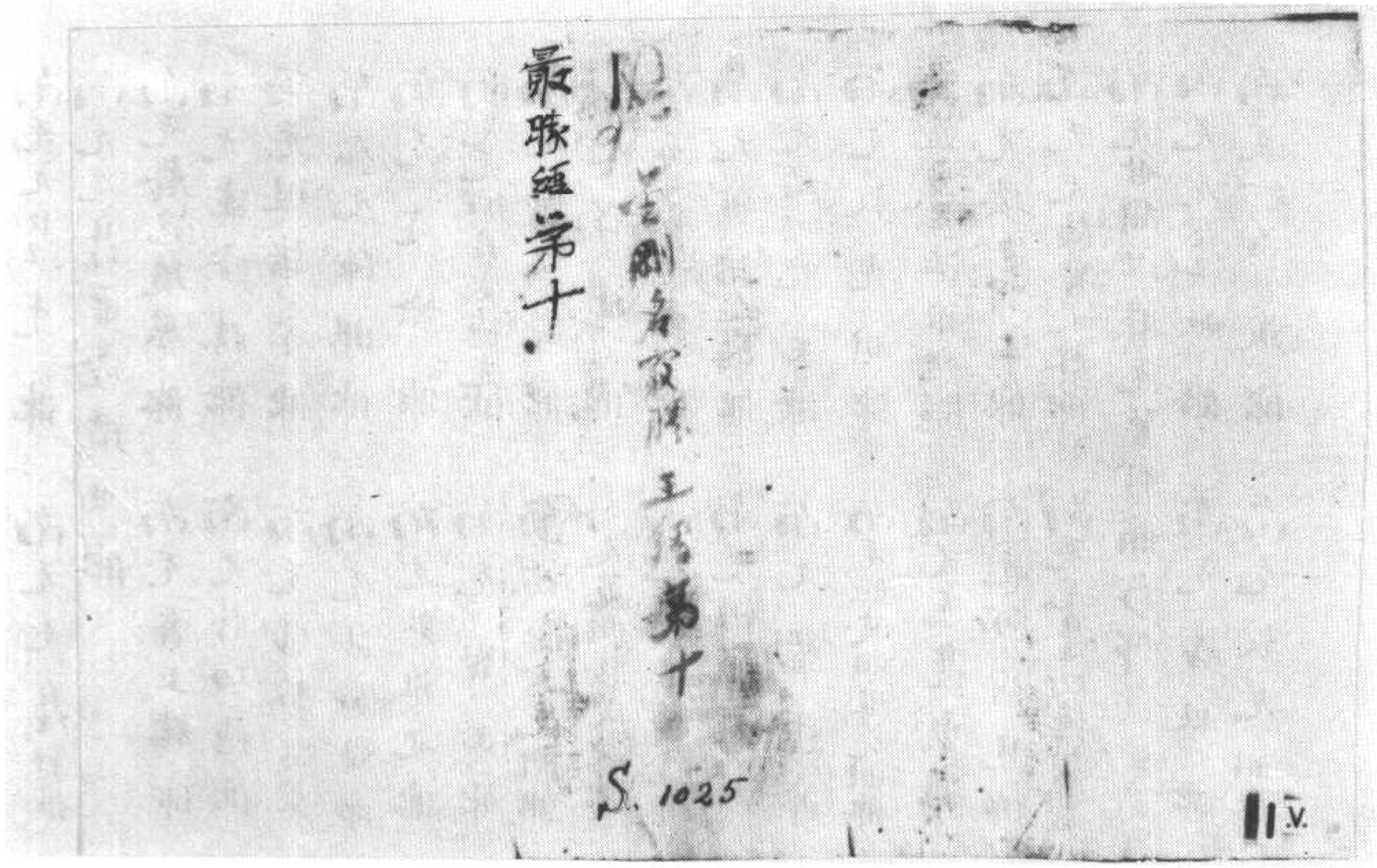
我當持此經 為諸眠天說 恭敬聽聞者 初垂菩提記

爾時憨氏菩薩合掌恭敬說伽他曰

若有住菩提 乃至廣分布 我聞如是法 而住翻史天

爾時世尊告諸菩薩人天大衆各發心於此經典流通擁護勸進菩薩廣利衆生讓言善哉汝等能於如是微妙經王慶誠深信樂受持讀誦書寫流布乃至我般涅槃後不令散滅即是充上菩提亦回所獲功德於恒沙劫說不能盡若有於莫基菩薩波索迦鄔波斯迦及餘善男子善女人若供養恭敬書寫流通為人解說所獲功德亦復如是故汝等應勤修習尒時充首充邊恒沙大衆聞佛說已皆大歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十



S-1527.(15)87　16卷本

南无福
南无智華成就佛
南无　辯　佛
南无　斷一切諸道佛
南无　莊嚴成就勝境界佛
南无　帝幢香光明佛
南无　訶梨勒金色佛
南无寶光　佛
南无德无　佛
南无　火燈
南无高脩佛
南无智自在王佛
南无无畏上佛
南无波婆娑佛
南无妙　嚴佛
從此以上一万一千六百佛
南无　香象佛
南无不可思議功德王光明佛
南无无畏王佛
南无妙藥樹王佛
南无无邊品忌行佛
南无金剛生佛
南无智力稱佛
南无无切德王佛
南无无　王佛
南无寶血佛
南无種種華　佛
南无无　常欣香佛
南无常求安樂佛
南无无邊境界

南无无边光佛　南无无量旨佛
南无无量虚空境界佛
南无声色境界佛　南无香上胜佛
南无虚空胜佛　南无胜功德佛
南无现诸方佛　南无妙弥留佛
南无无障眼佛　南无沙伽头佛
南无无边境界佛
南无无碍雄吼佛
南无庄严火佛　南无智山佛
南无月威德光佛
南无功德王光明佛
南无称力王佛　南无波头胜戒就佛
南无智见佛　南无宝莲华胜佛
南无断诸疑佛　南无领胜众佛
南无雜吼王佛　南无华胜佛
南无放光明佛　南无照波头摩光明佛
南无方王法雜吼佛　南无无量步佛
南无娑伽罗山佛　南无阿尚见佛
南无无障碍吼声佛　南无无量功德轮光明佛
南无世间涅槃无等侍行佛
南无无量照佛　南无喜眼佛
南无放光明佛　南无一盖藏佛
南无一盖藏佛　南无过去未来现在发精行佛
南无无边举佛　南无无边净佛
南无无边光佛　南无无边照佛
南无妙明佛　南无无边步佛
南无无碍境界佛　南无等盖行佛
南无宝盖照佛　南无盖星宿佛
南无光明王佛　南无不可量光佛
南无不可量境界佛
南无大雲光佛　南无无碍华光明佛
南无胜佛　南无顶胜功德佛
南无无碍慧境界佛　南无无边迷步佛
南无无碍度佛　南无无疲佛
南无无闷光明佛

南无无边精进佛　南无娑罗自在王佛
南无宝发璎珞佛　南无一盖佛
南无盖庄严佛　南无宝振佛
南无旃檀聚香佛　南无旃檀座佛
南无无边光明佛　南无光轮佛
南无山庄严佛　南无无障导眼佛
南无善眼佛　南无宝戒佛

从此以上一万一千七百十二部经一切贤圣僧佛

南无一切功德胜佛　南无戒就佛华功德佛
南无善住意佛　南无无边方便佛
南无不空功德佛　南无宝势佛
南无无边精进佛　南无庄严无边功德佛
南无无相聲佛　南无不怯弱佛
南无药王佛　南无离诸畏毛竪佛
南无功德王光明佛　南无观智起華佛
南无虚空聲佛　南无虚空庄严佛
南无大眼佛　南无胜功德佛
南无戒佛　南无净眼佛
南无娑罗自在王佛　南无坚固自在王佛
南无无边精进佛　南无无边行佛
南无宝发璎珞佛　南无娑罗自在王佛
南无一盖佛　南无宝振佛
南无盖庄严佛　南无旃檀聚香佛
南无光轮佛　南无无边光明佛
南无无障导眼佛　南无山庄严佛
南无香象王佛　南无善眼佛
南无宝戒佛　南无善住意佛
南无胜功德佛　南无戒就佛华功德佛
南无无边精进佛　南无一切功德胜佛
南无善住意佛　南无无边方便佛
南无宝势佛　南无不空功德佛
南无庄严无边功德佛　南无无边行佛
南无无相聲佛　南无不怯弱佛
南无药王佛　南无离诸畏毛竪佛
南无观智起華佛　南无虚空聲佛
南无虚空庄严佛　南无坚固自在王佛
南无胜功德佛　南无净眼佛
南无戒佛　南无大眼佛
南无娑罗自在王佛　南无宝发璎珞

南无移脩行神女根佛
南无寂妙光佛
南无曰王佛
南无辩身佛
南无转胎佛
南无断诸念佛
南无常脩行佛
南无一藏佛
南无无边身佛
南无光明轮佛
南无降伏一切怨佛
南无不可量華佛
南无不可量聲佛
南无光明勝佛
次礼十三部尊經大藏法輪
南无頂隨願四切德經
南无持戒而入慈王經
南无阿毗曇經
南无持世經

南无无边脩行佛
南无闇提屋光明山佛
南无梵勝佛
南无華山佛
南无轉難佛
南无發起諸念佛
南无善住佛
南无一山佛
南无无边精進佛
南无无边功德王光佛
南无過一切魔境界
南无不可量香佛
南无光明頂佛
南无不雜二佛

南无金剛寶經
南无阿那律八念經
南无迦葉經
從此以上一万一千八百佛十二部經一切賢聖
南无薩和達王經
南无向閻世王經
南无德光太子經
南无阿陁三昧經
南无阿鳩留經

次礼十方諸大菩薩
南无滅惡世衆像意菩薩
南无普樂世衆華莊嚴菩薩
南无普樂世衆大智菩薩
南无安樂世衆賢日光明菩薩
南无安樂世衆師子吼菩薩
南无蓮華樹世衆寶首菩薩
南无安樂世衆大勢至菩薩
南无炎氣世衆法首菩薩
南无炎藥世衆法藥菩薩
南无妙樂世衆香首菩薩

南无持世經
南无等集众
南无向難問四諦經
南无向難卵邪四時施經
南无阿閦佛經
南无小阿闍經
南无阿陁三昧經
南无胞藏經
南无漸倫一切智經

南无妙樂世界教主香首菩薩
南无照明世界師子意菩薩
南无照明世界師子菩薩
南无不眴世界道御菩薩
南无光曜世界寶揚菩薩
南无樂御世界慧步菩薩
南无樂御世界慧見菩薩
南无光寂世界雨王菩薩
南无光寂世界法王菩薩
南无愛見世界退魔菩薩
南无愛見世界退魔王菩薩
南无照曜世界顯音藝王菩薩
南无寶燈頂孫山幢世界无上善妙德王菩薩
南无一切香集世界虛空藏菩薩
次礼聲聞緣覺一切賢聖
南无優波離辟支佛
南无賢辟支佛
南无賢德辟支佛
南无輸那辟支佛
南无留闍辟支佛
南无畢陵伽婆蹉辟支佛
南无波頭辟支佛
南无賢德辟支佛
南无輸那辟支佛
南无留闍辟支佛
南无畢陵伽婆蹉辟支佛
南无弗沙辟支佛
南无漏盡辟支佛
歸命如是等无量无邊辟支佛
礼三寶已次忏悔
衆等相與自今身心寂靜无諂无誑正
是善滅惡之時復應各起四種觀行以為
滅罪作前方便何等為四一者觀於因
緣二者觀於果報三者觀我自身四者
觀如来身
第一觀因緣者知我此罪藉从无明不善
思惟无正觀力不識其過遠離善友諸佛
菩薩隨逐魔道行邪險逕如魚吞鉤不
不知其患如蚕作繭自縈自縛如飛蛾赴火
自燒自爛以是因緣不能自出
第二觀於果報者所有諸惡不善之業
三世流轉苦果无窮沉溺无邊臣夜大
海為諸煩惱所食未来生死實悲
无崖設使報得轉輪聖王四天下飛行
自在七寶具足命終之後未免惡趣四空果
報三界尊極福盡還作牛領中負況

復具餘証陋德者而復辭息不憩憇
此亦辭如抱石沉淵水出良難
若三觀求自身畔有心回靈龜之性而
為煩惱黑暗叢林之所覆蔽无了因力
不能得顯我今應當發起勝心破裂
无明顛倒重障斷滅生死盧炭苦因頓
發如來大明覺慧速証无上涅槃妙果
第四觀如來身无為寂照離四句絶百非
衆德具足湛常住雖復方便入於滅度
慈悲救接未曾暫捨如是等心可謂滅
罪之良津除障之要行是故弟子今日
至心歸依於佛

南无東方勝藏珠光佛　南无南方寶積示現佛
南无西方法界衆寶佛　南无北方最勝降伏佛
南无東南方龍自在佛　南无西南方轉一切生死佛
南无西北方无邊智自在佛　南无東北方无邊功德月佛
南无下方淵智神通佛　南无上方一切勝王佛

如是十方盡虛空界一切三寶至心歸命

＊常住三寶

弟子等无始以來至於今日長養煩惱
日深日厚日滋日茂覆蓋慧眼令无所見
斷障衆善不得相續起障不得見佛不
聞正法不值聖僧煩惱起障不見過去
未來一切世中善惡業行之煩惱障受
人天尊貴之煩惱障生色无色界禪定
福樂之煩惱不得自在神通飛騰隱顯
遍至十方諸佛淨土聽法之煩惱障學
安那般那數息不淨觀諸煩惱障學
慈悲喜捨因緣煩惱障學七方便三觀
義煩惱障學四念處煩惱障學
聞思脩第一法煩惱障學空平等中道
解煩惱障學八正道示相之煩惱障學七
學校不示相煩惱障學於道品因緣觀
煩惱障學八解脫九空之煩惱障學於十習
三三昧煩惱障學三明六通四无畏煩惱障
學六度四等煩惱障學四攝法廣化之煩
惱障學大乘心四弘誓願煩惱學十明十

學六度四等煩惱障學四攝法廣化之煩惱障學大乘心四弘誓願煩惱學十明十行之煩惱障學十廻向十願之煩惱障學初地二地三地四地煩惱障學八地九地十地雙照之煩惱障如是乃至障學佛果百万阿僧祇諸行上煩惱如是行障无量无邊弟子今日至到禮奉向十方佛尊法聖衆懺悔懺悔懺悔願皆消滅至心歸命常住三寶

願藉此懺悔障於諸行一切煩惱願弟子在在處處自在受生不為結業之所迴轉以如意通於一念頃遍至十方淨諸佛土攝化衆生於諸禪定甚深境界及諸知見通達无畧心能普周一切諸法樂說无窮而不染著得心自在得法自在智慧自在方便自在令此煩惱及无智結習畢竟永斷不復相續无滿聖道朗然智至心歸命常住三寶

佛說罪業報應教化地獄經

復有衆生吃嗽癌癰口不能言若有所說不能明了何罪所致佛言以前世時坐誹謗三寶輕毀聖道論他好惡求人長短強証良善博戾賢人故獲斯罪復有衆生腹大頸細不能下食若有所食變為膿血何罪所致佛言已前世時偷盜僧食或為大會施設鋪饌故耶麻米屑雜食之悋惜已物但貪他有常行惡心與人毒藥氣息不通故獲斯報復有衆生常為截草燒熱鐵丁貫之百節針之以訖自然火生焚其身悉皆燋爛何罪所致佛言以前世時坐為針師傷人身體不能養病誑他取物使令辛苦故獲斯罪

南无不可量佛華光明佛　南无輪佛　南无先明山佛　南无不可量聲佛　南无日面佛　南无无垢佛　南无善目佛　南无寶成佛　南无寶華佛　南无發諸行佛

南无實華佛
南无月華佛
*
南无斷諸世間佛
南无離諸瞢畏佛
南无普香光明佛
南无香弥留佛
南无香勢佛
南无香林佛
南无波頭摩勝佛
南无寂妙佛
南无散華佛
南无華蓋踊佛
南无境界佛
南无妙勝佛
南无弥留王佛
南无勝諸衆生佛
南无發善行佛
南无邊香佛
南无普散香光明佛
南无普散香佛
從此以上一万一千九百佛十二部经一切賢聖
南无普散波頭摩勝佛
南无實閣梨尸手佛
南无普佛國土一盖佛

南无超王佛
*
南无善住王佛
南无无邊智境衆佛
南无不空見佛
南无不動佛
南无无量眼佛
南无普照佛
南无一切佛國土
南无不斷慈一切衆生樂說佛
南无无垢步佛
南无離一切憂佛
南无勝山佛
南无俱蘇佛
南无寶燄波頭羅勝佛
南无高聲眼佛
南无華成佛
南无月出光佛
南无多羅歌王增上佛
南无寂勝香山佛
南无成就无畏德佛
南无普佛國土一盖佛

南无成就无畏德佛
*南无一切功德庄严佛
南无不可降伏幢佛
南无离怖波頭摩胜王佛
南无一切上佛
南无相聲吼佛
南无梵聲佛
南无弥留山光明佛
南无能作稱名佛
南无坚固自在王佛
南无过去如是等无量无边佛
南无現在積聚无畏佛
南无寶功德光明佛
南无普護佛
南无月庄嚴寶光明佛
南无智慧德聲王佛
南无拘蘇摩樹提不退王通佛
南无清淨月輪佛
南无寂靜月聲佛
南无阿僧祇住功德精進胜佛
南无善稱名胜佛
南无普光明珠嚴胜佛
南无无导藥王樹胜佛
南无普功德光明庄嚴胜佛
南无虚空輪清淨王佛
南无寶起功德佛
南无掌香手佛
南无波頭摩胜佛
南无稱觀佛
南无華王佛
南无增上護光佛
南无不異心成就胜佛
南无虚空輪清淨王佛
南无寶起功德佛
南无掌香手佛
南无波頭摩胜佛
南无稱觀佛
南无普功德光明庄嚴胜佛
*南无波頭摩光佛
南无寶波頭摩善住娑羅王佛
南无日光佛
南无边光佛
南无阿偶多羅佛
南无善華佛
南无无导光佛
南无寶功德光明佛
南无大炎聚佛
南无善利光佛
南无依心无边功德佛
南无阿僧祇精進聚集胜
南无弥留山積佛
南无大威德力佛
从此以上一万二千佛十二部經一切賢聖
南无栴檀香佛
南无日色佛
南无不诛佛
南无龍天佛
南无普功德光明庄嚴胜佛
南无大炎聚佛
南无栴檀香佛
南无大威德力佛
南无然燈佛
南无日月佛
南无降伏龍佛
南无金色鲍像佛

南无不诛佛
南无龙天佛
南无山聲自在王佛
南无山積佛
南无供養光佛
南无地山佛
南无妙瑙璃金形像佛
南无日聲佛
南无海山智慧通王佛
南无水光佛
南无不動山佛
南无勝山佛
南无多功德法住持得通佛
南无日月瑙璃光佛
南无心聞智多拘鞞摩勝佛
南无月光佛
南无散華王拘鞞通佛
南无捐捶月光佛
南无普盖波婆羅佛
南无非沙佛
南无降伏龍山佛
南无金色鋡像佛
南无恒弥藏佛
南无勝覺佛
南无瑙璃華佛
南无降伏月佛
南无散華庄嚴佛
南无大香鏡佛
南无寶集佛
南无勇猛山佛
南无光佛
南无日光佛
南无破无明闇佛
南无星宿佛
南无法慧增長佛

南无師子鞞王山吼佛
南无世間回施難佛
南无可稱報佛
南无樹提光佛
南无力天佛
南无毗羅闍光佛
南无山岳佛
南无寶勝威德聲
南无稱讃佛
南无稱名聲佛
南无勇猛稱佛
南无智勝善慧佛
南无散華王拘鞞通佛
南无智炎佛
南无智炎聚佛
南无梵聲佛
南无淨天佛
南无華勝佛
南无善淨天佛
南无淨自在佛

南无梵聲龍奮迅佛
南无世間自在王佛
南无甘露聲佛
南无娜延首龍佛
南无師子佛
南无世間家上佛
南无人自在王佛
南无不可燋身佛
南无稱威德佛
南无稱聲供養佛
南无聲分清淨佛
南无智勝成就佛
南无妙智佛
南无智勇猛佛
南无梵勝佛
南无善解佛
南无得四无畏佛
南无梵聲佛
南无淨善眼佛

南无善净天佛
南无净自在佛
南无净聲自在王佛
南无威德力增上佛
南无善势自在佛
南无威德大势力佛
南无膝威德佛
南无毗摩胰佛
南无善毗摩佛
南无毗摩戍就佛
南无見實佛
南无善眼清淨佛
南无普眼佛
南无胰眼佛
南无不動眼佛
南无善寂諸根佛
從此以上一万二千一百佛十二部經一切賢聖
南无寂胰佛
南无寂切德佛
南无寂彼岸佛
南无善住佛
南无寂心佛
南无寂静然佛
南无寂胰佛
南无自在王佛
南无寂王佛
南无大衆自在勇健
南无法憧佛
南无法雜光佛
南无法起佛
南无法力自在胰佛
南无樂說辯聚乳佛
南无妙眼佛
南无清淨面月胰佛
南无滿足心佛
南无淨迎羅迦決定處德佛
南无无邊精進佛
南无大威德佛
南无旃檀香佛
南无山積佛
南无染佛
南无金色佛
南无金藏佛
南无火自在佛
南无月胰佛
南无聚華疾敬光佛
南无聚胰解脫佛
南无法雜光佛
南无法體胰佛
南无法勇猛佛
南无寶火佛
南无胰摩意佛
南无胰摩面佛
南无成就意佛
南无胰摩妙佛
南无頂尼多佛
南无邊眼佛
南无等眼佛
南无不可降伏眼佛
南无胰摩佛
南无善根佛
南无善寂諸根佛
南无甘露光佛
南无月光佛
南无淨迎羅迦決定處德佛
南无比慧佛
南无滿足心佛
南无寂胰佛
南无寂切德佛
南无寂彼岸佛
南无善住佛
南无寂心佛
南无寂静然佛
南无寂胰佛
南无自在王佛
南无寂王佛
南无大衆自在勇健
南无法憧佛
南无法雜光佛
南无法起佛
南无法力自在胰佛
南无樂說辯聚乳佛
南无妙眼佛
南无清淨面月胰佛
南无滿足心佛
南无淨迎羅迦決定處德佛
南无比慧

南无慶華主嚴光佛
南无離一切染意垂佛
南无德山佛
南无梵聲龍奮迅吼佛
南无師子奮迅吼佛
南无山勝佛
南无吼聲佛
南无等益佛
南无智王佛
南无月光佛
南无聲德佛
南无火幢佛
南无大自在佛

次礼十二部尊經大護法

南无善薩悔過經
南无曉所諍不解脫經
南无河伎經
南无菩薩等行分然國經
南无阿閦世女經
南无善薩十漏和經
南无惡人經
南无趣度世道經
南无五十五法成經
南无惟明經
南无一切義要經
南无五陰喻經
南无王舍城靈鷲經
南无五百弟子本起經

次礼十方諸大菩薩

南无寶燈菩薩
南无光明莊嚴世界淨眼菩薩
南无光明世界淨嚴菩薩
南无光明莊嚴世界妙莊嚴王菩薩

從此以上一万二千二百佛十二部經一切賢聖

南无淨世界光頂菩薩
南无淨世界具足四无閒智菩薩
南无金色世界文殊師利菩薩
南无樂色世界覺首菩薩
南无華色世界財首菩薩
南无青蓮華色世界德菩薩
南无推撿經
南无受欲聲經
南无五蓋疑經
南无慧行經
南无思道經
南无華勝佛
南无賢劫五百佛經
南无擢慶經

南无青蓮華色世界德善薩

南无瞻蔔華色世界實首菩薩

南无金色世界目首菩薩

南无寶色世界進首菩薩

南无金剛色世界法首菩薩

南无頗梨色世界智首菩薩

南无如實色世界賢首菩薩

南无无量慧世界功德林菩薩

南无慳慧世界慧菩薩

南无地慧世界勝林菩薩

南无勝慧世界无畏林菩薩

南无燈慧世界懶怪林菩薩

南无金剛慧世界精進林菩薩

南无安樂慧世界力戒亂林菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无阿利多薛支佛

南无多伽陵薛支佛

南无見薛支佛

南无覺薛支佛

南无无妻薛支佛

南无梨沙婆薛支佛

南无開薛支佛

南无毗耶梨薛支佛

南无波婆陁薛支佛

南无寶无垢薛支佛

南无黑薛支佛

南无直福德薛支佛

礼三寶已次復懺悔

弟子等略懺煩惱障竟今當次第懺悔

業障夫業能生苦報之人多於此中好起思惟求離世解脫所以六道果報種種不同形類各異當知皆各業力所作所以佛說十力中業力甚深凡夫之人於此中好起疑惑何以故不見世間行善之者翻向貧賤輒為惡之者是事諸偶謂言天下善惡无分如此計者皆是不能通達業理何以故余經中說言有三種業何等為三一者現報二者生報三者後報現作善作惡現身受報生作善作惡來生受報後作善作惡者皆是過去无量生中作善作惡成於此生中受或在

南无身薛支佛

南无俱薩羅薛支佛

南无毒淨心薛支佛

南无福德薛支佛

南无唯黑薛支佛

南无識薛支佛

量生中作善作惡或於此生中受或在
* 未來无量生中方受其報向者行惡之
人現在見好此是過去生報後報善業熟
故所以現在有此樂果豈開現在作諸惡
業而得好報後報惡果熟故現在善
根力弱不能排遣是故得此苦報豈聞
現在作善而招惡報何以故知然現見世
間為善之者為人所讚嘆人所尊重故
知未來必招樂果過去既有如此惡業所
以諸佛菩薩教令親近善友共行懺悔
善知識者於得道中則為全利是故第
南无東方無量離垢佛
南无西方蓮華自在佛
南无東南方悉檀義勝佛
南无西南方金海自在王佛
南无西北方无邊法自在王佛
南无東北方无畏香象王佛
南无下方无畏慧幢佛
南无上方盡虛空界一切三寶至心歸

* 命常住三寶
弟子等无始以來至於今日積惡如恒沙
造罪滿天地捨身與受身不覺亦不知
或作五逆深厚猶如山間罪業或造一
闡提斷善根業輕誑佛語謗方等經滅
滅三寶毀正法業不信罪福起十惡業造
真逆罪或破和合僧或殺父母或殺阿羅漢或惡心出佛身血或破
壞塔寺燒諸經像或偷僧祇物或盜現前僧物或於五逆罪中一
一具足或作四重六重八重障聖道業毀犯五戒
破八齋業五篇七聚多歡犯業優婆塞
或輕重垢業或善陰或不能清淨如說行
業前後方便行捷行業月无六齋懈怠之
業年三長齋不常脩業三千威儀不如法
業八万律儀微細罪業不脩身或心慧之
業春秋八王造衆罪業行十六種惡律儀
業於苦衆生无慈傷業不救不濟无救護業心懷惱忌无
慈彼業於怨親境不平等業就義五欲
不厭離業或曰衣食園林也治生資產業

不散離業或曰衣食園林池沼生滅速
*
或以威耳故恣情欲造衆罪業或善有漏
迴向三有障出世業如是善等業无量无邊
今日發露向十方佛尊法聖衆皆悉懺
悔至心歸命常住三寶
願弟子等承是懺悔无間諸業所生
福善願生生世世疲五逆罪除闡提成如
是輕重諸罪從今以去乃至道場誓更不犯
恒備出世清淨善法精持律行守護威
儀如渡海者愛惜浮囊六度四等常樹
行首求定慧品轉得通明速成如來壯
二相八十種好十力无畏大悲三念常無
妙智八自在我至心歸命常住三寶
佛說罪業報應教化地獄
復有衆生常在灌中
又尊善護中諸之令爛
諸之何罪所致佛言
湯護燋毛不可限量故
復有衆生在火城中
到則問之東西馳走
何罪所致佛言以前世時
陂池使諸衆生設漏而死
復有衆生常在雪山
刹裂求死不得何罪所致
橫道作賊剝人衣冬月
死剝剥牛羊苦痛難堪
復有衆生常在刀山
杈即便傷割皮即折壞
以前世時屠煞為業
刺骨肉分離頭腳星散
量而責或復生懸
佛說佛名經卷第十五

S→T353 12/2180 2

尒時世尊於勝鬘所說稱奠正法大精進力
起隨喜心如是勝鬘勝鬘如此所說稱奠正法大
精進力如大力士少觸身分生大苦痛如是
勝鬘少稱奠正法令魔苦惱我不見餘一善
法令魔憂苦如少稱奠正法又如牛王身毛
无比勝鬘一切牛如是大乘少稱奠正法勝於
一切二乘善根人廣大故又如須陁山王踊
數殊特勝於衆山如是大乘捨身命財人稱
奠心稱奠正法勝於護勝不捨身命財物住大乘一
切善根何以故正法住者為大乘故說大乘一乘人廣大故是故勝鬘以
稱奠正法開示衆生建立衆生如
是勝鬘稱奠正法如是大利如是大福如是
大乘勝鬘我於阿僧祇阿僧祇劫說稱奠正
法功德義利不可窮盡勝鬘浮過限是故稱奠正法有无
量无邊功德
*
爾時勝鬘白佛言世尊一切諸佛所說稱奠正
法勝鬘歎佛令多饒益衆生故世尊我亦隨
法勝鬘曰然善哉世尊雅欲奠教即白佛言
世尊稱奠正法者是摩訶衍何以故摩訶衍
者出生一切聲聞緣覺世間出世間善法世
尊如阿羅多大河出八大河如是摩訶衍出生
一切聲聞緣覺世間出世間善法世尊又如
一切種子皆依於地而得生長如是一切善
法世尊又如一切聲聞緣覺世間出世間善法世尊如是一切善
一切聲聞緣覺世間出世間善法皆依於大乘而得增
長是故世尊住於大乘稱奠大乘即是住於
二乘稱奠二乘一切世間出世間善法如世
尊說六處何等為六謂正法住正法滅住
提木叉比丘出家奠具足為大乘故說此六
處何以故正法住者為大乘故說大乘住者
即正法住正法滅者為大乘故說大乘滅者
即正法滅滅住羅提木叉比丘此二法為一
名異比丘者即大乘學何以故依此二法
而奠具足是故說大乘滅滅滅是比丘是出
家是奠具足是故阿羅漢无出家奠具足何
以故阿羅漢依如來出家奠具足故阿羅漢於
勝鬘於稱阿羅漢有恐怖何以故世尊
一切无行怖畏想住如人執劒欲來害己是
故阿羅漢无究竟樂何以故世尊依不求依
如來生无依故恐怖以恐怖故則求歸依
如是阿羅漢有恐怖以恐怖故依於如來
世尊阿羅漢辟支佛有怖畏是故阿羅漢辟
支佛有餘生法不盡故有生有餘若行成故
不能事不究竟故當有所作不辦故復有

可斷以不斷故去涅槃果遠何以故有有如來應等正覺涅槃成就一切智智故阿羅漢辟支佛不成就一切智智故說不究竟是佛方便有如來涅槃成就無量智智故阿羅漢辟支佛不成就無量智智故言涅槃者是佛方便有如來涅槃成就不可思議智智故阿羅漢辟支佛成就思議智智故言涅槃者是佛方便有如來涅槃一切煩惱言涅槃者是斷滅成就第一清淨言涅槃者是佛方便有如來涅槃一切煩惱遍非第一清淨言涅槃者是佛方便有如來涅槃一切煩惱故阿羅漢辟支佛有餘過阿羅漢辟支佛善護諸根於衆生之所瞻仰出過阿羅漢辟支佛

有漏住地斷四住地不與无明住地業因无
明住地異雖四住地總攝而斷猶可
斷何以故阿羅漢辟支佛漏盡
不盡不得自在力如不住證无漏不盡者即
是无明住地世尊阿羅漢辟支佛漏盡
諸所作已辦捨於重擔逮得己利盡諸有結
不覺不知見故可遮斷而不斷不究竟不
不斷故名有餘過解脫非離一切垢解脫名
有餘清淨非一切清淨名或說有餘切德非
一切功德以成就有餘解脫有餘清淨有餘
功德故知有餘無餘攝證有餘滅滿有
餘道是名得少分涅槃得少分涅槃者名向
涅槃界若知一切苦斷一切集證一切滅滿
一切道於无常壞世間无常病世間得常住
涅槃界於无廔護世間无依世間為護為依
何以故法无漏分故得涅槃猶鼻等故涅槃
繫解脫等故得涅槃清淨等故得涅槃是故
涅槃一味等味謂解脫味世尊若无明住地
不斷不究竟者不得一味等味謂明解脫味
何以故无明住地不斷不究竟者過恒沙等
有是故世尊以師子吼依於了義一向記說
何意斷法不斷不究竟過恒沙等所應斷法
世尊不爾復有二種謂如來以无上調
御降伏四魔此一切世間為一切衆生之所

故无明住地積集生一切煩惱生已上煩惱
增長已上煩惱四上煩惱總上煩惱攝上
煩惱已長上煩惱方便上煩惱上煩惱力上煩惱
上煩惱浮上煩惱力上煩惱無量上煩惱如
是過恒沙等上煩惱如來善提猶可斷一切
皆依无明住地之所建立一切上煩惱起皆
因无明住地緣无明住地世尊於此起煩惱
刹那心刹那相應世尊心不相應无始无明
住地世尊若過過於恒沙如來善提猶所應斷
法一切皆是无明住地所持所建立辟如
斷法一切皆依无明住地生增長若地壞者過
一切種子皆悉壞地生建立增長若地壞者過
亦隨壞如是過恒沙等如來善提猶所應斷
法一切皆依无明住地生建立增長善无明
住地斷者過恒沙等如來善提猶所應斷法
皆亦隨斷如是一切煩惱上煩惱斷過恒沙
等如來所得一切諸法過度一切知見
雖一切過悉得一切德法王法主而得自在
善一切法已在之地如來應等正覺亦師
子吼我生盡已梵行已立所作已辦不受後
有是故世尊以師子吼依於了義一向記說
世尊不爾復有二種謂如來以无上調
御降伏四魔此一切世間為一切衆生之所

世尊不爾復有二種謂如來入无上調
御降伏四魔出一切世間處一切衆生之所
瞻仰得不思議決身於一切衆生之所
決定在於上妙而住无所得地十力勇猛
畏於某一无上无畏之地觀一切衆无勇
觀不由於他不爾復有增勝子哉
世尊阿羅漢辟支佛慶次第得解脫
樂住是舍我離生死怖畏不爾不爾生死皆世尊
阿羅漢辟支佛觀察時得不爾復有限礙若有
攝息處住乘地世尊復先所
不由於他如曰知得有餘地必當得阿耨多
羅三藐三菩提何以故唯聞聲乘皆入大
乘大乘者即是佛乘是故三乘得
一乘者得阿耨多羅三藐三菩提何以故
三藐三菩提者即是涅槃衆生樂衆者即是
如來法身得究竟法身者則究竟一乘究竟者即是无盡不斷
世尊如來无有限齊時住如來應等正覺復
際等住如來无限齊大悲无限衆生慈世
間无限大悲无限衆生慈世間性是說者是名
善說如來若復說言不盡法界住去一切世

聞之所歸依者名善說如來是故於未度
聞世无依世間与邊際等住无盡歸依常住
歸依者謂如來應等正覺也法者即是說一
乘道增者是三乘衆此二歸依非究竟歸依
名少分歸依何以故說一乘道法得究竟
法身於上更无說一乘法事三乘衆者有退
怖歸依如來永出魔掌向阿耨多羅三藐三
菩提是故二依非无盡依是有限依若有衆
生如來調伏歸依如來得法畢竟住樂
歸依第一義者是歸依如來此二歸依衆
一義是究竟歸依如來何以故无異如來无
異二歸依如來即三歸依何以故說一乘道
如來四无畏或師子吼說若聲聞緣覺
欲而方便說即是大乘无有二乘
於一乘一乘者即第一義乘
世尊聲聞緣覺勤懈諦人一猶斷諸住地
人一猶四斷猶功德住縛不善知此四法義
世尊无有出世間上上猶四猶斷至四緣
滿至无滿至法是出世間上上猶世尊會得
猶者是第一義乘世尊非聲聞緣覺不斷无

明住地煩惱猶如是等一義猶世尊以无二
聖諦猶如諸住地世尊如來應等正覺非一
切聲聞緣覺境界不思議微密藏究竟智是名第一
義猶如聖諦猶如是无量阿僧祇
三善提猶
世尊聖義者非一切聲聞緣覺聲聞緣覺成就
說有量功德聲聞緣覺成就少分功德故名
之為聖聖諦者非聲聞緣覺諦如非聲聞緣
覺功德世尊此諦如來應等正覺初始覺知
然後為无明覆藏世間開現演說是故名聖
諦聖諦者說甚深甚深義微細難知非思量境界
是猶者何知一切世間何不能信何以故此
說甚深如來之藏如來藏者是如來境界非
一切聲聞緣覺所知如來藏處說聖諦義如
來藏處甚深故說聖諦如來藏者為苦滅所言苦滅者名无
思量境界是猶者何知一切世間所不能信
者於无量煩惱藏所纏如來藏不說為者於
出无量煩惱藏法身如來藏世尊如是如來
如來法身不離煩惱藏名如來藏世尊如來猶
之者此則信解說二聖諦如是難知難解者

*

謂說二聖諦義何等為說二聖
聖諦義說无住聖諦義說住
有量四聖諦義何以故非回佛知一切苦
斷一切集證一切滅脩一切道是故世尊有
有為生死无為生死涅槃如是有餘及无
餘說无住聖諦義者說无量四聖諦義何以
故依以自力如一切天集證一
切受滅脩一切受滅道如是八聖諦如來說
四聖諦如是无住四聖諦義准如來應等正
覺事究竟非阿羅漢辟支佛事究竟何以故
非下地上法得涅槃何故如來應等正覺於
无住四聖諦義事究竟以一切如來應等正
覺知一切苦斷一切煩惱上煩惱所纏
天一切集滅一切意生身陰一切苦滅住證
世尊非壞法故名為苦滅所言苦滅者名无
始无住无起无盡離盡常住自性清淨離一
切煩惱藏世尊過於恒沙不離不脫不異不
思議佛法成就說如來法身世尊如是如來
法身不離煩惱藏名如來藏世尊如來猶
是如來如來如世尊如來藏者一切阿羅漢辟
支佛大力菩薩大所不見大所不

文殊大力菩薩本所不見本所不聞
世尊有二種如來藏空智所世尊空如來藏若
離若脫若異一切煩惱諸業不空如來藏
過於恒沙不離不脫不異不思議佛法世尊
此二空智諸大聲聞猶能信如來一切阿羅漢
辟支佛空智況於四向不動地境界轉是故一切
阿羅漢辟支佛本所不見本所不聞一切菩
薩摩訶薩猶得隨順一切煩惱滅一切煩惱滅
世尊此四種諦三是无常一是常何以故三
諦入有為相入有為相者是无常无常者是
虛妄虛妄法虛妄法者非諦非常非樂非我
集諦道諦非第一義諦非常非樂一苦滅諦
雖有為相離有為相者是常常者非虛妄法
非虛妄者是諦是常是依是故滅諦是第一
義不思議是滅諦過一切衆生心識所緣如
非一切阿羅漢辟支佛猶慧境界難知生盲
不見衆色七日嬰兒不見日輪世滅諦者亦
復如是非一切凡夫二乘所衆不見唯諸如來
慧境衆凡夫滅者二見顛倒一切阿羅漢辟
支佛猶若則是清淨過見者凡夫於五受陰

13

是常見非正見妄想見故作如是見於身諸
根分別思惟現法見境於有相續不見起於
斷見亦想見故於心相續墨翟不解不知外
邪聞慧識境界起於常見妄想見故此妄想
見於滅義若過若不及性無相無別若斷若
常顛倒衆生於五受陰无常計想世有衆想
常顛倒衆生於五受陰无常計想世有衆想
无我計想不淨計想一切煩惱滅一切滅苦道
滅者於一切智境界及如來法身不明不見
或有衆生信聽語故起常想樂想我想淨想
非顛倒見是名正見何以故如來法身是常
法身性是見者是名正見正見者是佛真子
從口生從正法生從法化生得法餘財世
尊淨智者一切阿羅漢辟支佛菩薩摩訶薩
淨智者離司淨智於滅滅諦亦非境界況四
顛倒何以故三乘無學不愚於法於義皆
實智淨慧故世尊說四依世尊此四依者
是世間法世尊一依者一切凡夫上出世間上
上第一義依所謂滅諦

世尊生死者依如來藏故說不可知
不可知世尊有如來藏故說生死生死者諸受
世尊生死生死者諸受報漫次第不受喻如

14

世尊云何死云何生者諸受次第不失根返
是名生死世尊生死者此二法是如來藏世
間言說故有死有生死者諸根壞生者新諸
根起非如來藏有生有死如來藏雖有死相
如來藏常住不變是故如來既不與不思議法
建立世尊不離不斷不既不與不思議法
世尊斷脫無水有為法猶特建立者是如來
藏世尊若无如來藏者不得厭苦樂求涅槃
可以故於此六識及心法智此七法滅那不
住不種衆苦不得厭苦樂求涅槃世尊如來
藏者无前際不起不滅法種諸苦得散苦集
永盡滅世尊如來藏者非我非衆生非命非
人如來藏者隨身見衆生類種種形色衆
衆生非其境界

世尊如來藏者是法界藏法身藏出世間上
上藏自性清淨藏此自性清淨如來藏而客
煩惱上煩惱所染不思議如來境界何以故
剎那善心非煩惱所染剎那不善心又非煩
惱所染煩惱不關心心不關煩惱煩惱有煩惱染心
法而能淨染心世尊欲有煩惱有煩惱染心
自性清淨心而有染者難可了知唯佛世尊
實眼實智處法根本處通達法處正法眼如

實知見
脫彼夫人說是難解之法聞於佛時佛即隨
喜如是如是自性清淨心而有染汙難可了
知有二法難可了知謂自性清淨心難可了
知彼心為煩惱所染亦難了知如此二法世
及成就大法善薩摩訶薩乃能聽受諸餘聲
聞唯信佛語善我弟子隨信增上者復明
信已隨順法智而得究竟隨順法智者不得
加設根意解境界觀察業報觀察阿羅漢辟支佛大
乘觀心自在樂禪樂觀察阿羅漢辟支佛大
力菩薩觀自在通此五種巧便觀察成就於義
成逸未來世中我弟子隨信增上依於明
信隨順法智自性清淨心彼為煩惱所染而
得究竟是究竟者入大乘道回信佛如來者有
如是大利益不謗深義
尒時勝鬘白佛言更有餘大利益我當承佛
威神演說斯義佛言便說勝白佛言
善男子善女人於甚深義離自毀傷生大功
德入大乘道何等為三謂若善男子善女人
自成就甚深法猶若善男子善女人成就隨
順法智若善男子善女人於諸法善不可了

*

眞成熟者善男子善女人於諸法深不曰了
如卽應世尊非我境界唯佛所知是名善男
子善女人卽應世尊非我境界唯佛所知善男子善女人
已諸餘衆生於諸深法經善巧說遠背正法
曰諸永道厲敗種子者當知亦爾以力及天龍鬼
神力而調伏之爾時勝鬘與諸眷屬頂禮佛
足佛言善哉善哉汝方便守護
降伏非法善得其宜安已親近百千億佛能
說此義

爾時世尊放勝光明普照大衆身鼻垂高
七多羅樹足步虛空遶舍衛國時勝鬘夫人
與諸眷屬合掌向佛觀無厭捨曲
眼境已踊躍歡喜各稱歎如來功德具足
舍衛入城中向衆稱王稱歎大乘城中女人
七歲已上化人大乘變稱大王亦以大乘
化諸男子七歲已上舉國人民皆向大乘
爾時世尊入祇洹林告長老阿難及念天帝
釋應時帝釋與諸眷屬恭敬而至住於佛前
爾時世尊問天帝釋及長老阿難爲說此經
說已告帝釋言汝當受持讀誦此經臨尸迦
善男子善女人於恒沙劫備菩提行六波
羅蜜若復善男子善女人聽受讀誦乃至執

持經卷稱名於彼可說廣爲人說是故憍尸
迦當讀誦此經爲世三寶所加護善男子善女人
雖於如來持讀誦爲他廣說時天帝釋即
佛言世尊當何名斯經云何奉持佛告帝釋
此經或名無量義處亦名一切諸佛
能究竟觀察知見
憍尸迦當知此經甚深微妙大
名亦略說其名諦聽善思念之時天帝
釋及長老阿難白佛言善哉世尊唯然受教
佛言此經或名如來真實第一義功德如是受
持不思議大乘如是受持一切諸佛猶如印
是受持說不思議法門入
一乘如是受持說無量無邊諸佛如是
來藏如是受持說法身如是受持說空義隨
順真實如是受持說一諦如是受持說常住
安隱一依如是受持說顛倒真實
說自性淨心隨順如是受持說如來真子
如是受持說勝鬘夫人師子吼如是受持復
次憍尸迦此經所說斷一切疑令正義入
一乘道憍尸迦令以此說勝鬘夫人師子吼
經付屬於汝乃至法住受持讀誦爲分別說

W→T353 12/223B14

次憍尸迦此經所說斷一切疑令
一乘道憍尸迦今以此說勝夫人師子吼
經付屬於汝乃至法住爾時應當分別說
＊ 帝釋白佛言善哉世尊願爾
長老阿難及諸大會天人
聞佛所說歡喜奉行

勝鬘師子吼經

S→T262 9/1924

草木藥林 隨分受潤 一
稱其大小 各得生長
一雨所及 皆得鮮澤 根
莖枝葉 華菓光色
如其體相 性分大小
佛亦如是 出現於世
猶如大雲 普覆一切
分別演說 諸法之實
一切衆中 而宣是言
出于世間 猶如大雲
充潤一切 枯槁衆生
我為世尊 无能及者
我為大衆說 甘露淨法
以一妙音 演暢斯義
我觀一切 普皆平等
我无貪著 亦无限礙
如是一人 衆多亦然
去來坐立 終不疲厭
於諸衆生 猶如父母
亦見亦聞 利根鈍根
一切衆生 開我法者
隨力所受 住於諸地

其雲所出 一味之水
一切諸樹 上中下等
一雨所及 皆得鮮澤
根莖枝葉 華菓光色
如其體相 性分大小
佛亦如是 出現於世
既出于世 為諸衆生
文聖世尊 於諸天人
我為如來 而亦之尊
充潤一切 枯槁衆生
世間之樂 及涅槃樂
皆應到此 觀察
安隱衆生 故現於世
其法一味 解脫涅槃
常為大乘 而作因緣
无有彼此 愛憎之心
恒為一切 平等說法
常演說法 曾无他事
无之世間 如雨普潤
應儀具足 又不具足
等雨法雨 而无懈惓
隨力所受 住於諸地

一切衆生　聞我法者　隨力所受　住住諸地
或處人天　轉輪聖王　釋梵諸王　是小藥草
知見滿法　能得涅槃　又大神通　及得三明
獨處山林　常行禪定　得緣覺地　是中藥草
求世尊處　我當作佛　常行慈悲　自知作佛
又諸佛子　專心佛道　安住神通　轉不退輪
決定无疑　是名小樹　如是菩薩　名爲大樹
處无量德　百千衆生　隨衆生性　所受不同
佛平等說　如一味雨　佛以此喻　方便開示
如彼草木　所稟各異　諸菩薩等　聞法得果
種種言辭　演說一法　令諸世間　普得具足
我雨法雨　充滿世間　一味之法　隨力備行
如彼叢林　藥草諸樹　漸次脩行　皆得道果
諸佛之法　常以一味　隨其大小　漸增茂好
漸次脩行　皆得道果　智慧堅固　求於上乘
住於後身　聞法得果　是名小樹　而得增長
是名藥草　各得增長　了達三界　聞諸法空　心大歡喜　復有住禪　得神通力
是名大樹　而得增長　教无數光　度諸衆生　如是四菩　佛所說法
辟如大雲　以一味雨　潤於人華　各得成實
種種辟喻　開示佛道　今爲汝等　說衆實事
汝等所行　是菩薩道　漸漸脩學　悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

爾時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重諸數廣宣諸
佛无量大法於最後身得成爲佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
蝟阜琉璃爲地寶樹行列黃金爲繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其時八萬諸菩薩衆
諸聲聞衆亦復无數无有衆事雖有魔及
魔民皆護佛法爾時世尊欲重宣此義而
說偈言

告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世
過无數劫 當得作佛 而於來世 供養奉事
三百万億 諸佛世尊 恭敬尊重 供養衆上
供養衆上 已竟尊已 隨順我等 所行之慧
於衆後身 得成為佛 号曰名相 其土清淨
多諸寶樹 行列道側 珠瑠為地 金繩界道
常出好香 散衆名華 種種奇妙 以為庄嚴
其地平正 无有丘坑 諸菩薩衆 不可稱計
其心調柔 逮大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦栴延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言

大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王膳 心猶懷疑懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小果過
不知當云何 得佛无上慧 雖衆佛所說 譬如善醫術
隨其所應藥 以治衆子病 或現若干身 或復不現身
無有虛妄咎 我等亦如是 為一切導師 知衆有小欲
深心之所著 隨其所應說 令入於佛道 以方便力故
不知當云何 得佛无上慧 雖衆佛所說 譬如善醫術
隨其所應藥 以治衆子病 或現若干身 或復不現身
無有虛妄咎 我等亦如是 為一切導師 知衆有小欲
深心之所著 隨其所應說 令入於佛道 以方便力故

尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養承事尊重諸數常備梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珠妙樓閣聲聞弟子无量无邊算
數譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那
由他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像
法亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法
度脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正嚴妙 猶如寶山

戒德具足　三十二相　端正嚴妙　猶如寶山
*
其佛國土　嚴淨第一　衆生見者　无不愛樂
佛於其中　處无量衆　其佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　轉不退輪　彼國常以　菩薩莊嚴
佛壽十二小劫　正法住世二十小劫　像法亦住　二十小劫
金時世尊演告諸比丘衆我今語汝是大迦
葉菩薩當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬
瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香
燒香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供
養二万億佛亦復如是佛滅後起七寶塔
亦以華香　供養舍利　過是已後　成等正覺　國土清淨
菩薩諸聞　斷一切有　无量无數　猶如恒沙
其數後身　得佛智慧　諸天人民　數如恒沙
度脫无量　万億衆生　皆悉十方　之所供養
佛之光明　无能勝者　其佛号曰　閻浮金光
*
爾時佛告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後亦起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶
樹莊嚴寶金繩以界道側妙華瓔地周遍
清淨見者歡喜无地獄餓鬼畜生阿
修羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量
万億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫
此義而說偈言
諸比丘衆　皆一心聽　如我所說　真實无異
是迦旃延　當以種種　妙好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其敷後身　得佛智慧　成等正覺　國土清淨
菩薩諸聞　斷一切有　无量无數　猶如恒沙
金時世尊演告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛之光明　无能勝者　其佛号曰　閻浮金光
佛滅後亦起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上

士調御丈夫天人師佛世尊劫名離垢國名
寶淨其土平正頗梨為地寶樹莊嚴真珠
羅網遍清淨見自歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數無量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫今時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常備梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金刹　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　旃檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數亦曰　詣書授記
於未來世　成得成佛　舍今當說　汝等善聽
妙法蓮華經化城喻品第七
佛告諸比丘乃往過去無量無邊不可思議

*

阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊於國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠如三千大千
世界所有地種假使有人磨以為墨過於東
方千國土乃下一點大如微塵又過千國土
復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意云
何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世　无量无边劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是无量劫
如來方便智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如日今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　无漏无所礙　無量无邊劫

諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫

佛告諸比丘五大通智勝佛壽五百四十万億

那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿

耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如

是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動

而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼

佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此

座當得阿耨多羅三藐三菩提坐此座時

諸梵天王雨散天華面百由旬香風時來吹

去萎華更雨新者如是不絶滿十小劫供養

於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養

佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫

至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過

十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三

藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一

者名曰智積諸子各有種種異玩好之具

聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍

往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖

王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍

繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養

恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢已一

心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊 為度衆生故 於无量億劫 乃得成佛

諸佛已具足 善哉吉无上 世尊慈希有 身體及手足

寂然安不動 其心常樂如 究竟永斷滅 安住无漏法

尒時忉利諸天先為彼 今者亦世尊 當成佛道

我等得善利 稱慶大歡喜 衆生常憒鬧 盲瞑无導師

不識苦盡道 不知求解脫 長夜增愚癡 減損諸天衆

從暗入於暗 永不聞佛名 今佛得寂滅 安隱无漏法

我等及天人 為得成大利 是故咸稽首 歸命无上尊

尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法

輪咸作是言世尊說法多所安隱 慈愍諸

世間 饒益諸天人 度脫於我等 願演深妙音

諸天人民重說偈言

世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 願為世間說

度脫於我等 及諸衆生類 為作別顯示 令得是智慧

若我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念

亦知所行道 又知智慧力 欲樂及修福 宿命所行業

世尊悉知已 當轉无上輪

佛告諸比丘大通智勝佛將欲受諸天請及

三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種

震動其中間幽冥之處日月威光所不能

三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽暗之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言

我等諸宮殿　光明皆未有　此是何因緣　皆各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方

尒時五百万億國主諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞爾時諸梵天王各見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有　難可得值遇　具足諸功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　稽首禮法王　唯願哀納受
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言

世雄兩足尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生

尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明皆未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　求
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣

林威諸天奉於詣西北方補尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞爾見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王隨面礼佛繞百千迴即以天華而散
佛上所敷之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受
尒時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王　哀愍衆生者　我等本願礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　我等咸隨喜　得道者生天
衆生聞此法　得道者生天　墮惡道減少　忍善者增益
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘尚
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣於我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非无因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　為大施天主　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王興宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所敷之華如須弥山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
願哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見　破諸煩惱者　過百二十劫　今乃得一見
諸飢渇衆生　於法而充滿　普行平等眼　无量智慧者
如優曇鉢羅　今日乃得遇　天尊諸宮殿　皆悉以奉施
世尊大慈悲　唯願哀納受

其尊大慈隨 唯願垂納是

* 尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世

尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆

羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心

同聲以偈頌曰

唯願天人尊轉无上法輪擊于大法鼓而吹大法螺

普雨大法雨 廣无量衆生 我等咸歸請 當哀深遠音

尒時大通智勝如來嘿然許之西南方乏亜

下方亦復如是尒時上方五百万億國主諸

大梵王皆悉自覩所住宮殿光明威曜昔所

未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此

事以何因緣我等宮殿有斯光明威曜昔所

有一大梵天王告曰尸棄為諸梵衆而說偈

言

今以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 嚴飾未曾有

如是之妙相 皆所未聞見 為欲求是聞 尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣

裓盛諸天華共詣下方推尋是相 大通智

勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天

恭敬圍繞為說妙法 爾時諸梵天王偈讚佛已各白佛

言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫

時諸梵天王而說偈言

天王頭面礼佛足繞百千帀即以天華而散佛

上所散之華如須弥山并以供養菩提樹

華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯

見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸

梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛 救世之聖尊 無於三界獄 拔出諸衆生

普智天人尊 愍哀群萌類 能開甘露門 處更於一切

於昔无量劫 空過无有佛 世尊未出時 十方常暗曜

三惡道增長 阿脩羅亦盛 諸天衆轉減 死多墮惡道

不從佛聞法 常行不善事 色力及智慧 斯等皆減少

罪業因緣故 失樂及樂想 住於邪見法 不識善儀則

不求佛所化 常墮於惡道 佛為世間眼 久遠時乃出

哀愍諸衆生 故現於世間 超出成正覺 我等歡慶

及餘一切衆 喜歎未曾有 我等諸宮殿 光飾悉嚴好

今以奉世尊 唯願哀納受 獨以此功德 普及於一切

我等與衆生 皆共成佛道

尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛

言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫

時諸梵天王而說偈言

大衆是十六菩薩沙弥甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億数諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當数数親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不敢者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如来之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙弥今時得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虚空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋旃檀神通二名須弥相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙弥時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提應以是法
漸入佛道所以者何如来智慧難信難解介
時所化无量恒河沙等衆生世世
及我滅度後未来世中聲聞弟子是也我
滅度後復有弟子不聞是經不知不覺菩
薩所行自於所得功德生滅度想當入涅槃
我於餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想
入於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如来方便說
法諸比丘若如来自知滅度時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如来方便
深入衆生之性知其志樂小法未曾左欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受辟如

深入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
*
五百由旬險難惡道曠絶无人之怖其中若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想爾時導師知此人衆
既得止息无復疲倦即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去
應度若衆生但聞一佛乘者不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
*
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
止息故說二涅槃若衆生住於二地如來爾
時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之言
寶處在近此城非實我化作耳今時世尊欲
重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天龍神王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱詣佛所已
頭面禮佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　亦如優曇華　為聞者讚善
來方諸世界　无央數菩薩　智慧通明利　皆悉度衆生
諸梵見此相　及帝釋護世　并餘諸天衆　恭敬合掌禮
唯願天中天　而轉於法輪　擊大法鼓故　吹大法螺故
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸皆請　稽首大智慧
譬如大龍王　其雨隨時節　充潤於一切　滋茂諸草木
三方及四維　上下亦復然　雨水悉均等　充洽於衆生
世尊其智慧　譬如大海淵　我等及餘人　隨分受法雨
願天人所尊　廣開甘露門　轉无上法輪

LL→T262 9/27B9

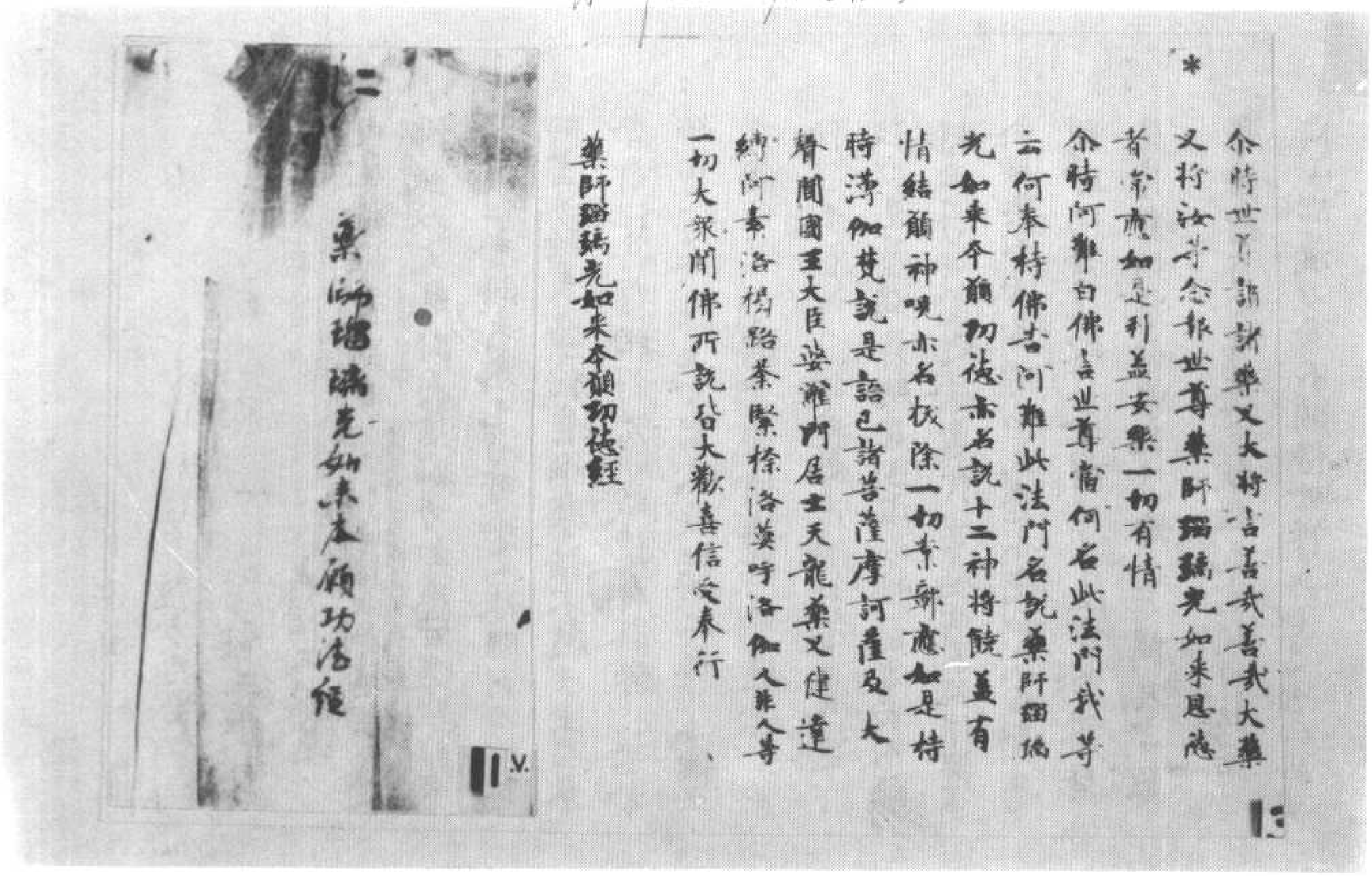
法華經第三

S 1028

妙法蓮華經卷第三

S-T450 14/407c26~408A5

T450 12/408B25



尒時世尊讚藥王大將言善哉善哉大藥
又將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來尒時功德本名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切苦難神呪亦是持
時薄伽梵說是語已諸菩薩衆及大聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥又健達
緊那羅等皆從座起恭敬禮佛一心合掌聽佛所說尒大歡喜信受奉行

藥師瑠璃光如来本願功德経

大般若波羅蜜多經卷第二百七十一
初分難信解品第四之九十
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨故
布施波羅蜜多清淨故七等覺支清淨故
故若一切智智清淨若布施
若七等覺支清淨無二無二不無別
清淨故淨戒安忍精進靜
波羅蜜多清淨或乃至般若波羅蜜多
淨若淨或乃至般若波羅蜜多
等覺支清淨無二無二不無別無
一切智智清淨故內空清淨內空清淨故
七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若
內空清淨若七等覺支清淨無二無二不無別無
斷故一切智智清淨故外空內外空空空
空無性自性空清淨故一切智智清淨若七等覺支清淨
至無性自性空清淨若布施波羅蜜多
如二不無別無斷故善現一切智智清淨故真

S → T220　6/371B15
W →　6/371C12

提心
曰見時維摩詰問
佛飯以文殊師利威神力故咸皆嘿然維摩
詰言仁者此大衆无
所言勿輕未學於是維摩詰不起于坐居衆
會前化菩薩相好光明威德殊勝踰於衆會
而告之曰汝往上方衆
有國名衆香佛号香積與諸菩薩方共坐食
汝往到彼如我辭曰維摩詰稽首世尊足下
致敬无量問訊起居少病少惱氣力安不顧
得世尊所食之餘當於娑婆世界施作佛事
令此樂小法者得弘大道亦使如來名聲普
聞時化菩薩即於會前昇于上方舉衆皆
見其去到衆香界礼彼佛足又聞其言維
摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊起居少
病少惱氣力安不顧得世尊所食之餘欲於娑

S-T475 14/152A14~17

娑世界施作佛事使此樂小法者得弘大道
亦使如來名聲普聞彼諸大士見化菩薩
嘆未曾有今此上人從何所來娑婆世界為
在何許云何名為樂小法者即以問佛告之
曰下方度如此二恒河沙佛土有世界名娑
婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁惡世為樂
小法衆生敷演道教彼有菩薩名維摩詰
住不可思議解脫為諸菩薩說法故遣化来
稱揚我名并讚此土令彼菩薩增益功德彼
菩薩言其人何如乃作是化神力无畏若
斯佛言甚大一切十方各遣化往施作佛事
饒益衆生於是香積如來以衆香鉢盛滿衆
飯與化菩薩時彼九百万菩薩俱發聲言我
欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲見維摩
詰等諸菩薩衆佛言可往攝汝身香无令彼
諸衆生起惡著心又當捨汝本形勿使彼國
求菩薩者而自慚恥又汝於彼莫懷輕賤而
作是想所以者何十方國土有如虛空又諸
佛為欲化諸樂小法者不盡現其清淨土耳
時化菩薩即受鉢飯與彼九百万菩薩俱來

佛威神及維摩詰力於彼世界忽然不現須
臾之間至維摩詰舍維摩詰即化作九百万
師子之坐嚴好如前諸菩薩皆坐其上化菩
薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香普薰此耶
離城及三千大千世界時此耶離婆羅門居
士等聞是香氣身意快然嘆未曾有於是長
者子月蓋從八万四千人來入維摩詰舍見
其室中菩薩悉多諸師子座高廣嚴好皆大
歡喜礼衆菩薩及大弟子却住一面諸地神虛
空神及欲色界諸天聞此香氣亦來入維摩
詰舍時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞仁者
可食如來甘露味飯大悲所薰无以限意食
之使不消也有異於小乘人人當食化菩薩曰勿以聲聞小德小智稱量
如來无量福慧四海有竭此飯无盡使一切
人食猶若須彌乃至一劫猶不能盡所以者
何无盡戒定智慧解脫解脫知見功德具足
者所食之餘終不可盡於是鉢飯悉飽衆會
安快樂莊嚴如一切衆國諸菩薩亦復

*

安快樂莊嚴如一切樂莊嚴國諸菩薩也又諸
毛孔皆出妙香亦如衆香國土諸樹之香尒
時維摩詰問衆香菩薩香積如來以何說
法彼菩薩曰我土如來无文字說但以衆香
令諸天人得入律行菩薩各各坐香樹下聞
斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者菩
薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩問維摩詰
今世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰言此土衆
生剛強難化故佛為說剛強之語以調伏之
言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是愚人
生處是身邪行是身邪行報是口邪行是口
邪行報是意邪行是意邪行報是癡生是
癡生報是不與耶是不與耶報是慳是
耶嫉報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報
是惡口是惡口報是无義語是无義語報
是貪嫉是貪嫉報是瞋恚是瞋恚報是邪見
是邪見報是憍慢是憍慢報是嫉妒是嫉妒
貳報是瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報
是亂意是亂意報是愚癡是愚癡報是結

或正持或是犯或是應作是不應作是鄣罣不鄣罣是得罪是離罪是淨是垢是有漏是无漏是耶道是正道是有為是无為是世間是涅槃以難化之人心如猴故以若干種法制御其心乃可調伏譬如為馬懽悷不調加諸楚毒乃至徹骨然後調伏如是剛強難化衆生故以一切苦切之言乃可入律佛告彼諸菩薩聞說是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隱其无量自在之力乃以貧所樂法度脫衆生斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生是佛土維摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅固誠如所言然其一世饒益衆生多於彼國百千劫行所以者何此娑婆世界有十事善法諸餘淨土之所无有何等為十以布施攝貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除難法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸善根濟无德者常以四攝成就衆生是為十彼菩薩同菩薩成就此法於此世界行无畏虎生于淨土維摩詰言菩薩成就八法於此世界行无

*

唐虎生于淨土何等為八饒益衆生而不望報代一切衆生受諸苦惱所作功德盡以施之等心衆生謙下无學於諸菩薩視之如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而相違背不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心常首已過不說彼短恒以一心求諸功德是為八維摩詰又殊師利於大衆中說是法時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以何因緣有此瑞應是變忽然廣博嚴事一切衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師利與諸大衆恭敬圍繞發意欲來故先為此瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與諸菩薩礼事供養文殊師利言善哉行矣今正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子座置於右掌往詣佛所到已著地稽首佛

爾時座置於右掌往詣佛所到已善地稽首佛
足右繞七帀一心合掌在一面立其諸菩薩即
皆避坐稽首佛足亦繞七帀於一面立諸大弟
子釋梵四天王等亦皆避坐稽首佛足在一面
立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令須坐
即皆受教衆座已定佛語舍利弗汝見菩薩
大士自在神力之所為乎唯然已見於汝意
云何世尊我覩其為不可思議非意所尚
非度所測尒時阿難白佛言世尊今所聞香
自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩
毛孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛
孔亦出是香阿難言此所從來曰是長者維
摩詰從衆香國取佛餘飯於其舍食者一
切毛孔皆香若此阿難問維摩詰是香氣往
不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空
凡若干也如是見諸佛色身有若干耳其无
導慧凡若干也阿難諸佛色身威相種性或
定智慧解脫解脫知見力凡所畏不共之法
大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化成

就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故
名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為佛陀
阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不能盡
受亦使三千大千世界滿中衆生皆如阿難
多聞第一得念慧持此諸人等以劫之壽亦
不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三菩
提凡有限量智慧辯才不可思議阿難白佛
我從今已往不敢自謂以為多聞佛告阿難
勿起退意所以者何我說汝於聲聞中為最
多聞非謂菩薩且止阿難其有智者不應限
度諸菩薩也一切海渧尚可測量菩薩禪定
智慧終持辯才一切功德不可量也阿難汝
等捨置菩薩所行是維摩詰一時所現神通
之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力變化
所不能作

尒時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世
尊我等初見此土生下劣想今自悔責捨離
是心所以者何諸佛方便不可思議為度衆

是心所以者何諸佛方便不可思議為度衆
生故隨所應現佛國異唯除世尊願樂欲
還於彼土皆令如來佛告諸菩薩有盡无盡
解脫法門汝等當學何謂有盡謂有為法
何謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不
住无為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大
悲深一切智心而不忽妄教化衆生終不厭
倦於四攝法常念順行讃持正法不惜軀命
種諸善根无有疲厭志樂安住方便迴向求
法不懈說法无盡勤供諸佛故入生死而无所
畏於諸榮辱心无憂喜不輕未學教學如佛
隨煩惱者令發正念於遠離樂不以為貴不善
已樂慶於彼樂在諸禪定如地獄想於生死
中如園觀想見來求者為善師想捨諸所
有具一切智想見毀忒人起救護想諸波羅
蜜為父母想道品法為眷屬想發行善根无
有厭限殖衆德本而无厭足以諸淨國嚴飾
之事成己佛土行不限施具足相好除一切
惡身口意淨故生死无數劫意而有勇猛
佛无量德志而不倦以智慧斧破煩惱賊出

不隨小乘觀諸法盡妄无實无主无相
* 本願未滿而不虛棄福德釋迦智慧滿如此法
是名菩薩不住无為又具福德故不住无為
具智慧故不盡有為大慈悲故不住无為滿
本願故不盡有為集法藥故不住无為隨授
藥故不盡有為知衆生病故不住无為滅衆
生病故不盡有為諸正士菩薩已滿此法不
盡有為不住无為是名盡无盡无為諸菩薩聞說是法皆大歡
喜以衆妙華若干種色若干種香散遍三
千大千世界供養於佛又此經法并諸菩薩
已稽首佛足嘆未曾有言釋迦牟尼佛乃能
於此善行方便言已忽然不現還到彼國
見阿閦佛品第十二
爾時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛
亦然我觀如來前際不來後際不去今則不
住不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識
不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六
入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢已
離順三脫門三明與无明等不一相不異相不
自相不他相非无相非取相不此岸不彼岸不
中流而化衆生觀於無滅亦不永滅不此
不彼不以此不以彼不可以智知不可以識
識无晦无明无名无相无彊无弱非淨非
穢不在方不離方非有為非无為亦无說
不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠
不定不亂不智不愚不誠不欺不來不去不
出不入一切言語道斷非福田非不福田非應
供養非不應供養非取非捨非有相非无相
同真際等法性不可稱不可量過諸稱量非
大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等諸
智同衆生於諸法无分別一切无失无濁无惱
无作无起无生无滅无畏无憂无喜无厭无
著无已有无當有无今有不可以一切言說分
別顯示世尊如來身為若此作如是觀以斯
觀者名為正觀若他觀者名為邪觀尒時舍
利弗問維摩詰汝於何沒而來生此維摩

利弗問維摩詰汝於何沒而來生此維摩
詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无沒
生也若諸法无沒生相云何問言汝於何沒
而來生此於意云何譬如幻師幻作男女寧
沒生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛說
諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻相者
云何問言汝於何沒而來生此舍利弗沒者為
虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相續之相
菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡

是時佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動是
維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾
有也世尊是人乃能捨清淨土而來樂此多
怒害衆維摩詰語舍利弗於意云何日光
出時與冥合乎答曰不也日光出時則无衆
冥維摩詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以明
照為之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不
淨佛土為化衆生不與愚闇而共合也但滅衆
生煩惱闇耳是時大衆渴仰欲見妙喜世界
不動如來及其菩薩聲聞之衆佛知一切衆
會所念告維摩詰言善男子為此衆會現妙

喜國不動如來及諸菩薩聲聞之衆時維摩詰心念吾當不起于坐接妙喜國
於是維摩詰心念吾當不起于坐接妙喜國
鐵圍山川溪谷江河大海泉源須彌諸山及
日月星宿天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲
聞之衆城邑聚落男女大小力至无動如來
及菩提樹諸妙蓮華能於十方作佛事者三
道寶階從閻浮提至忉利天以寶階諸天
來下悉為礼敬无動如來聽受經法閻浮
提人亦登其階上昇忉利見彼諸天妙喜世
界成就如是无量功德上至阿迦膩吒天下至
水際以右手斷取如陶家輪入此世界猶持華
歷示一切衆作是念已入於三昧現神通力
以其右手斷取妙喜世界置於此土彼得神
通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲言唯
然世尊誰取我去願見救護无動佛言非
我所為是維摩詰神力所作其餘未得神
通者不覺不知已之所往妙喜世界雖入此土

而不增減於是世界亦不迫隘如本无異

尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等見觀妙喜世界无動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清白時日唯然已見言若菩薩欲得如是清淨佛土當學无動如來所行之道見此妙喜國時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心時釋迦牟尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界及无動佛國土所應饒益其事訖已還復本處衆時見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛不唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土如无動佛獲神通力如維摩詰世尊我等快得善利得見是人親近供養其諸衆生若今現在若佛滅後聞此經者亦得善利況復聞已信解受持讀誦解說如法脩行若有手得是經典者便為已得法寶之藏若有讀誦解其義如說脩行則為諸佛之所護念具有供養如是人者當知則為供養於佛其有書持此經卷者當知則有如來在則有如來若聞

*

是經能隨喜者斯人則為眞一切智若能信解此經乃至一四句偈為他說者當知此人即是受阿耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可思議自在神通之實相經典如我解佛所說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦之者必得是法不疑何況如說脩行斯之則為開衆惡趣開諸善門常為諸佛之所護念隔外學推滅魔惡脩治佛道安處道場履踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說脩行者我當與諸眷屬供養給事所在衆落城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽受法故共到其所其未信者當令生信具已信者當為作證佛言善哉善哉天帝如汝所說吾助尒喜此經廣說尚未來現在諸佛

信者當為作證佛言善哉善哉天帝如汝所
說吾助尒喜此經廣說過去未來現在諸佛
不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝
若善男子善女人受持讀誦供養是經者
則為供養去來今佛天帝正使三千大千世
界如來滿中辟如甘蔗竹葦稻麻叢林若有
善男子善女人成一劫滅一劫恭敬尊重讚
嘆供養奉諸所安至諸佛滅後以一一全身舍
利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表剎
莊嚴以一切華香纓絡憧幡伎樂微妙第一
若一劫若減一劫而供養之於天帝意云何
其人殖福寧為多不釋提桓因言多矣世尊
彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告天
帝當知是善男子善女人聞是不可思議解
脫經典信解受持讀誦脩行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量

佛告天帝過去无量阿僧祇劫時世有佛号
日藥王如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰
大莊嚴劫曰莊嚴佛壽廿小劫其聲聞僧世
界亦爾天帝是時有
轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足王四天下王有
千子端政勇健能伏怨敵尒時寶蓋與其
眷屬供養藥王如來施諸所安至滿五劫過
五劫已告其千子汝等亦當如我以深心供養
於佛於是千子受父王命供養藥王如來復
滿五劫一切施安其王一子名曰月蓋獨坐思
惟寧有供養殊過此者以佛神力空中有
天曰善男子法之供養勝諸供養即問何謂
法之供養天曰汝可往問藥王如來當廣為
汝說法之供養即時月蓋王子行詣藥王如
來稽首佛足却住一面白佛言世尊諸供養
中法供養勝云何為法供養佛言善男子
法供養者諸佛所說深經一切世間難信難
受微妙難見清淨无染非但分別思惟之
所能得菩薩法藏所攝施離尼印印之至不
退轉成就六度善分別義順菩提法衆經之
解无上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰

退轉成就六度善巧別義順菩提法衆經之
* 上入大慈悲離衆魔事及諸耶見順回緣法
无我无人无衆生无壽者空无相无作无
起能令衆生坐於道場而轉法輪諸天龍神
乾闥婆等所共嘆譽能令衆生入佛法藏攝
諸賢聖一切智慧說衆菩薩所行之道依於
諸法實相之義明宣无常苦空无我歸滅之
法能救一切毀禁衆生諸魔外道及貪著者
能使怖畏諸佛賢聖所共稱嘆背生死苦示
涅槃樂十方三世諸佛所說若聞如是等經信
解受持讀誦以方便力為諸衆生分別解說顯
示分明守護法故是名法之供養

又於諸法如說脩行隨順十二回緣離諸耶
見得无生忍決定无有衆生而於回緣
果報无違无諍離諸我所依於義不依語
依於智不依識依了義經不依不了義經依
於法不依人隨順法相无所入无所歸无明乃
竟滅故諸行亦畢竟滅故老
死亦畢竟滅作如是觀十二回緣无有盡相
*
不復起見是名最上法之供養
佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得
柔順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛
言世尊如來滅後我當行法供養守護正法
願以威神加衆建立令我得降伏魔怨備菩
薩行佛知其深心所念而記之曰汝於末後
守護法城天帝時王子月蓋見法清淨聞
佛受記以信出家脩習善法精進不久得
五神通具菩薩道得陀羅尼无斷辯才於
佛滅後以其所得神通悉持辯才之力滿十
小劫藥王如來所轉法輪隨而分布月蓋比
丘以守護持法勤行精進即於此身化百万
億人於阿耨多羅三狼三菩提立不退轉十
那由他人深發聲聞辟支佛心无量衆生得
生天上天帝時王寶蓋豈異人乎今現得佛
号寶炎如來其王千子即賢劫中千佛是也
從迦羅鳩村馱為始得佛最後如來号曰樓
至月蓋比丘則我身是也如是天帝當知此衆

從如雞鳴村臥為始得佛道後如來乃曰樓
至月蓋比丘則我身是也如是天帝當知此要
以法供養於諸佛供養為上為眾第一況比是
故天帝當以法之供養(羅什本作)之供養於佛
囑累品第十四
於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是无量
億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付
囑於汝如是等經於佛滅後未世之中汝等
當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕所
以者何未來世中當有善男子善女人及天
龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐
三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則
失善利如此輩人聞是等經必多信樂發希
有心當以頂受隨諸眾生所應得利而為廣
說彌勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也
如佛所說我當速離如斯之惡奉持如來无
數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
若未來世善男子善女人來求大乘者當令
手得如是等經典其念力使受持讀誦為他
廣說世尊若後末世有能受持讀誦為他說
者當知是彌勒神力之所建立佛言善哉善
哉彌勒如汝所說佛助汝喜於是一切菩薩合
掌白佛言我等亦於如來滅後十方國土廣
又脩道行彌勒復有二法名新學者不能決
定於甚深法何等為二一者所未聞深經聞
之驚怖生疑不能隨順毀訾不信而作是
言我初不聞從何所來二者若有讀持解說
是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說
其過惡有此二法當知是新學菩薩為自敗
傷不能於深法中調伏其心彌勒復有二法
菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无
生法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不
教誨二者雖解深法而取相分別是為二法
彌勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也
如佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无
數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
若未來世善男子善女人來求大乘者當令
手得如是等經典其念力使受持讀誦為他
廣說世尊若後末世有能受持讀誦為他說
者當知是彌勒神力之所建立佛言善哉善
哉彌勒如汝所說佛助汝喜於是一切菩薩合
掌白佛言我等亦於如來滅後十方國土廣

W→T475 14/551B26

掌白佛言我等亦於如來滅後十方國土廣
＊宣流布阿耨多羅三藐三菩提復當開導諸
說法者令得是經
爾時四天王白佛言世尊在在處處城
色聚落山林曠野有是經卷讀誦解說
者我當率諸官屬為聽法故往諮其所
擁護其人面百由旬令無伺求得其便者
是時佛告阿難受持是經廣宣流布阿難
言唯我已受持要當世尊當何名斯經佛
言阿難是經名為維摩詰所說亦名不可
思議解脫法門如是受持佛說是經已長
者維摩詰文殊師利舍利弗阿難等及諸
天人阿修羅一切大眾聞佛所說皆大歡
喜

維摩詰經卷下

S→T2890 85/1405A18

時路千福車千牙拽令
之瓶胃前萬字了了分明貨上圓光晃耀
暉重師子王頰毛孔旋生出廣長舌過覆
幽冥照曜无極勝日之明見佛光者永不
死生如來無而不死證而不生攬之不獲
之不清捨復不重無復不輕幽復不閒顯復
不明名即不惜利即不爭辱之不愁寵之不
榮散復不壞聚復不并高而不危下而平大而
无伴廣而異成無即不死活即不生白取非空
少復非要視之不見其躰聽之不聞其聲大
月孫輪八極冥塞空庭小則針穴裏走馬奎
裏藏形噓海憂成蕪略指地瑠璃水精於
山即知斤兩諮海悠作空塊微塵等得其
數心知一切衆生天宮樓閣指即化成所須
皆得不用功里行即蕩蕩而无量尋往則湛
湛而不傾拽肉眼觀三世之事用五眼常同
如盲居无非非意衰无是是之情超三界
之境外越六度之衆生振叫感烈下使拍
驚攬即不著看即有形无端出沒運轉自
寧瞼眼即万里開眼即停此即非相可相
非名可名燒而不厌滅而不盡即不起相

W一T2890 85/1005 B75

非名可名燒而不厭滅而不沒臺即不起仰
亦不推捨尋物不獲喜失物却不悲啼大
衆不集集獨自不栖栖尋刀斫不恨恨附
藥療不治治二心俱一種平等悶煞齊公
身百億衆生趣齋一名迷達二名如來當
講之時地動天雷一切徒衆各各所婦着
有信此天必覆之若當不信應凍死衣着冨
一家宗旨豐財若寫兩卷聰明智開教
人講誦橫病不來堂中講日不可思議
佛說如來成道經

S. 1032

▲斯一〇三二號背面　大威儀請問

S-T262 9/46B15

▼斯一〇三三號　妙法蓮華經卷第六

妙法蓮華經隨喜功德品第十八

尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善
男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福
而說偈言

世尊滅度後　其有聞是經　若能隨喜者　當得幾所福

尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅
後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者
若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘
處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌衆落田
里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演
說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已
亦隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其
第五十善男子善女人隨喜功德我今說之
汝當善聽若四百万億阿僧祇世界六趣四
生衆生卵生胎生濕生化生若有形若無形有
想若無想非有想非無想若足二足四是多足
如是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛
樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金
銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀諸妙珍寶及烏
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如
是布施滿八十年已而作是念我已施衆生

是布施滿八十年已而作是念我已施衆生
娛樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年
過八十頗白面皺將死不久我當以佛法而
訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜一
時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅
漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解
脫於汝意云何是大施主所得功德寧爲多
不弥勒白佛言世尊是人功德甚多无量无
邊若是施主但施衆生一切樂具功德无量
何況兼得阿羅漢果佛告弥勒我今分明語
汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇
世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德
不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德
百分千分百千万億分不及其一乃至筭數
譬喻所能知阿逸多如是第五十人展轉
聞法華經隨喜功德无量无邊阿僧祇何
況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无量
无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人爲是
經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功
德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦輿
及乘天宮殿若復有人於講法衆坐更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病口
亦无病齒不垢黑不黃不踈亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不褰縮不麁澀不瘡堅亦
不缺壞亦不喎斜不厚不大亦不黑不黑亦不
可惡鼻不臘朕亦不曲庳面色不黑亦不狹
長亦不窪曲无有一切不可喜相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆爲
人分別如說脩行尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜爲他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之

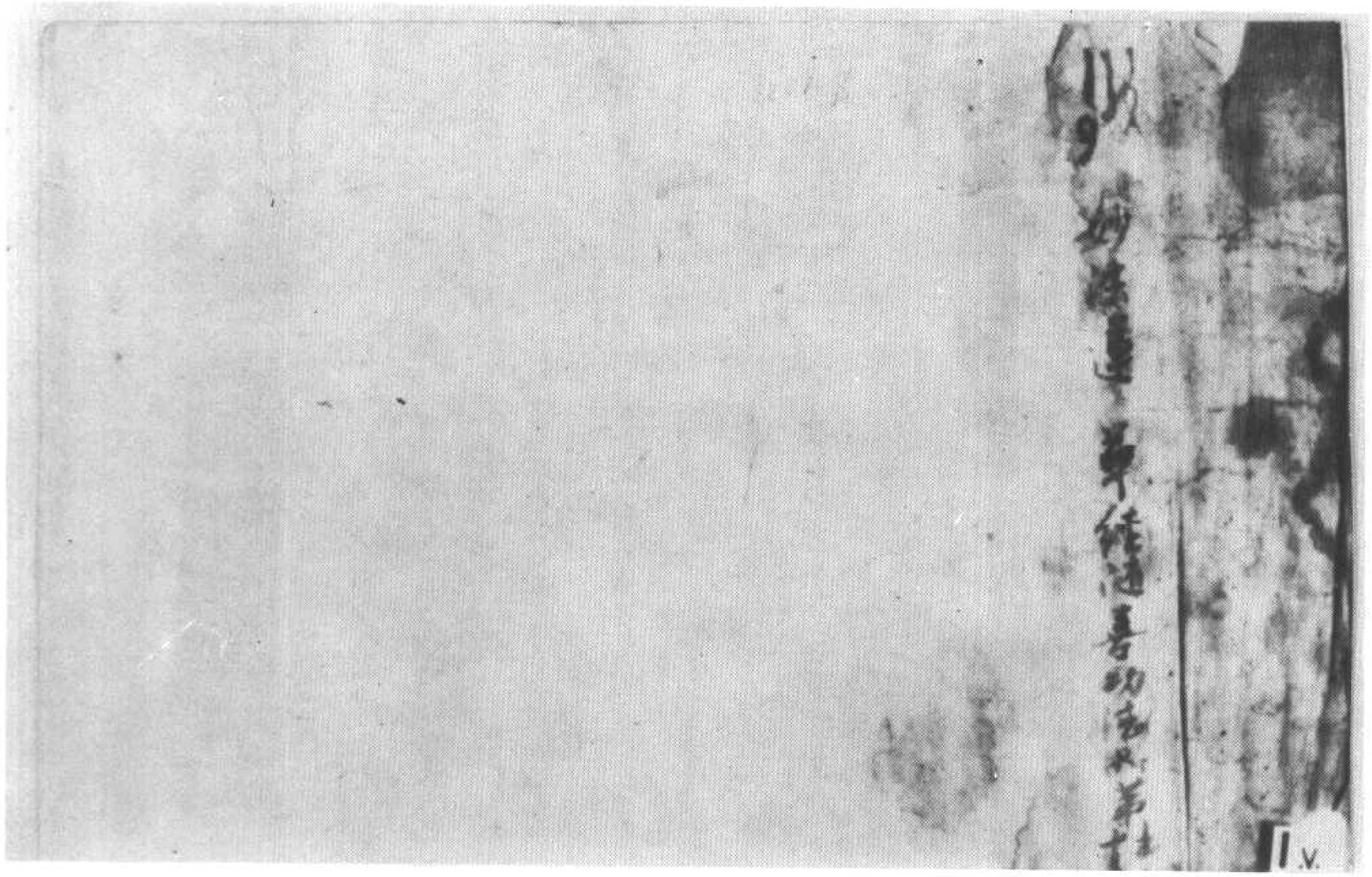
如是展轉教 至于第五十 衆後人獲福 令當次列之
如有大施主 供給无量衆 具滿八十歲 隨意之所欲
見彼衰老相 厥白而面皺 齒頼形枯竭 念其死不久
我今應當教 令得於道果 即為方便說 涅槃真實法
世皆不牢固 如水沫泡焰 汝等咸應當 疾生厭離心
諸人聞是法 皆得阿羅漢 具足六神通 三明八解脫
衆後第五十 聞一偈隨喜 是人福勝彼 不可為譬喻
如是展轉聞 其福尚无量 何況於法會 初聞隨喜者
若有勸一人 將引聽法華 言此經深妙 千方劫難遇
即受教往聽 乃至須臾聞 斯人之福報 今當次列說
世世无口患 齒不疎黃黑 脣不厚褰缺 无有可惡相
舌不乾黑短 鼻高脩且直 額廣而平正 面目悉端嚴
為人所喜見 口氣无臭穢 優鉢華之香 常從其口出
若故詣僧坊 欲聽法華經 須臾聞便忘 今當說其福
後生天人中 得妙象馬車 珍寶之輦輿 及乘天宮殿
若於講法衆 勸人坐聽經 是福因緣得 轉輪聖王位
妙法蓮華經法師功德品第十九
爾時佛告常精進菩薩摩訶薩 若善男子
女人受持是法華經 若讀若誦 若解說若書
寫是人當得八百眼功德 千二百耳功德
百鼻功德 千二百舌功德 八百身功德 千二
百意功德 以是功德莊嚴六根 皆令清淨 是
善男子善女人 父母所生清淨肉眼 見於三
千大千世界內外 所有山林河海 下至阿鼻
地獄 上至有頂 亦見其中一切衆生 及業因
緣果報生處 悉見悉知 爾時世尊欲重宣此
義而說偈言

若於大衆中 以无所畏心 說是法華經 汝聽其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外弥樓山 須弥及鐵圍
并諸餘山林 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處
其中諸衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是
復次常精進 若善男子善女人 受持此經 若
讀若誦若解說若書寫 得千二百耳功德 以

W2T262 9/47c25

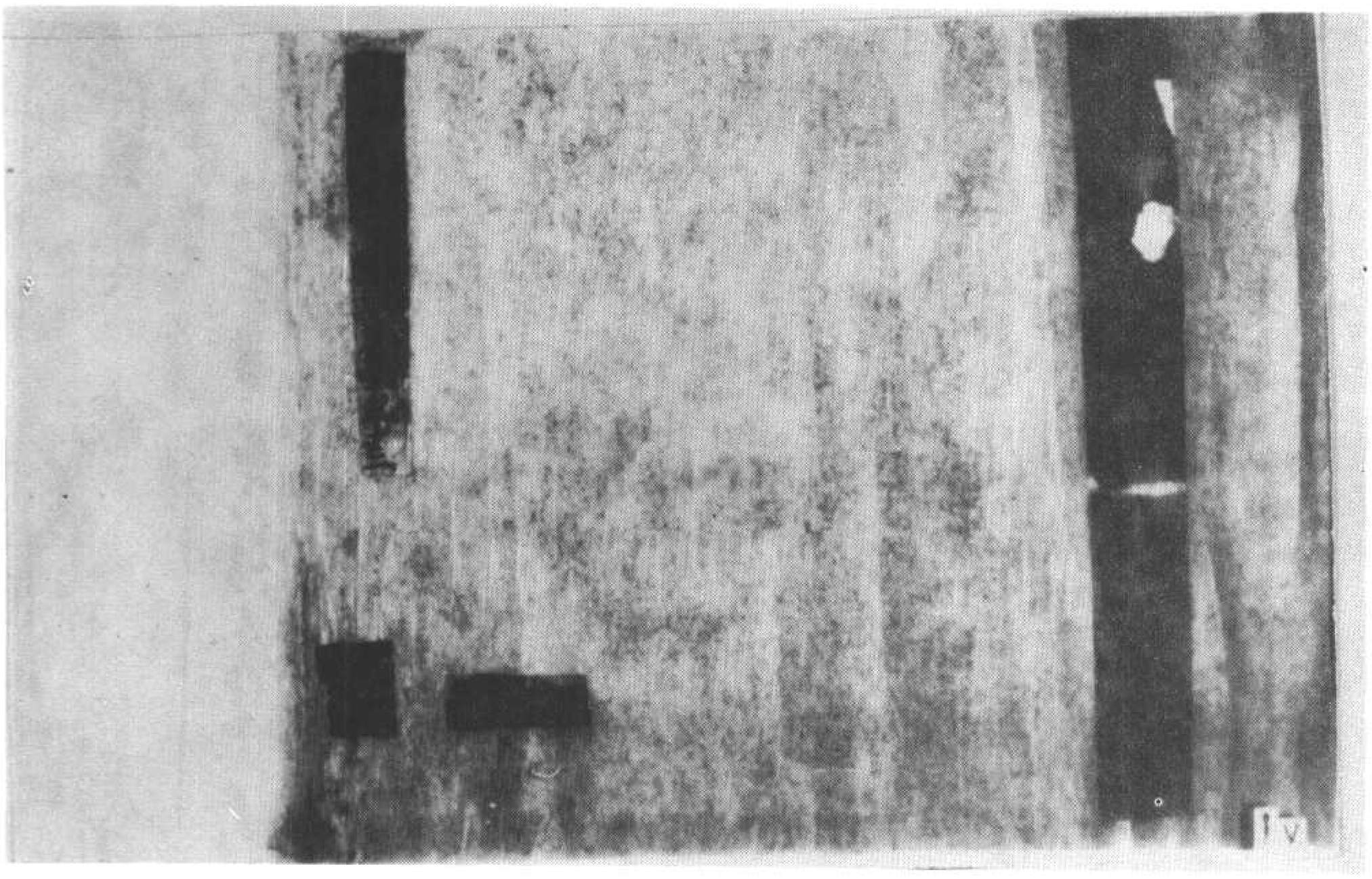
妙法蓮華經法師功德品第十九
爾時佛告常精進菩薩摩訶薩 若善男子
女人受持是法華經 若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德 千二百耳功德
百鼻功德 千二百舌功德 八百身功德 千二
百意功德 以是功德莊嚴六根 皆令清淨 是
善男子善女人 父母所生清淨肉眼 見於三
千大千世界內外 所有山林河海 下至阿鼻
地獄 上至有頂 亦見其中一切衆生 及業因
緣果報生處 悉見悉知 爾時世尊欲重宣此
義而說偈言

若於大衆中 以无所畏心 說是法華經 汝聽其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外弥樓山 須弥及鐵圍
并諸餘山林 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處
其中諸衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是
復次常精進 若善男子善女人 受持此經 若
讀若誦若解說若書寫 得千二百耳功德 以

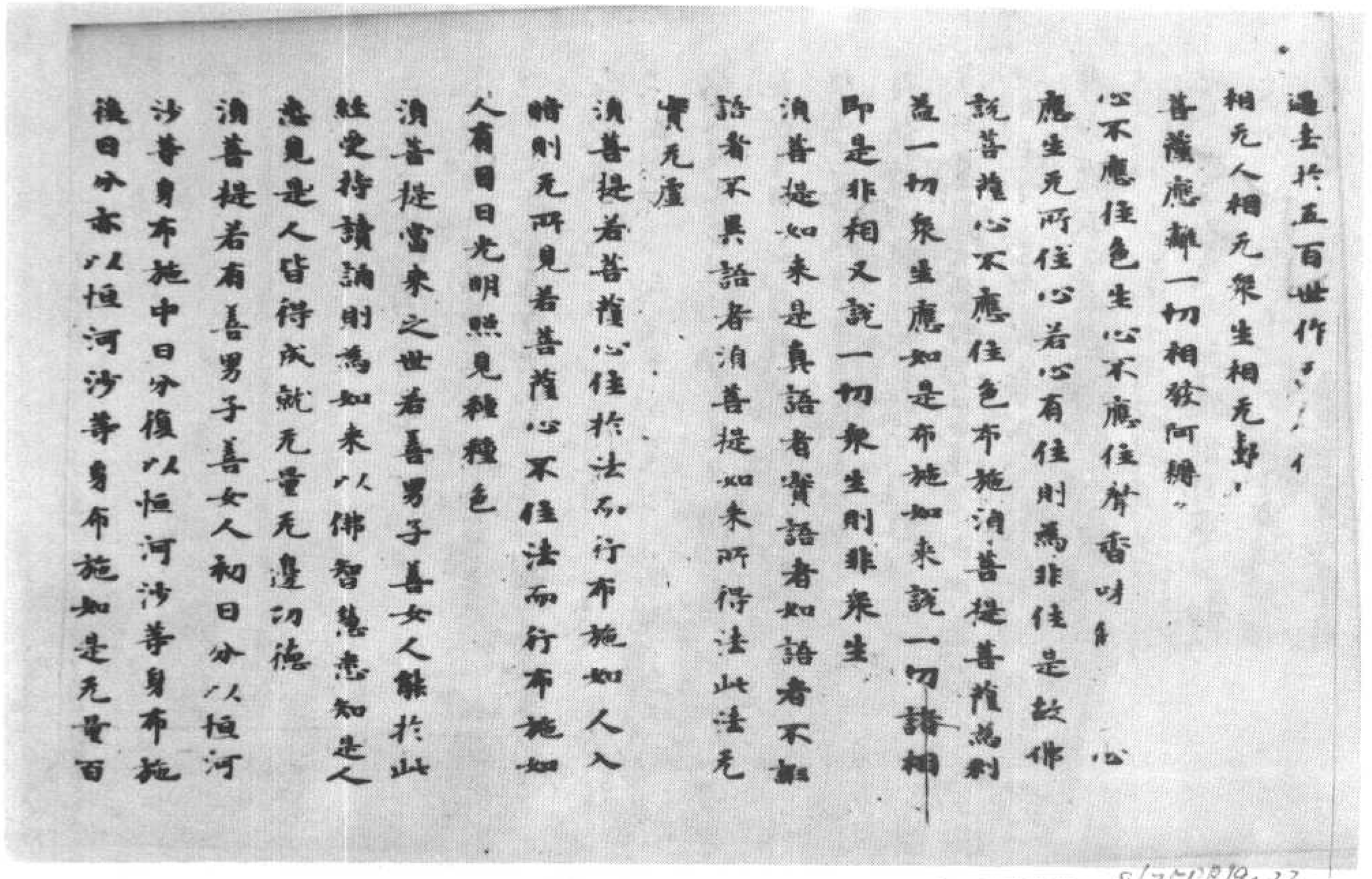


▼斯一〇三四號　大般若波羅蜜多經卷第四百一十三

S → T220 7/6886
IV → 7/6823



▼斯一〇三五號　金剛般若波羅蜜經



後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百

千万億劫以身布施若復有人聞此經典信

心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人

解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱

量无邊功德如來為發大乘者說為發最上

乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來

悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可

稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷

擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩

提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見

則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提

在在處處若有此經一切世間天人阿脩羅

所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作

禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經

若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今

世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨

多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿

僧祇劫於然燈佛所无

由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有

人於後末世能受持讀此經所得功德於

我所供養諸佛功德百分不及一千万億分

乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子

善女人於後末世有受持讀此經所得功

德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不

信須菩提當知是經義不可思議果報亦不

可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降

伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨

多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度

一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生

實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生

相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无

有法發阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得

阿耨多羅三藐三菩提不也世尊如我解

佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多

羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无

耨三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛言須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多

福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多

＊ 須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法

＊ 者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以世二相觀如來不須
菩提言如是如是以世二相觀如來須菩提
若以世二相觀如來轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以世二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得

阿耨多羅三藐三菩提須菩提於意云何
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提於意云何如來不說諸法斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實

有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S. 1035

T375 北 5046 B10 ~ 12

衆病菩薩應如是慰喻有疾菩薩令其歡

喜文殊師利言居士有疾菩薩云何調伏其心

維摩詰言有疾菩薩應作是念今我此病

皆從前世妄想顛倒諸煩惱生無有實法

誰受病者所以者何四大合故假名為身四大

無主身亦無我又此病起皆由著我是故於我

不應生憂既知病本即除我想及衆生想當

起法想應作是念但以衆法合成此身起唯

法滅又此法者各不相知起時不言我起滅時不

言我滅彼有疾菩薩為滅法想當滅此想者即是大患我應離

法想者亦是顛倒顛倒者即是大患我應離

之云何為離離我所謂離我所謂離

二法云何離二法謂不念內外諸法行於平等

云何平等謂我等泪縛等所以者何我及泪

縛此二皆空以何為空但以名字故空如此二法

無決定性得是平等元有餘病唯有空病空

病亦空是有疾菩薩以元所受而受諸受未

具佛法亦不滅受而取證也設身有苦念

惡趣衆生起大悲心我既調伏亦當調伏一

切衆生但除其病而不除法為斷病本而教

導之何謂病本謂有攀緣若有攀緣則

身之何謂病本謂有攀緣若有攀緣則

為病本何等攀緣謂三界何斷攀緣元

所得若元所得則元攀緣何謂元所得

見何謂二見謂內見外見是元所得文殊師利

是為有疾菩薩調伏其心為斷老病死苦

是菩薩菩提若不如是已所脩治為元慧利

譬如勝怨乃可為勇如是煞除老病死者善

薩之謂也彼有疾菩薩應作是念如我此

病非真非有衆生病亦非真非有作是觀時

於諸衆生若起憂見大悲即應捨離所以者

何菩薩斷除客塵煩惱而起大悲憂見悲

者則於生死生有疲厭心若能離此元有疲

厭在所生不為憂見之所深也所生元縛能

為衆說法解縛如佛所說若自有縛能解彼縛

縛元有是處若自見元縛能解縛斯有

是處是故菩薩不應起縛何謂縛何謂

貪著禪味是菩薩縛以方便生是菩薩解

之元方便慧縛有方便慧解元縛慧方便有

慧方便解何謂元方便慧縛謂菩薩以憂

自調伏是名元方便慧縛何謂有方便慧解

謂不以憂見心莊嚴佛土成就衆生於空元相元作法中而

莊嚴佛土成就衆生於空元相元作法中而

自調伏是名元方便慧縛何謂有方便慧解

謂不以憂見心莊嚴佛土成就衆生於空元相

謂不以憂見心莊嚴佛土成就衆生於空无相
* 无作法中以自調伏而不疲厭是名有方便慧
解何謂无慧方便縛謂菩薩住貪欲瞋恚邪
見等諸煩惱而殖衆得本是名无慧方便縛
何謂有慧方便解謂離諸貪欲瞋恚邪見等煩
惱而殖衆得本迴向阿耨多羅三藐三菩提心
是名有慧方便解文殊師利彼有疾菩薩
應如是觀諸法之後觀身无常苦空非我是
名為慧雖身有疾常在生死饒益一切而不
厭惓是名方便又復觀身不離病病不
離身是病是身非新非故是名為慧設身
有疾而不永滅是名方便文殊師利有疾菩
薩應如是調伏其心不住其中亦復不住不調
伏心而以者何若住不調伏心是愚人法若調
伏心是聲聞法是故菩薩不當住於調伏不
調伏心離此二法是名菩薩行在於生死不為
汙行住於涅槃不永滅度是菩薩行非凡夫
行賢聖行是菩薩行非垢非淨行是菩薩行雖過
魔行而現降伏衆魔是菩薩行觀諸法不生而
[illegible]入正位是菩薩

* 行雖觀[illegible]緣起而入諸非見是菩薩行雖捨
一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠離而不
依身心盡是菩薩行雖行三界而不壞法性是
菩薩行雖行於空而殖衆德本是菩薩行雖
行无相而度衆生是菩薩行雖行无作而現受身
是菩薩行雖行无起而起一切善行是菩薩行雖
行六波羅蜜而遍知衆生心心數法是菩薩行雖
行六通而不盡漏是菩薩行雖行四无量心而不貪
著生於梵世是菩薩行雖行四念處而不永離身
不隨禪生是菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進
受心法是菩薩行雖行四如意足而得自在神通是菩
薩應如是調伏其心不住其中亦復不住不調
伏心所以者何若住不調伏心是愚人法若調
伏心是聲聞法是故菩薩不當住於調伏不
調伏心離此二法是名菩薩行在於生死不為
汙行住於涅槃不永滅度是菩薩行非凡夫
行賢聖行是菩薩行雖過魔行而現降伏衆魔是菩薩行
觀諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是菩薩行雖
現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法是菩薩
行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為現其身

行雖隨諸法究竟淨相而應爲現其身
是菩薩行雖觀諸佛國土永寂如空而現種種
清淨佛土是菩薩行雖得佛通轉于法輪入
于涅槃而不捨於菩薩之道是菩薩行說是
語時文殊師利所將大衆其中八千天子皆發阿
耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

爾時舍利弗見此室中元有林坐作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩
詰知其意語舍利弗言大德何仁者爲衆耶求
牀坐耶舍利弗言我爲法來非爲牀坐耶舍利弗
詰言唯舍利弗夫求法者身命尚不貪惜何況牀
坐夫求法者非有色受想行識之求非有界入
之求非有欲色無色之求唯舍利弗夫求法者
不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
見若求無斷集求無盡盡證脩道之求所以者
何法無戲論若言我當見若斷集滅證脩
道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂滅
若行生滅是求生滅非求法也法名無染於法
無住無行無非求法也法無行處若取若捨是則
取捨非求法也法無處所若著處
是則著
是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而應爲現其身
是菩薩行雖觀諸佛國土永寂如空而現種種
清淨佛土是菩薩行雖得佛通轉于法輪入
于涅槃而不捨於菩薩之道是菩薩行說是
語時文殊師利所將大衆其中八千天子皆發阿
耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

爾時舍利弗見此室中元有林坐作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩
詰知其意語舍利弗言大德何仁者爲衆耶求
牀坐耶舍利弗言我爲法來非爲牀坐耶舍利弗
詰言唯舍利弗夫求法者身命尚不貪惜何況牀
坐夫求法者非有色受想行識之求非有界入
之求非有欲色無色之求唯舍利弗夫求法者
不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
見若求無斷集求無盡盡證脩道之求所以者
何法無戲論若言我當見若斷集滅證脩
道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂滅
若行生滅是求生滅非求法也法名無染於法
無住無行無非求法也法無行處若取若捨是則
取捨非求法也法無處所若著處
是則著

万二千劫即坐师子座[illegible]
子皆不能昇余时维摩詰語舍利弗就師子座
*
舍利弗言居士此座高廣吾不能昇維摩詰言
唯舍利弗為須弥燈王如来作礼乃可得坐於
是新發意菩薩得坐師子座舍利弗言居士未曾有
也如是小室乃容受此高廣之座於毗耶離城无所
妨閡又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍
王鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸
佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是解
脫者以須弥之高廣內芥子中无所增減須弥山
王本相如故而四天王忉利諸天不覺不知己之所
入唯應度者乃見須弥入芥子中是名不可思議
解脫法門又以四大海水入於毛孔不嬈魚鼈亀
鼉水性之屬而彼大海本相如故諸龍鬼神阿
脩羅等不覺不知己之所入於此衆生亦无所嬈
又舍利弗住不思可議解脫菩薩斷取三千大千
世界如陶家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外
其中衆生不覺不知己之所往又復還置本處
都不使人有往来想而此世界如故又舍利
弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩即演七
日以為一劫令彼衆生謂之一劫或有衆生不樂久
住而可度者菩薩即演七日令彼衆生
謂之七日又舍利弗住不可思議解脫菩薩
以一切佛土嚴飾之事集在一國示於衆生又菩薩
以一佛土衆生置之右掌飛到十方遍示一切而
動本處又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩
薩於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星
宿於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界所有
諸凶善惡能吸著口中而身无損外諸樹木
亦不摧折又十方世界如金剛時[illegible]
中次第如故而不為害又以下方過恒河沙等
諸佛世界取一切佛土舉著上方過恒河沙
所世界如持針鋒舉一果菓而无所擾又舍利
弗住不可思議解脫菩薩能以神通現作佛身
或現辟支佛身或現聲聞身或現帝釋身或
現梵王身或現世主身現或轉輪王身又十方世
界所有衆聲上中下音皆能讋之令作佛聲演
出无常苦空无我之音及十方諸佛所說種種之
法皆於其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩
不可思議解脫之力若廣說者窮劫不盡是
時文殊師利說菩薩不可思議解脫法門數未曾
有[illegible]舍利弗辭如有人於盲者前現衆色像
非彼所見一切聲聞是不可思議解脫法門不

能解了為若此也智者聞是其誰不發阿耨
多羅三藐三菩提心我等何為永絕其根作此
大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議解脫法
門皆應驚泣聲震三千大千世界一切菩薩應
大菩薩頂受此法若有菩薩信解不可思議解
脫法門者一切魔衆元如之何大迦葉說是
諸時三万二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力救護衆生現作魔王之迦葉十方无
量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血肉皮
肉骨節施與如是等輩皆來試之迦葉十方无量

導以大乘故行无畏施空无我故行法施
慈无量悕故行持戒慈化眾禁故行忍辱慈護
彼我故行精進慈荷負衆生故行禪定慈不
受味故行智慧无不知荷故行方便慈一切示
現故行无隱慈真心清淨故行除心慈无雜行
故行无誑慈不重假故行安樂慈令得佛樂
故菩薩之慈爲若此也

文殊師利又問何謂爲悲答曰菩薩所作功德
皆与一切衆生共之何謂爲喜答曰有所饒益
歡喜无悔何謂爲捨答曰所作福祐无所悕望
文殊師利又問生死有畏菩薩當何所依維
摩詰言菩薩於生死畏中當依如來功德之
力文殊師利又問菩薩欲依如來功德力者當
依何住答曰菩薩欲依如來功德力者當住
度脫一切衆生又問欲度衆生除其煩惱當何所行
答曰當行正念又問云何行於正念答曰當行不
不生滅又問何法不生何法不滅答曰不善不生
法不滅又問善不善孰爲本答曰身爲本又問
身孰爲本答曰欲貪爲本又問欲貪爲本
曰虛妄分別孰爲本答曰顛

倒想爲本又問顛倒想孰爲本答曰无住
又問无住孰爲本答曰无住
无住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法便現
其身即以天華散諸菩薩大弟子上華至諸菩
薩即皆墮落至大弟子便著不墮一切弟子神
力去華不能令去尒時天問舍利弗何故去華
答曰此華不如法是以去之天曰勿謂此華爲不如
法所以者何是華无所分別仁者自生分別想
耳若於佛法出家有所分別爲不如法若无所分別
是則如法觀諸菩薩華不著著者以斷一切分別想
故雖如人裝時非人得其便如是弟子畏生死故
色聲香味觸法得其便以攝畏者一切五欲无
能爲也結習未盡華著身耳結習盡者華
著也舍利弗言天已此室其已久如答曰我心
此室如是爾耳解脫舍利弗言心此久耶天曰善
哉解脫亦何如久舍利弗默不答天曰如何智
舊大智而默答曰解脫者无所言說故善於是
不知所云天曰言說文字皆解脫相所以者
脫者不內不外不在兩間文字是故舍利弗无
離文字說解脫也所以者何一切諸法是解脫相

舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天曰
為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若无增上
慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利弗言善
哉善哉天女汝何所得以何為辯乃如是天
曰我无得无證故辯如是所以者何若有得有證
者即於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲聞法化
眾生故我為聲聞以因緣法化眾生故我為辟支
佛以大悲法化眾生故我為大乘舍利弗如人入暗
室唯覩光明不覩餘色如是若入此室但聞
佛功德香已舍利弗諸聲聞輩皆入此室者聞斯
其有釋梵四天王諸天龍鬼神等入此室者聞斯
上人講說正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗
吾今此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞
菩薩大悲不可思議諸佛之法舍利弗此室常
現八未曾有難得之法何等為八此室常以金色光
照盡皮无異不以日月所照為明是為一未有離得
之法此室入者不為諸垢之所惱也是為二未曾有離
諸法此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕
是為三未曾有難得之法此室說六波羅蜜不
退轉法是為四未曾有難得之

退轉法是為四未曾有難得之法此室常作天人
* 第一之樂絃歌出无量法化之聲是為五未曾
難得之法此室有四大藏衆寶積滿周窮濟之求
得无盡是為六未曾有難得之法此室輝曜日月寶嚴難勝
佛阿孫陀佛阿閦佛寶德寶焰寶月寶嚴難勝
師子響一切利益成如是等十方无量諸佛是上
人念時即皆為來唐諸佛秘要法藏說已還去
是為七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮
殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之法舍
利弗此室常現八未曾有難得之法舍利弗如人入
此室者聞斯
說事而從樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年來求女
人相了可得當何所轉譬如幻師化作幻女若有人問
何以不轉女身是人為正問不舍利弗言不也幻无定
相當何所轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云
何乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利弗令
如天女天自化身如舍利弗而問言何以不轉女身
舍利弗以天女像而荅言我今不知何轉而變為女
身天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能
轉如舍利弗非女而現女身一切女人亦復如是雖現女
身而非女也是故佛說一切諸法非男非女即時天女

還攝神力令舍利弗見梵如故天問舍利
女身相今在而在舍利弗言女身色相无在无
在天曰一切諸法亦復如是无在无不在夫凡在无不在
者佛所說也舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛
化所生善如化彼生非沒生也天曰衆生
猶依无沒生也舍利弗問天沒久如當得阿耨
多羅三藐三菩提天曰如舍利還為凡夫我乃當
成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我作凡夫法
无有是處天曰我得阿耨多羅三藐三菩提亦无
是處所以者何菩提无住處是故无有得者舍
利弗言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提已得
當得如恒河沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字
數故說有三世非謂菩提有去來今天曰舍利
弗汝得阿羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛
菩薩亦復如是无所得故而得余時維摩詰語
舍利弗是天女當已供養九十二億佛已能遊戲
菩薩神通所願具足得无生法忍住不退轉以本
願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

余時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達

佛重又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩行
*
五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至于畜生
无有无明憍慢普過至于餓鬼而具足功德行
色无色界不以為勝亦行貪欲離諸染着
示行瞋恚於諸衆生无有窒礙示行愚癡而
以智慧調伏其心示行慳貪而捨內外所有不
惜身命示行毀禁而安住淨戒乃至小罪猶懷
大懼示行瞋恚而常慈忍示行懈怠而勤脩
功德示行亂意而常念定示行愚癡而通達
世間出世間慧示行諂嫚而善方便隨諸經義
示行憍慢而於衆生猶如橋梁示行諸煩惱而
心常清淨亦入於魔而順佛智慧不隨他教示
入聲聞而為衆生說未聞法示入辟支佛而成
就大悲教化衆生示入貧窮而有寶手功德充
盡示入形殘而具諸相好以自莊嚴示入下賤而生
佛種姓中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅
延身一切衆生之所樂見示入老病而永斷病
根超越死畏示有資生而恒觀无常實无
所貪示有妻妾采女而常遠離五欲泥洹示
現訥鈍而成就辯才總持不忘失示入邪濟而
以正濟度諸衆生現廻入諸道而斷其因緣

以濟度諸衆生現血入諸道而斷其因緣
現於涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如
是行於非道是爲通達佛道於是維摩詰
問維殊師利何等爲如衆種文殊師利言有
身爲種无明有愛爲種貪恚癡爲種四顛倒
爲種五蓋爲種六入爲種七識處爲種八邪法
爲種九惱處爲種十不善道爲以要言之六十
二見及一切煩惱皆是佛種日何謂也答曰若見无
爲入正位者不能復發阿耨多羅三藐三菩提
心雖如高原陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此
華如是見无爲法入正位者終不復能生於佛
法煩惱淤中乃有衆生起佛法耳又如殖種於
空終不得生熏壞之地乃能滋茂如是入无爲
正位者不生佛法起我見心如須彌山猶發于
阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故當知
一切煩惱爲如來種譬如不下巨海不能得无
價寶珠如是不入煩惱大海則不能生一切智寶
爾時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
是語誠如所言塵勞之疇爲如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至
亦无聞聲辟支佛意生於佛法而今我等永
不能發聲如根敗之士於佛法中无所復益永不
堪任發阿耨多羅三藐三菩提心譬如
盲人不能自往要因導乃能行我等亦爾雖
於佛所種諸善根以諸煩惱覆蔽其心不斷三寶正使聲聞終身聞法力无長等
永不能發无上道意今時會中有菩薩名善
見色身問維摩詰言居士父母妻子親戚眷
屬吏民知識悉爲是誰如婢使僮僕爲爲車
乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰

智度菩薩母　方便以爲父　一切衆導師　无不由是生
法喜以爲妻　慈悲心爲女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子衆勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　慳爲伎女　歌詠論法言　以爲音樂
悉捨之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　安水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
爲馬五通疾　大乘以爲車　調御以一心　住於正路
相具以嚴容　衆好飾其姿　慚愧之上服　深心爲華鬘
富有七財寶　教授以施惠　如所說脩行迴向爲大利
三禪禪林生　從於淨命生　多聞增智慧　以爲自覺音

甘露法之食　解脫味為體
無品為上味　多住元許倫
雖知元起滅　味彼故有生
供養於十方　元量德如來
雖知諸佛國　及與衆生空
而志隨淨土　教化於群生
諸有衆生類　形聲文字儀
覺知衆魔事　而亦隨其行
以善方便智　示元厭元
成就諸群生　了知如幻化
通達元有礙　我現老病盡
天地皆洞然　衆人有常想
老於中出家　照令知元常
得五神通力　元數億衆生
俱來請善薩　一時到其舍
工巧諸伎藝　盡現行此事
饒益諸衆生　世間衆道法
悉於中出家　因以解人惑
而不違邪見　我作日月天
說王世間主　或時作梵王
現行諸藥草　若有服之者
除病消衆毒　却中有飢饉
現男作飲食　先救彼飢渴
却以法語人　却中有刀兵
為之起慈悲　化彼諸衆生
令住元諍地　若有大戰陣
立之以等力　善薩現威勢
降伏使和安　一切凶主中
諸有地獄處　趣往到于彼
勉濟其苦惱　一切國主中
書生相食噉　皆現生于彼
為之作利益　亦受於五欲
亦現生于彼　令魔心憒乱
不能得其便　大中生蓮華

是可謂希有　在欲石行禪
引諸好色者　先以欲鉤牽
後令入佛道　我有已中主
或作高人導　國師及大臣
現作元盡藏　因以勸善之
為現大力士　消伏諸貢高
居前而慰安　先施以元畏
為通五仙人　開導諸衆生
現為作僮僕　既悅可其意
得入於佛道　以善方便力
所行元有違　智慧元邊際
於元數億劫　諸歎其功德
不教善提心　除彼不貪人
入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆善薩言諸仁者云何善薩入不二法門各隨所樂說之會中有善薩名法自在說言仁者生滅為二法本不生今則元滅得此元生法忍是為不二法

得守善薩曰我我所為二因有我故便有我所若元有我則元我所是為入二法門

不眴善薩曰受不受為二若法不受則不可得於不可得故元取元捨元作元行是為入不二法門

不可得故无取无捨无作无行是為入不二法門

* 得頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相無明於識相是為入不二法門

善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无念則无分別通達此者是入不二法門

善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无相亦不取无相入於平等是為入不二法門

妙辭菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二法門

弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入无相際而通達者是為入不二法門

師子吼菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入不二法門

師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等則不起漏不漏相不著於禪亦不住无相入於平等是為入不二法門

淨解菩薩曰有為无為為二若利一切數則心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二法門

那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空即是出世間於其中不入不出不溢不散是為入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則无生死縛无解不然不滅如是解者是為入不二法門

現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不盡皆是无盡相皆是空空即无有盡不盡相如是入者為入不二法門

普守菩薩曰我无我為二我上不可得非我何可得見我實性者不復起二是為入不二法門

電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明明亦不可取離一切覺於其中平等无二者是為入不二法門

善見菩薩曰色空為二色即是空非色滅空色性自空如是受相行識識空為二攝即是空非識滅空識性自空於其中而通達者是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空空種為二四種性即是空種性如前際後際空故中際亦空若能如是知諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪不恚不癡是名寂滅如是耳鼻香舌味身觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡是名寂滅安住其中是為入不二法門

元盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施住即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切智慧者是為入不二法門

一切智性於其中入一相者是為二空即是空慧菩薩曰是空是無相是元作為二空即是無相元作者是為入不二法門

捨元取捨者是為入不二法門

一解脫門者是為入不二法門

時上菩薩曰問曰明為二元閒元明元二無二無別元有二無別者何如入滅受想定元閒元相一切法相亦復如是於其中平等入者是為入不二法門

實印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂世間涅槃不散世間則元有二所以者何若有縛則有解若本見縛具誰求解元縛元樂欲之為入不二法門

珠頂王菩薩曰云道為邪道為二住云道者則不分別是邪是云離此二者是為入不二法門

樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見而此慧眼元見元不見是為入不二法門

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法元言元說元示元識離諸問答是為入不二法門

而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從行起二為二見我實相者不動二法若不住二法則元有識元所得則元來

二法門

德藏菩薩曰有所得相為二若元所得則元來捨元取捨者是為入不二法門

W→T475 14/551C27

維摩詰經卷第二

法門得无生法忍

於是文殊師利問維摩詰言居士此諸大衆皆是爲入不二法門者善說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然无言文殊師利歎曰善哉善哉乃至无有文字語言是真入不二法門

元言无說无示无識離諸問答是爲入不二法門

S→T420 14/138B22～29

南无寶威德佛
南无毛光佛
南无善行淨佛
南无應眼佛
南无滅義佛
南无天摩祖多佛
南无捨寶佛
南无鵄佛
南无衆步佛
南无慈力佛
南无寂光佛
南无眼尸羅聲佛
南无樂法佛
南无光明威德佛
南无月勝佛
南无愛眼佛
南无不死色佛
南无大月佛
南无功德量逮佛
南无鄔哥聲佛
南无不死華佛
南无大月佛
南无十光佛
南无龍德佛
南无種種光佛
南无雲聲佛
南无思功德佛
南无了聲佛
南无解脫賢佛
南无功德步佛
南无大聲佛
南无遠離恐畏佛
南无涌

南无了聲佛　南无遠離恐畏佛
南无天華佛　南无快眼佛
南无大燃燈佛　南无離癡行佛
南无堅固希佛　南无捨即佛
南无相華佛　南无不可思議光明佛
南无普賢佛　南无月妙佛
南无樂德佛　南无清淨聲佛
南无勝慧佛　南无賢光佛
南无堅固華佛　南无光明意佛
南无樂解脫佛　南无離澍河佛
南无福德德佛　南无意成就佛
南无甘露光明佛　南无善思意佛
南无樂聲佛　南无無垢心佛
南无快補行佛　南无不可量眼佛
南无集功德佛　南无妙高光佛
南无可樂佛　南无天信佛
南无大眾佛　南无月光佛
南无智地佛　南无宿力佛
南无照惟甘露佛　南无高意佛
南无勝燈佛　南无快昇佛
南无力步佛　南无勝親佛
南无善提光明佛　南无妙吼聲佛

南无善提光明佛　南无大通聲佛
南无大通聲佛　南无人稱佛
南无人稱佛　南无火髻佛
南无火髻佛　南无畏行佛
南无畏行佛　南无離憂閣佛
南无離憂閣佛　南无月光佛
南无月光佛　南无鮮脫慧佛
南无鮮脫慧佛　南无舊蔔燈佛
南无舊蔔燈佛　南无勝火佛
南无勝火佛　南无不恢捨佛
南无不恢捨佛　南无勝藏德色佛
南无勝藏德色佛　南无善思意佛
南无善思意佛　南无妙慧佛
南无妙慧佛　南无華光佛
南无華光佛　南无善香佛
南无善香佛　南无種種華佛
南无種種華佛　南无虛空功德佛
南无虛空功德佛　南无可敬擔佛
南无可敬擔佛　南无大眾佛
南无大眾佛　南无智地佛
南无智地佛　南无山王智佛
南无山王智佛　南无妙昇佛
南无妙昇佛　南无離慧佛
南无離慧佛　南无勝親佛

南无應行佛　南无勝香佛
南无无諍行佛　南无備行功德佛
南无大精進心佛　南无燃光明佛
南无攝步佛　南无備行滿心佛
南无香象佛　南无香手佛
南无寂靜智佛　南无妙心佛
南无功德莊嚴佛　南无增上行佛
南无智意佛　南无功德山清淨幢佛
南无攝集佛　南无妙信佛
南无月見佛　南无功德王光明佛
南无法不可力佛　南无離諸疑網佛
南无攝王佛　南无攝諸根佛
南无上去佛　南无甘露光佛
南无甘露心佛　南无諸衆上佛
南无髻佛　南无不可降伏色佛
南无普信佛　南无莊嚴王佛
南无甘露日佛　南无勝燈佛
南无波頭上佛　南无寶藏佛
南无普光佛　南无寶勝王佛
南无普光明上勝精王佛　南无普現佛
南无蓮華勝佛

*

南无普賢佛　南无華勝精智佛
南无自在轉法王佛　南无金剛師子佛
南无千光焰威德自在王佛　南无賢勝佛
南无千善无垢聲自在王佛　南无師子善佛
南无五百樂自在聲佛　南无无量智精佛
南无離畏稱王佛　南无師子幢佛
南无離光聲佛　南无師子奮佛
南无妙法稱聲佛　南无實行佛
南无不可思議意王佛　南无師子相佛
南无火自在佛　南无智成就力王佛
南无不可思慧佛　南无勝闇精自在佛
南无智高憧佛　南无勝道自在王佛
南无大精進聲自在王佛　南无蓮華勝佛
南无智顯備自在種子善　南无智波羅婆佛
南无聖智自在憧雷猛王佛
南无智藏佛
南无智海王佛
南无弥留勝劫佛
南无善无垢吼自在王佛

南无智功德王佛
南无能作光佛
南无法妙王无垢佛
南无集大导佛
南无自智福德力佛
南无自在佛
南无智集佛
南无曰藏佛
南无華幢佛
南无離功德闇王佛
南无法幢佛
南无自護佛
南无寶自在佛
南无山劫佛
南无法作佛
南无普功德堅固王佛
南无善住佛
南无憧勝燈佛
南无堅幢佛
南无降伏憍慢佛
南无智光明佛

南无法華雨佛
南无高山佛
南无香自在无垢眼佛
南无歡导力王佛
南无智衣佛
南无无量安隱佛
南无大孙智佛
南无作功德庄嚴佛
南无功德光明佛
南无功德王佛
南无聲自在王佛
南无金剛密迹佛
南无妙幢佛
南无樂雲佛
南无火光明王佛
南无莎羅王佛
南无獅幢佛
南无龍吼佛
南无善香種子佛
南无智步佛
南无滇有八千同名无我甘露功德王劫佛
南无法智佛
南无金華佛

南无降伏憍慢佛
南无智光明佛
南无无畏王佛
南无金剛燈佛
南无勝戰佛
南无月王佛
南无堅固自在王佛
南无那羅延勝藏佛
南无樹提藏佛
南无功德力堅固王佛
南无梵聲佛
南无堅固主佛
南无波頭摩勝王佛
南无火光明王佛
南无疲无邊功德海智佛
南无功德山幢佛
南无龍吼佛
南无善香種子佛
南无滇有八千同名无我甘露功德王劫佛

南无智功德王佛
南无能作光佛
南无法妙王无垢佛
南无集大导佛
南无自智福德力佛
南无自在佛
南无智集佛
南无曰藏佛
南无華幢佛
南无離功德闇王佛
南无法幢佛
南无自護佛
南无寶自在佛
南无山劫佛
南无法作佛
南无普功德堅固王佛
南无善住佛
南无憧勝燈佛
南无堅幢佛
南无降伏憍慢佛
南无智光明佛

南无法華雨佛
南无高山佛
南无香自在无垢眼佛
南无歡导力王佛
南无智衣佛
南无无量安隱佛
南无大孙智佛
南无作功德庄嚴佛
南无功德光明佛
南无功德王佛
南无聲自在王佛
南无金剛密迹佛
南无妙幢佛
南无樂雲佛
南无火光明王佛
南无莎羅王佛
南无獅幢佛
南无龍吼佛
南无善香種子佛
南无智步佛
南无滇有八千同名无我甘露功德王劫佛
南无法智佛
南无金華佛

南无龍自在解脫佛
南无龍吼自在聲佛

南无寶積佛　南无華照佛
南无火香佛　南无涓摩那華佛
南无山王佛　南无世眼佛
南无淨上佛　南无閻浮影佛
南无根本上佛　南无寶山佛
南无海藏佛　南无堅力佛
南无上聖佛　南无自在聖佛
南无拘隣佛　南无師子步佛
南无智幢佛　南无聞聲佛
南无智光佛　南无安佛
南无廣勝佛　南无大自在佛
南无智光佛　南无手尊佛
南无辟世佛　南无金眼佛
南无尼拘律王佛　南无善眼佛
南无供養佛　南无曰藏佛
南无寶炎佛　南无能作光佛
南无高淨佛　南无淨聖佛
南无吼聲佛　南无見義佛
南无稱尊佛　南无稱勝佛
南无可尊佛　南无善香佛
南无疾佛　南无妙眼佛
南无善勝佛　南无備義佛

*

南无善勝佛　南无善意佛
南无金幢佛　南无世眼佛
南无天清淨佛　南无寶山佛
南无金幢佛　南无閻浮影佛
南无瞿樓博叉佛　南无堅力佛
南无成就勝佛　南无自在聖佛
南无垢佛　南无師子步佛
南无勝明佛　南无聞聲佛
南无摩尼跋他佛　南无善眼佛
南无大摩梨指佛　南无華照佛
南无聲自在佛　南无涓摩那華佛
南无能聖佛　南无堅力佛
南无摩梨指佛　南无自在聖佛
南无成就勝佛　南无師子步佛
南无瞿樓博叉佛　南无閻浮影佛
南无梵聲佛　南无寶山佛
南无輪頭檀佛　南无寶眼佛
南无毗留羅慢佛　南无世眼佛
南无善眼佛　南无善意佛
南无善眼佛　南无善勝佛
南无妙慧佛　南无備義佛
南无善意佛　南无妙眼佛
南无金幢佛　南无善香佛
南无世眼佛　南无自在佛
南无寶山佛　南无光佛
南无閻浮影佛　南无寶蓋勝光佛
南无堅力佛　南无大藏佛
南无自在聖佛　南无發行佛
南无師子步佛　南无扇王佛
南无聞聲佛　南无智成就佛
南无善眼佛　南无聊羅延藏佛
南无華照佛　南无破垢勝王佛
南无涓摩那華佛　南无山自在王佛

南无寶月佛
南无寶根廣眼佛
南无遠離諸怖畏煩惱智佛
南无香波頭摩佛
南无不動佛
南无無自在聲大佛
南无龍吼佛
南无日藏佛
南无師子奮迅佛
南无金剛嵩佛
南无勝自在佛
南无不可思議王佛
南无喜憧佛
南无見珠智佛
南无法自在吼佛
南无師子奮迅佛
南无善釋藏佛
南无功德奮迅佛
南无星宿稱佛
南无妙吼聲奮迅佛
南无威德自在光明佛
南无寶掌龍自在佛
南无寶山佛

*

南无寶掌龍自在佛
南无寶山佛
南无師子多寶稱佛
南无淨華佛
南无法疾燃燈佛
南无稱聲王佛
南无無離垢憶佛
南无破魔王官佛
南无大鹽速光佛
南无栴檀佛
南无栴檀藏佛
南无栴檀勝佛
南无二方向名月燃燈佛
南无波頭摩光佛
南无華光佛
南无闇浮檀金光佛
南无弥留山佛
南无師子種佛
南无常入涅槃佛
南无梵憧佛
南无善度佛
南无弥留劫佛
南无法雲自在王佛

南无法雲吼自在平等佛
南无妙光藏佛
南无尊藏佛
南无歡喜奮迅佛
南无等上弥留佛
南无梵語釋聲佛
南无畔沙門堅固王佛
南无涉離王佛
南无華豚佛
南无弥留王佛
南无智鹽速佛
南无无垢身佛
南无華豚步佛
南无稱憧佛
南无師子吼佛
南无帝釋憧佛
南无住虛空佛
南无無量壽佛
南无雲燈佛
南无一切世開高佛

南无除破諸畏佛
南无法光明佛
南无大海住持智盡通佛
南无七寶波頭摩步佛
南无一切衆生愛見佛
南无廿億千驚怖吼聲佛
南无廿億百雲聲王佛
南无月光焰目光明勝佛
南无雲妙歡聲王佛
南无寶炬照曜相佛
南无住持水吼聲妙聲佛
南无莎羅樹王佛
南无寶炎佛
南无日月寶作光明佛
南无寶炬佛
南无師子聲作佛
南无樂堅佛
南无量命佛
南无香王佛
南无盖王佛
南无釋迦幸尾佛
南无五百普光明佛
南无多寶佛
南无二千寶燈佛
南无廿億百日月燃燈佛
南无寶威德高王佛
南无普華葉寶華勝佛
南无滿光明藏佛
南无月光焰目光明勝佛
南无寶炬佛
南无寶藏山增上王佛
南无功德寶光明佛
南无寶盖勝光明佛
南无普見佛
南无寶来現佛
南无善提意佛
南无阿閦佛
南无寶作佛
南无盖王佛
南无補行法佛
南无摩尼王佛
南无日藏佛
南无盖覺佛
南无慧佛
南无寶憧佛
南无能聖佛
南无不動佛
南无星宿佛
南无普光明寶炬光王佛
南无不動佛
南无九千法庄嚴佛
南无善提意華身佛
南无寶作佛
南无補行法佛
南无盖王佛
南无月藏佛
南无釋身王佛
南无涸弥劫佛
南无寶波頭摩月清淨勝王佛
南无普滿佛
南无寶憶佛
南无寶炬恭敬稱佛
南无師子盡定佛
南无波頭摩上佛
南无多寶妙佛
南无意通猛仙行勝佛
南无妙歡聲王佛
南无淮寶盖佛
南无能行成就聖佛
南无垢光明稱王佛
南无摩尼金盖佛
南无高山歡喜佛
南无能滿行佛
南无如寶佛

南无寶作佛
南无高聚佛
南无寶来佛
南无阿閦佛
南无大光明佛
南无不可思議聲佛
南无寶照佛
南无寶聲佛
南无月聲佛
南无月清淨佛
南无无垢光佛
南无波頭摩勝佛
南无金色佛
南无金光明佛
南无龍自在王佛
南无堅固王佛
南无勝藏摩尼光佛
南无師子聲佛
南无妙益聲王佛
南无華勝佛
南无火佛
南无世開燈佛
南无寶輪佛

南无如寶佛
南无寶光明佛
南无寶高佛
南无寶光明佛
南无不可量聲佛
南无大光明佛
南无淨大无畏佛
南无遍清淨佛
南无遍稱佛
南无遍清淨光佛
南无遍寶佛
南无身勝佛
南无梵聲王佛
南无金色作佛
南无金色華香自在王佛
南无堅固勇猛仙行勝佛
南无无量香光佛
南无金大鬼精進勝行聖賢佛
南无妙益聲王佛
南无華勝佛
南无火佛
南无无垢智佛

南无常寂病佛
南无須弥山蓋迹佛
南无寶華佛
南无不退輪寶住勝佛
南无日月燈佛
南无大弥留佛
南无香面佛
南无弥留香佛
南无法上佛
南无大摩尼佛
南无火光佛
南无月光佛
南无月照佛
南无勝作佛
南无師子吼佛
南无勇猛仙佛
南无讓一切佛
南无寶炎眷属佛
南无住持速力佛
南无自在作佛
南无燃燈作佛

南无无邊寶化光明佛
南无集寶聚佛
南无德善慶舍卿清淨佛
南无迷閻佛
南无須弥劫佛
南无成就香佛
南无清淨光佛
南无香自在王佛
南无香光佛
南无甘露光佛
南无月燈佛
南无集聲佛
南无多寶佛
南无師子聲佛
南无金剛喜佛
南无離諸疑佛
南无无憂佛
南无妙喜佛
南无无邊聲佛
南无寶光明佛

南无燃燈佛
南无阿弥陀佛
南无擇善佛
南无降伏金剛髻佛
南无寶火佛
南无寶波頭摩佛
南无金寶光佛
南无不可量勝佛
南无聖自在手佛
南无不空勝佛
南无樹提勝佛
南无善清淨无垢開鎖幢佛
南无成就一切義勝佛
南无善說清淨幢佛
南无普功德蓋王佛
南无寶光明清淨心勝佛
南无勝月佛
南无波頭摩上蓋王勝佛
南无寶成就勝佛
南无電光明高王佛
南无妙勝佛
南无多羅王佛
南无寶塵空燃燈佛

南无寶光明佛
南无擇說佛
南无勝藏積吼王佛
南无寶月光佛
南无賢上佛
南无寶勝佛
南无帷善快脫佛
南无善逝王佛
南无不可說分別佛
南无月妙勝佛
南无虛空光明佛
南无善住善根藏王佛
南无智功德清淨勝佛
南无瑠璃藏上勝佛
南无善清淨功德寶住佛
南无金上勝佛
南无波頭摩上蓋王勝佛
南无寶成就勝佛
南无電光明高王佛
南无妙勝佛
南无連王佛
南无高威德去佛

南无賢高幢王佛
南无寶光月莊嚴智威德聲自在王佛
南无俱胴摩大蓋王通佛
南无月輪清淨佛
南无阿僧祇精進住勝佛
南无山功德幢王佛
南无胴弥山佛
南无辯王佛
南无羅天佛
南无日佛
南无離虛空罣佛
南无方放佛
南无寶光佛
南无法炎佛
南无華生佛
南无法累華佛
南无王意佛
南无智慧佛
南无自在佛
南无連王佛
南无高威德去佛

南无住持一切實開鎖莊嚴王佛
南无擇華莎羅王佛
南无善辯智月聲自在王佛
南无彼心炎佛
南无法幢山佛
南无功德師子自在佛
南无淨王佛
南无功德胴弥勝佛
南无月面佛
南无善光佛
南无住海面佛
南无雲勝佛
南无山功德佛
南无焰佛
南无華幢佛
南无勝天意佛
南无光明幢勝佛
南无華佛

南无高威德去佛
南无宝炎佛
南无宝胜佛
南无法光明佛
南无世闇月佛
南无香光佛
南无乳闇婆王佛
南无摩尼藏王佛
南无辟色去佛
南无广智佛
南无虚空重勝佛
南无行輪自在佛
南无娜罗延行佛
南无切德轉輪佛
南无不可勝佛
南无树山佛
南无世在身佛
南无宝超佛
南无切德光佛
南无身法光明佛
南无勝王佛
南无信意佛
南无净勝佛
南无法聚鏡像勝佛
南无方差别佛
南无華藏勝佛
南无眼日佛
南无摩尼須弥勝佛
南无光明佛
南无山藏德慧佛
南无面報佛
南无宝光明佛
南无過勝佛
南无力光明意佛
南无病勝佛
南无無量无竭佛
南无妙相光明佛
南无身自在佛
南无須弥勝佛
南无三世鏡像勝佛
南无山王佛
南无快藏德佛
南无娑羅王山藏佛
南无鏡光佛
南无自在勝佛
南无地藏德勝佛
南无勝王佛
南无寶光明佛
南无福德光明勝佛
南无火悲雲勝佛
南无現一切衆生色佛
南无清光明佛
南无風雅行勝佛
南无妙盖勝佛
南无敬像堅佛
南无金剛勝佛
南无金幢王佛
南无智慧燃燈光明勝佛
南无法行世智意佛
南无海意智勝佛
南无寶賢佛
南无轉法輪勝佛
南无忍辱燈佛
南无華佛
南无功德山佛
南无功德海勝佛
南无宝胜佛
南无寶炬佛
南无虚空聲佛
南无照輪光明佛
南无智光明佛
南无虚空燃燈佛
南无照佛
南无福德光明勝佛
南无火悲雲勝佛
南无現一切衆生色佛
南无清光明佛
南无風雅行勝佛
南无妙盖勝佛
南无敬像堅佛
南无金剛勝佛
南无金幢王佛
南无智慧燃燈光明勝佛
南无法行世智意佛
南无海意智勝佛
南无寶賢佛
南无轉法輪勝佛
南无忍辱燈佛
南无雲佛

南无勝藏德意佛
南无大頞連勝佛
南无智炎佛
南无法自在佛
南无世間言語堅固聲光佛
南无自在功德佛
南无方天佛
南无衆生心佛
南无身佛勝佛
南无自性佛
南无智光佛
南无千億寶莊嚴佛
南无信王佛
南无香自在佛
南无寶積佛
南无安隱佛
南无降伏怨佛
南无能与泳止佛
南无金色光佛
南无師子奮迅佛
南无離怨成佛
南无普光佛
南无甘露光佛
南无功德勝積王佛
南无遠離諸畏樹安隱佛
南无无遊光佛
南无寶高佛
南无飲甘露佛
南无離怨佛
南无寶作佛
南无不可成就意佛
南无成就自在意佛
南无不回捨佛
南无平等身佛
南无行勝佛
南无山王佛
南无智作佛
南无華王佛
南无海智佛
南无樂莊嚴佛
南无无遊光佛
南无无遊莊嚴王佛
南无金色光佛
南无慶勝佛
南无寶幢佛
南无高住佛
南无歡喜佛
南无離闇佛

佛名經卷第五

W+T440 14/142B19

惡法或惡口罵詈言語厭或呼天扣地舉
引鬼神如是口業所生語諸罪无量无邊今
日至到向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔口業衆罪所生切德生
生世世具八音聲四无导辯常說和合利益
之語其聲清雅一切樂聞善解衆生方俗言
說若有所說應時應根令彼聽者即得解
悟超凡入聖開發惠眼礼一拜
舍利弗復過三千佛國土有世界名光明佛名
寶光明 從此以上八千七百佛土部經一切賢聖
阿羅訶三藐三佛陀若善男子善女人受持
彼佛名超越世間切得不退轉心向稱多羅
三藐三菩提若有人不信聞名得如此切德
是人當墮阿毗地獄滿足一百劫
舍利弗東方過十五佛國土有世界名光明
照彼處有佛名
得大无畏
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子
善女人聞彼佛名受持讀誦恭敬礼拜是人
畢竟得大无畏復有无量无邊切德聚舍

16卷七(11) S→標.249

利弗過第七千佛國土有世界名摩尼光明
彼處有佛名 然燈佛 阿羅訶三藐三佛
陀現在說法若善男子善女人聞彼佛名至
心恭敬礼拜受持讀誦是人攝得如來十力
舍利弗復過八千佛國土有寶世界彼世界
中有佛名 寶聲如來 阿羅訶三藐三
佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛
名至心受持讀誦至心礼拜是人畢竟得
聖諦畢竟得阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗復過七千佛國土有佛世界名光
明佛名 无邊无垢
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子
善女人聞彼佛名至心信受受持讀誦恭敬
礼拜若復有人以滿三千大千世界七寶布施
比聞无垢佛名受持讀誦切德千方分不及
一乃至算數分不及一何以故若衆生善
根微薄不能得聞无垢佛名若有善男子
善女人聞无邊離垢如來名是人非於一佛
所種諸善根亦非十佛所種諸善根是人乃

所種諸善根亦非一佛所種諸善根是人乃
*是百千方佛種諸善根是人超越世間地分
舍利弗東方過九千佛國土有世界名妙聲
佛 名月聲 阿羅訶三藐三佛陀現在
說法若善男子善女人聞彼佛名能受持
讀誦至心礼敬是人所德一切德百法具足
如滿月畢竟得阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗復過十千佛國土有世界名无畏佛
名 无邊稱
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男
子善女人聞彼佛名受持讀誦合掌作如
是言南无无邊稱世尊若復有人之實如
須彌等布施猶如是滿足百年此福德聚比特
佛名功德百分不及一乃至算數譬喻所不
能及舍利弗復過千五百佛國土有世界名
曰煞燈佛名 日月光明
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子
善女人聞彼佛名受持讀誦正跪合掌右
膝著地三遍作如是言南无日月光明世

膝著地三遍作如是言南无日月光明世
*尊南无日月光明世尊南无日月光明世尊
是人速成阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗復過三十千佛國土有世界名无
垢佛名无垢光明
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子
善女人天龍夜叉羅刹若人非人聞是佛名
畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提不入惡道
舍利弗東方過十千佛國土有世界名百光
明佛名清淨光明
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若天龍夜
叉人非人聞名者必得人身遠貪瞋癡煩
惱若人聞不信者六十劫墮大地獄
舍利弗復過 佛國土有世界名善德佛名
日光明 阿羅訶三藐三佛陀現在說法若
人畢竟清淨心稱佛名所得功德滿足皆
輪畢竟能伏一切諸魔外道超越世間地
舍利弗復過六十千佛國土有世界名住七
覺分佛名无邊寶 阿羅訶三藐三佛陀現

覺示佛名无邊寶　阿羅訶三藐三佛陀現
在說法若人聞彼佛名是人具足得七寶示
能置衆生着勝寶中畢竟成就无量功德衆
舍利弗復過五百佛國土有世界名華鏡像
佛名華勝　阿羅訶三藐三佛陀現在說
法若人聞彼佛名信心敬重彼人一切善法成
就如華數起越世間五十劫
舍利弗復過百千億佛國土有世界名遠
離一切憂惱佛名无量聞五十五劫
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若人聞彼佛
名至心敬重礼拜供養是人畢竟遠離一
切諸障不入惡道超越世間无量劫
舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲
懺悔諸罪當淨洗浴着新淨衣淨治室內
敷高坐安置佛像懸卅五枚幡種種華香供
養誦此二十五佛名曰夜六時懺悔滿二百滅
四重八重等罪弍又摩那沙弥沙弥尼亦如是
尒時舍利弗白佛言世尊唯願世尊為我說
過去七佛姓名壽命長短我等樂聞佛告
舍利弗諦聽諦聽當為汝說舍利弗過去
九十一劫　有佛名毗婆尸如来過去卅劫有
佛名尸棄如来　彼劫中復有毗舍浮如
来自此以後无量无邊劫空過无佛亚賢
劫中有四佛　拘留孫佛　拘那含牟尼佛
迦葉佛　我釋迦牟尼佛毗婆尸佛壽命七万
尸棄佛壽命六万劫　毗舍浮佛壽命二万劫
拘留孫佛壽命七万劫　拘那含牟尼佛壽命四万劫
迦葉佛壽命二万劫　我現在賢劫壽命一百歲
毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛刹利家生
拘留孫佛拘那含牟尼佛婆羅門家生
舍利弗我釋迦牟尼佛刹利家生
毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛三佛姓拘隣
拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛些三佛姓
舍利弗我釋迦牟尼佛姓瞿曇
尒時舍利弗毗婆尸佛波吒羅樹下得阿耨多羅三
藐三菩提

尸棄佛於阿利樹下得阿耨多羅三藐三菩提
毗舍浮佛於娑羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提
拘那含牟尼佛尸利沙樹下得阿耨多羅三藐三菩提
拘留孫佛優頭跋樹下得阿耨多羅三藐三菩提
迦葉佛尼拘律樹下得阿耨多羅三藐三菩提
我釋迦牟尼佛阿說他樹下得阿耨多羅三藐三菩提
毗婆尸棄佛二集聲聞尸棄佛三集聲聞
毗舍浮佛舟集聲聞拘留孫佛一集聲聞
拘那含牟尼佛一集聲聞 迦葉佛一集聲聞
我釋迦牟尼佛一集聲聞 毗婆尸佛第一聲聞
弟子一名吉沙二名看荼
毗舍浮佛第一聲聞弟子一名妾二名力
拘留孫佛第一聲聞弟子一名活二名毗頭羅
拘那含牟尼佛第一聲聞弟子一名胜二名自在
迦葉佛第一聲聞弟子一名輸那二名頗羅墮
我釋迦牟尼佛第一聲聞弟子一名舍利弗二名
目揵連如上二人等前者智慧第一後神通
第一毗婆尸佛侍者名无憂尸棄佛
侍者名離畏毗舍浮佛侍者名寂
孫佛侍者名智拘那含牟尼佛侍者名親
迦葉佛侍者名滅喜毗
婆尸佛子名成陰 尸棄佛子名不可量
毗舍浮佛子名善智 拘留孫佛子名上
拘那含文尼佛子名勝 迦葉佛子名道師
我子名羅睺羅
毗婆尸佛父名般頭毋名槃頭意城名槃頭
尸棄佛父名鉤那毋名勝城名阿樓那跋提
毗舍浮佛父名阿樓那毋名離意城名隨

③ 23/460 B2 nC10 ⑦

⑪ S→T1432 22/1046 B21

T1433 22/1059B18~C3

(五)

甲看病人衣鉢生具計用錢物若見僧墓嘿然捨去見僧不與作禮不問訊不請坐不與語不為說法不與看病不與衣鉢生具計用錢物不與出入不與同住不與同師不與同和尚不與同阿闍梨不與同羯磨不與同說戒不與同布薩不與同自恣不與同僧事不與同僧羯磨不與同僧別住不與同僧和合不與同僧隨意不與同僧隨喜不與同僧隨順不與同僧隨順法不與同僧隨順毘尼不與同僧隨順威儀不與同僧隨順威儀法不與同僧隨順學不與同僧隨順學法不與同僧隨順說不與同僧隨順說法不與同僧隨順住不與同僧隨順住法不與同僧隨順見不與同僧隨順見法不與同僧隨順樂不與同僧隨順樂法不與同僧隨順修不與同僧隨順修法不與同僧隨順解脫不與同僧隨順解脫法不與同僧隨順解脫知見不與同僧隨順解脫知見法不與同僧隨順淨不與同僧隨順淨法不與同僧隨順淨法人不與同僧隨順淨地不與同僧隨順淨地法不與同僧隨順淨地法人不與同僧隨順淨地法人法不與同僧隨順淨地法人法事不與同僧隨順淨地法人法事法不與同僧隨順淨地法人法事法人不與同僧隨順淨地法人法事法人法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事不與同僧隨順淨地法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事法人法事

T1033 22/1059A12~27

8

結作淨地文

* 大德僧聽若僧時到僧尽聽僧今結某甲作淨地白如是
大德僧聽僧今結某甲作淨地誰請長老尽淨結某
甲作淨地者嘿然誰不尽者說淨已尽結某甲作淨地竟
僧尽嘿然故是事如是持
入聚落及諸事法第十一
非時入村嘱授文
長老一心念我某甲非時入聚落至某甲家為此事
白長老令知彼若差請已食前食後入村嘱授文
長老一心念我某甲已受某甲請有緣事欲入聚落至
彼甲家白長老令知
真實淨施文
長老一心念我此某甲有此長衣來作淨為展轉淨故施与我我已
与長老
長老一心念我此某甲有此長衣来作淨為展轉淨故施与我我已
受之
為真實淨故
展轉淨施文
長老一心念我此某甲有此長衣来作淨為展轉淨故施与某甲
与某甲
長老一心念我已施某甲有此長衣来作淨為展轉淨故施与我已
受之
若此衣一日一夜有是長衣来作淨為展轉淨故施与某甲
我已受之
長老一心念我已施某甲有此長衣来作淨為展轉淨故施与某甲
是長衣某甲已有此為展轉淨故施与我我已受之

9

是長衣某甲已有此為某甲故字誰持僧時僧
* 展轉淨施者若問不答隨意即
是長受施文
大德一心念我已受長老衣是知是作餘食法
受請已作殘食文
大德一心念我已受請長老看是知是作餘食法
我已止不可食之
受七日藥文
先從淨人邊受持至大小便所作如是言
長老一心念我此病因緣是七日藥為共宿之日故今
長老應受
受畫夜尊藥文
先從淨人邊受已持至大小便所作如是言長老
甲有病是盡形壽為共宿長服故今於長老邊
大德与此丘是作鞞磨文
十僧誦文請此丘為此丘展轉淨故施与
言此丘不應与此丘尼作鞞磨是此丘尼不受是事白佛
三種鞞磨何等三一者受具戒二者行摩那埵三
者出罪鞞磨誦此丘尼為此丘作鞞磨
不受是事白佛言此丘尼不應与此丘作鞞磨除三種鞞磨何等三者不
共語三者不驚衆鞞磨
尼至大僧中受具足戒法
大德僧聽我某甲從和上尼某甲求受大
戒我某甲今從

僧之受大戒和上尼某甲能僧扶育我慈恩
大德滿腊此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從
僧乞受大戒和上某甲若僧時到僧忍聽我問難事白如是
人諦聽今是真誠時我今問汝有清淨事不汝不應妄如實言
實不汝不犯淨行汝亦不應不欲來如道不決疑
門不決不除又煞盜婬不應僧不決不悉出佛身血不淨說
人不決非人不決非畜生不決不二根不決字何等和上尼字
諦年滿廿不衣鉢具不父母夫主聽決不決不負債不決
非婢不決是女人不女人有如是諸病狂癡
根合道小大小便常漏常漏常出汝有如是諸病不
汝學戒來清淨不答言實爾汝此事不實
大德憶聽此某甲某從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受
大戒和上尼某甲如是白誦清淨无諸難事年滿已
是已學清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒此是
甲尼白如是

大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從
僧乞受大戒和上尼某甲僧今為某甲受大戒和上尼某甲
若僧時到僧忍聽僧今與某甲受大戒此是白如是

僧已聽為某甲受大戒和上尼某甲僧忍默然故是事如
是持善女人諦聽如來无所著等正覺說八波羅夷法若

比丘尼犯者與比丘尼非梵行不淨行不應
若比丘尼作不淨行乃至共畜生此非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不得作能持不 不得隨強乃至共畜生
人諦聽今是真誠時我今問汝有清淨事不汝不應妄如實言
實不汝不犯淨行汝亦不應不欲來如道不決疑
理若懷色染心比丘尼非釋種女是中盡形壽不得作
不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼自手斷人命持刀授與人若
教死讚死勸死與人非藥若隨順說如是語汝人
人作方便此非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得作
不得是語乃至戲笑若比丘尼不真實自己有白稱言尊
上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果言天來鬼神來供養我從非比丘
尼非釋種女是中盡形壽不得作能持不
不得犯此八事乃至共畜生若比丘尼有染汗心與染汗心
不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汗心男子
心男子身相觸從肘下膝以上若摩捺若牽捺若推
若事若舉若下若捉若急捺若緩若比丘尼有染汗心與染汗心
刑壽不得犯能持不
不得犯此八事乃至共畜生若比丘尼
男子若從手捉衣若至屏處共立若共語若期
相近若共期行犯此八事能非比丘尼非釋種女是中盡形
壽不得犯能持不
不覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯
滅罪法不自舉乃至不白治不語人余知後於異時此比丘尼若

淨羅剎所由處若有衆生受決已更大威
休道若餓若作不共住若人來道作如是言我先知
此人作如是如是義彼應盡受供養非此丘尼非佛弟子是中
盡形壽不得說持不
不得隨順畢此丘語乃至沙彌若此丘尼知此丘為佛所舉如法如
如法如此尼如佛所教說威儀未滿不作共住若隨順者不作共住便隨順僧此
丘僧此丘尼諫此丘尼言大姊僧為佛所舉如法如毘
佛所教說威儀未滿慎不作共住若隨順僧此丘僧此
此比丘尼時堅持不捨僧此丘尼應作是語
諫捨者善若不捨者僧應此丘尼諫三諫為此事故乃至三
壽不得說持不
善女人諦聽如來先所說戒經中廣
大威是比丘尼法次第布薩羯磨
壽能持不

若淨長利若種翅衣若淨皮衣若
出家更大威是比丘尼法是中盡
若淨長利隨意食若種種飲食
四食謂常食糜麨請食竟受飲漿
丘尼法是中盡形壽能持不

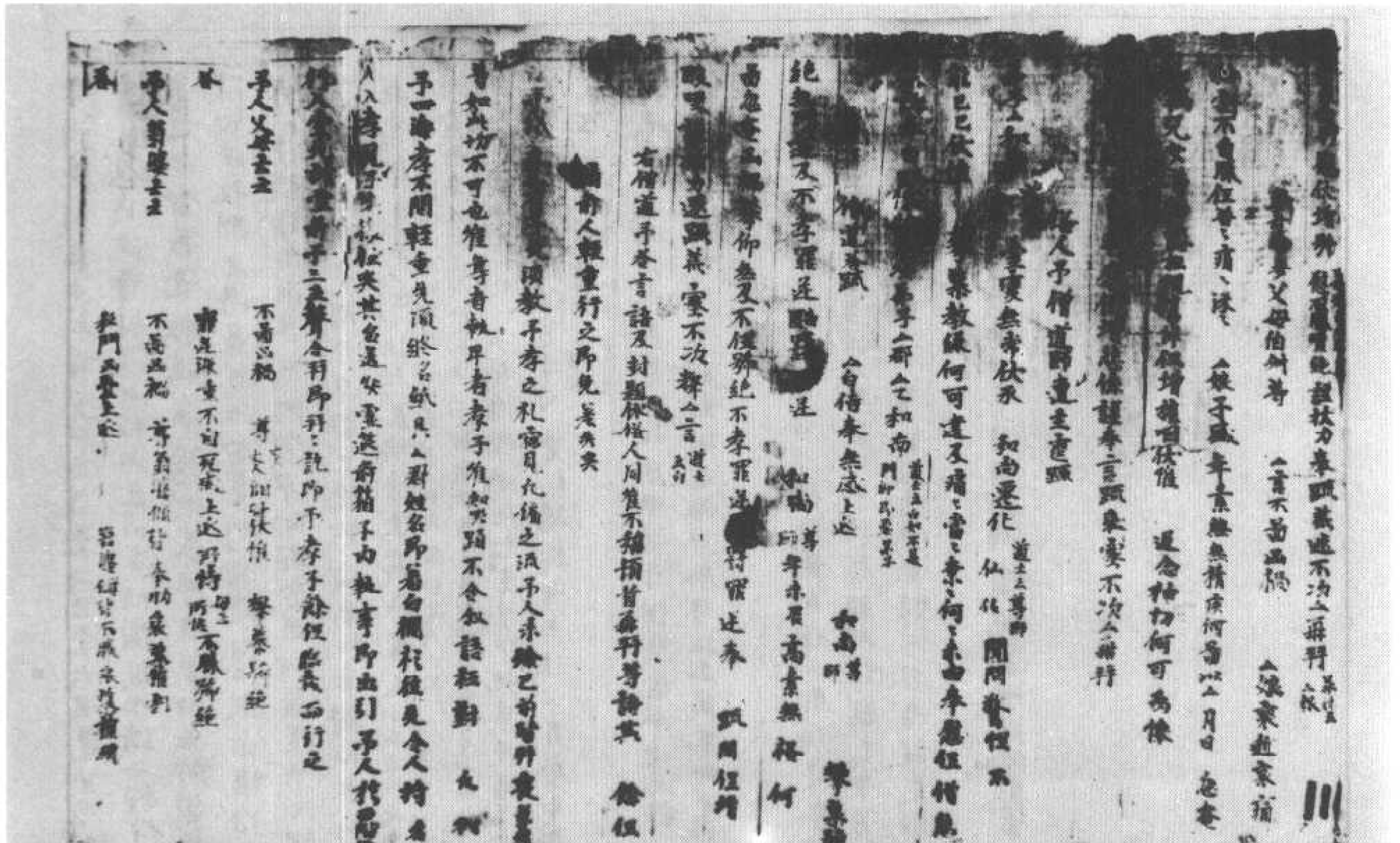
若淨長利若別房舍小房若一戶處受飲漿
乘出家更大威是比丘尼法是中盡形壽能持不
淨淨長利藤油生酥白石蜜若煎已更大威竟白四羯

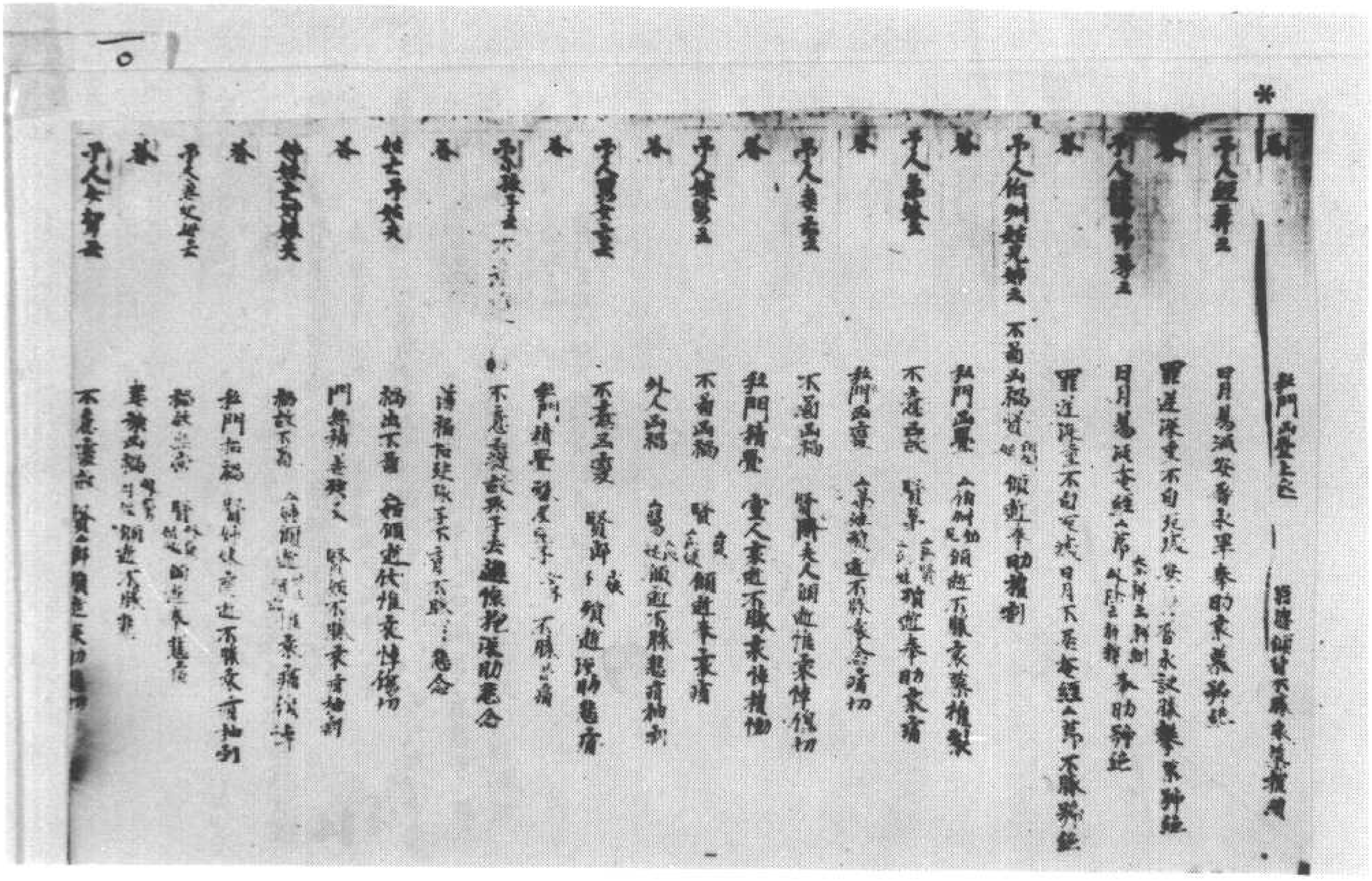
若淨長利藤油生酥白石蜜若煎已更大威竟白四羯
磨如法成淨得好竟和上尼四法阿闍梨
具足書善更教法當聽供養佛法僧和上阿闍梨
一切如法教勅不得違若淨尼寺門牆垣若比丘尼知比丘為佛所舉
佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果比
我心出家功不虛捐果報不失餘味未知
閻劫 前不去也 比丘尼機僧殘罪應
十方自行事都盡四事都竭四事者衣二飯施房也是大小五
僧乃作羯磨比丘尼僧四羯磨法二部衆說
名為都羅遮利僧伽婆尸沙 此云二部衆說
時其地名堂行如是白言 大德僧聽我比丘尼某甲
僧現前今從二部僧乞半月摩那埵羯僧與
惡邪故 如是三說僧中應差堪能
與者作如是言也

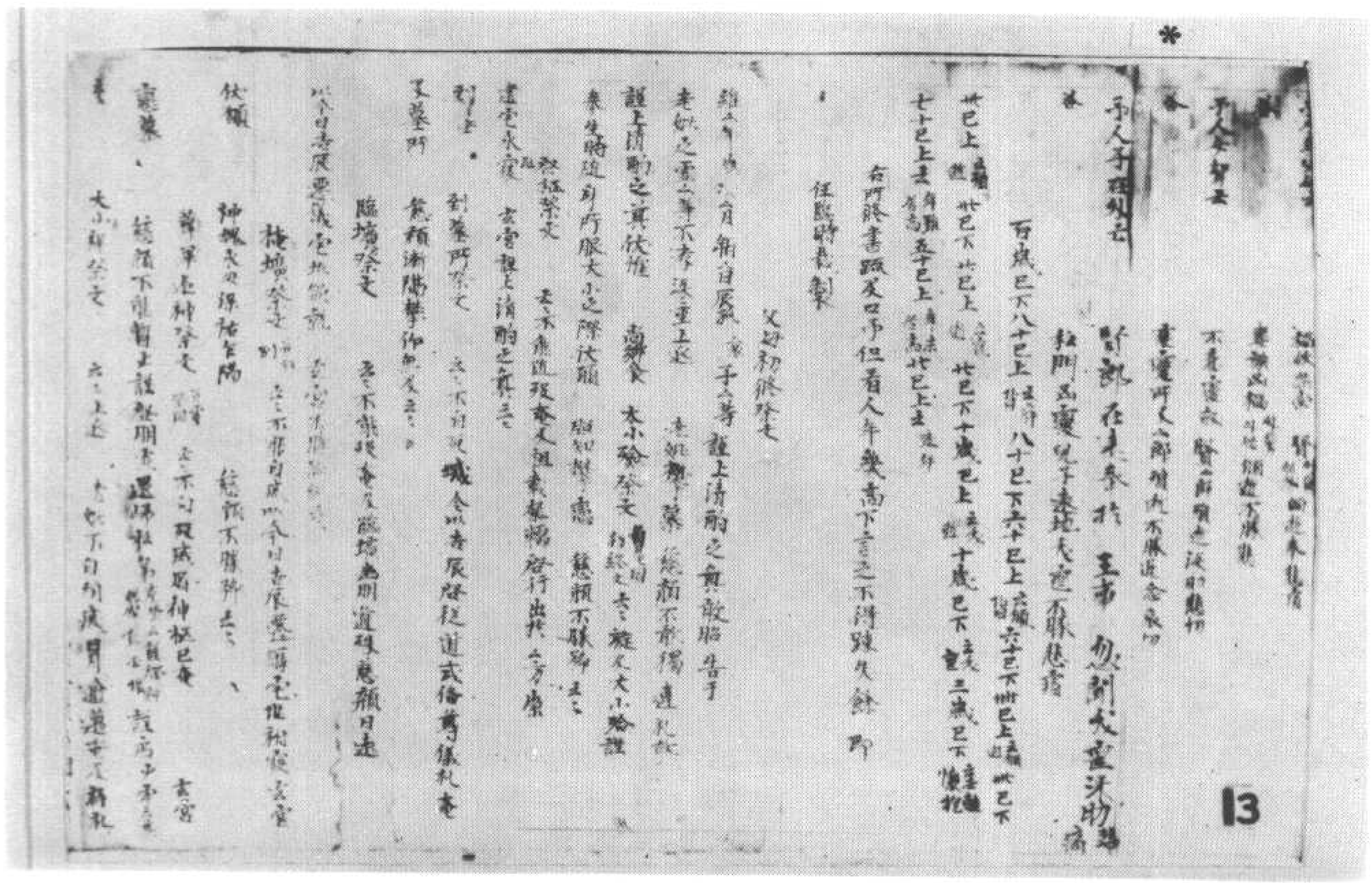
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二部
僧乞半月摩那埵若時到僧忍聽僧今與此比丘尼某甲半月
摩那埵白如是

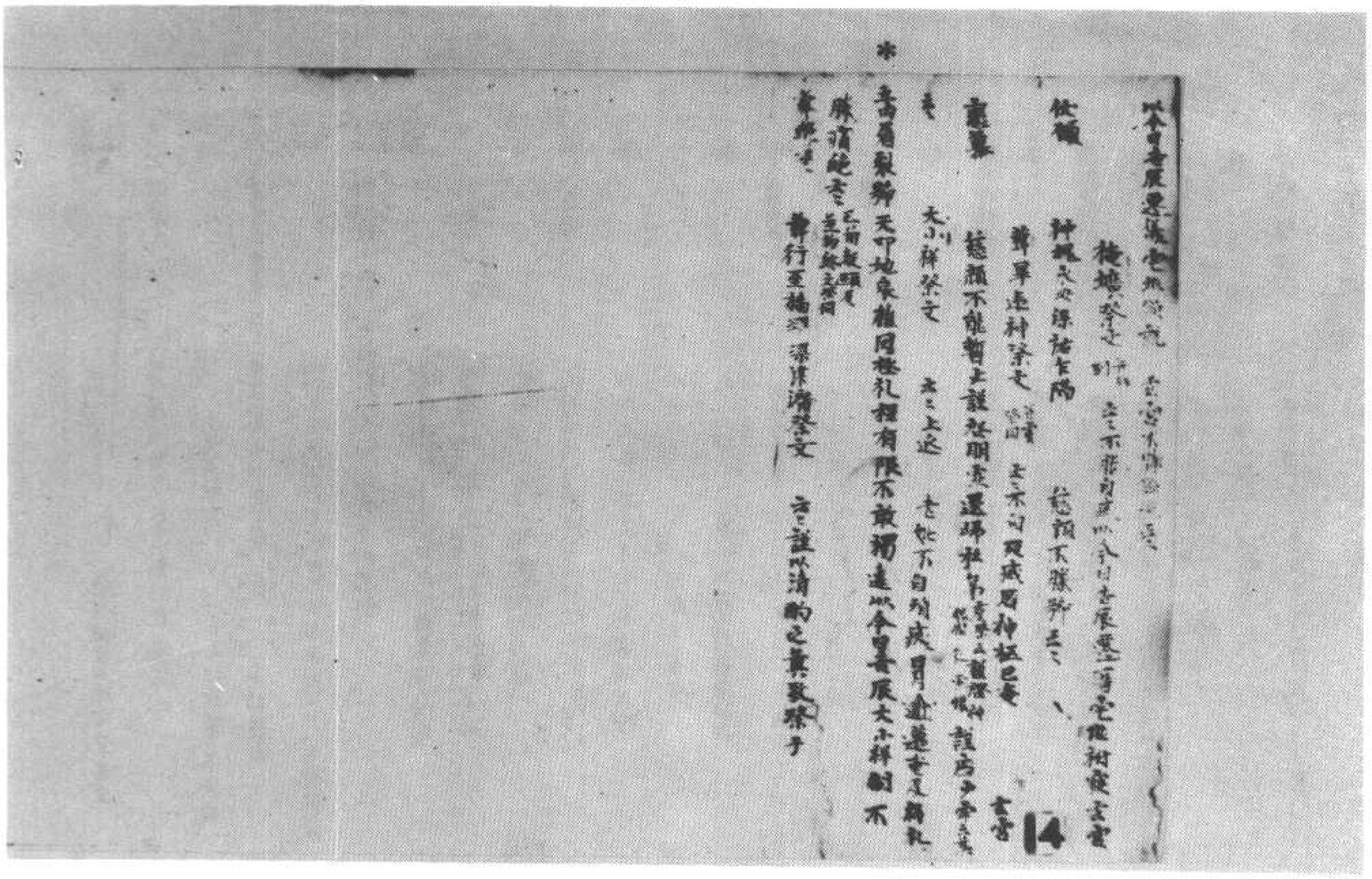
大德僧聽此比丘尼某甲若干僧殘罪今從二部僧乞
同摩那埵僧今與比丘尼某甲半月摩那埵
僧與比丘尼某甲半月摩那埵者黑默許不忍者說是
現前
僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵竟僧忍
如是持 行摩那埵者名字
如是二語者亦三說應是

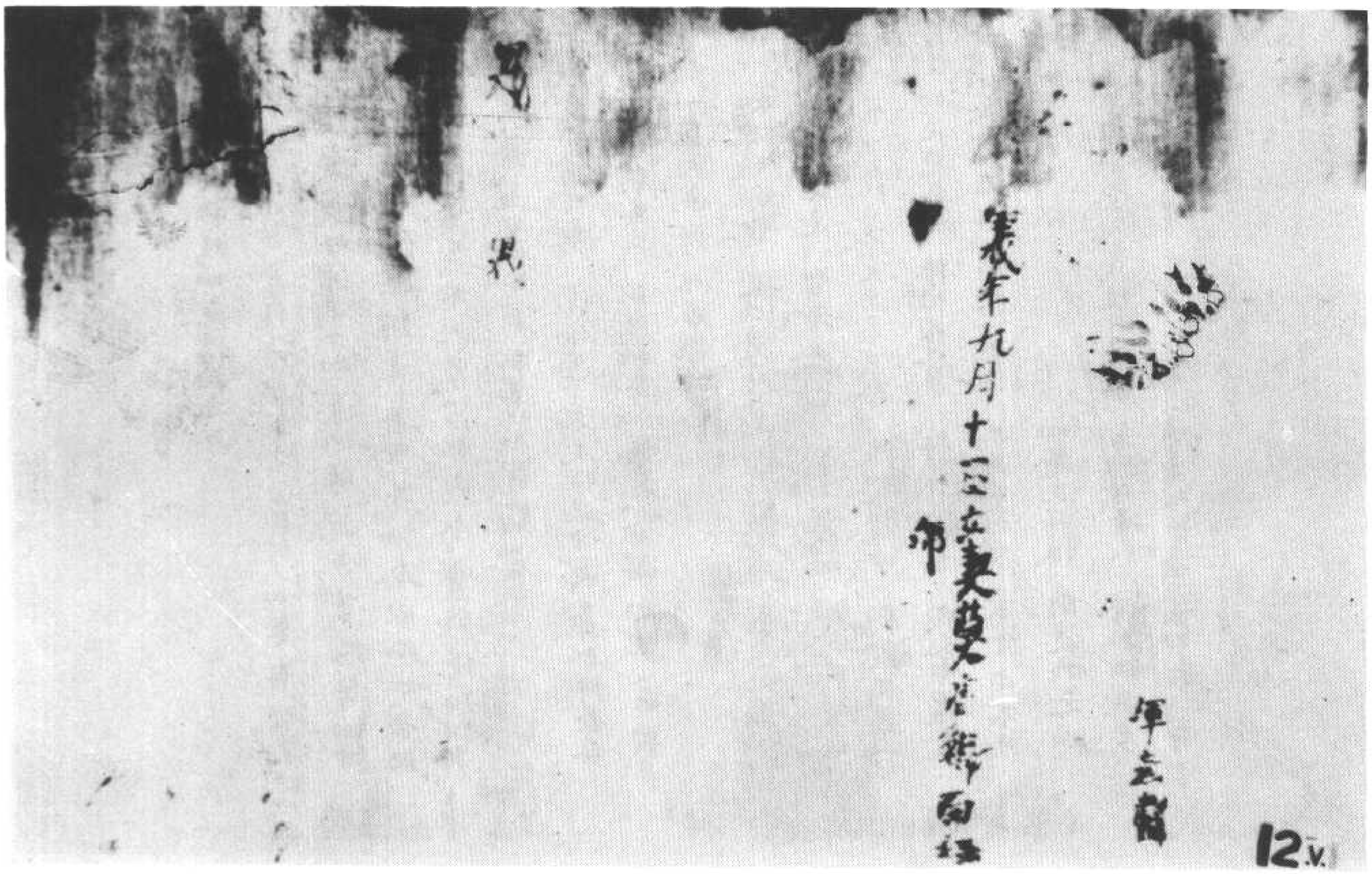
一法餘者不白二者若比丘尼來不



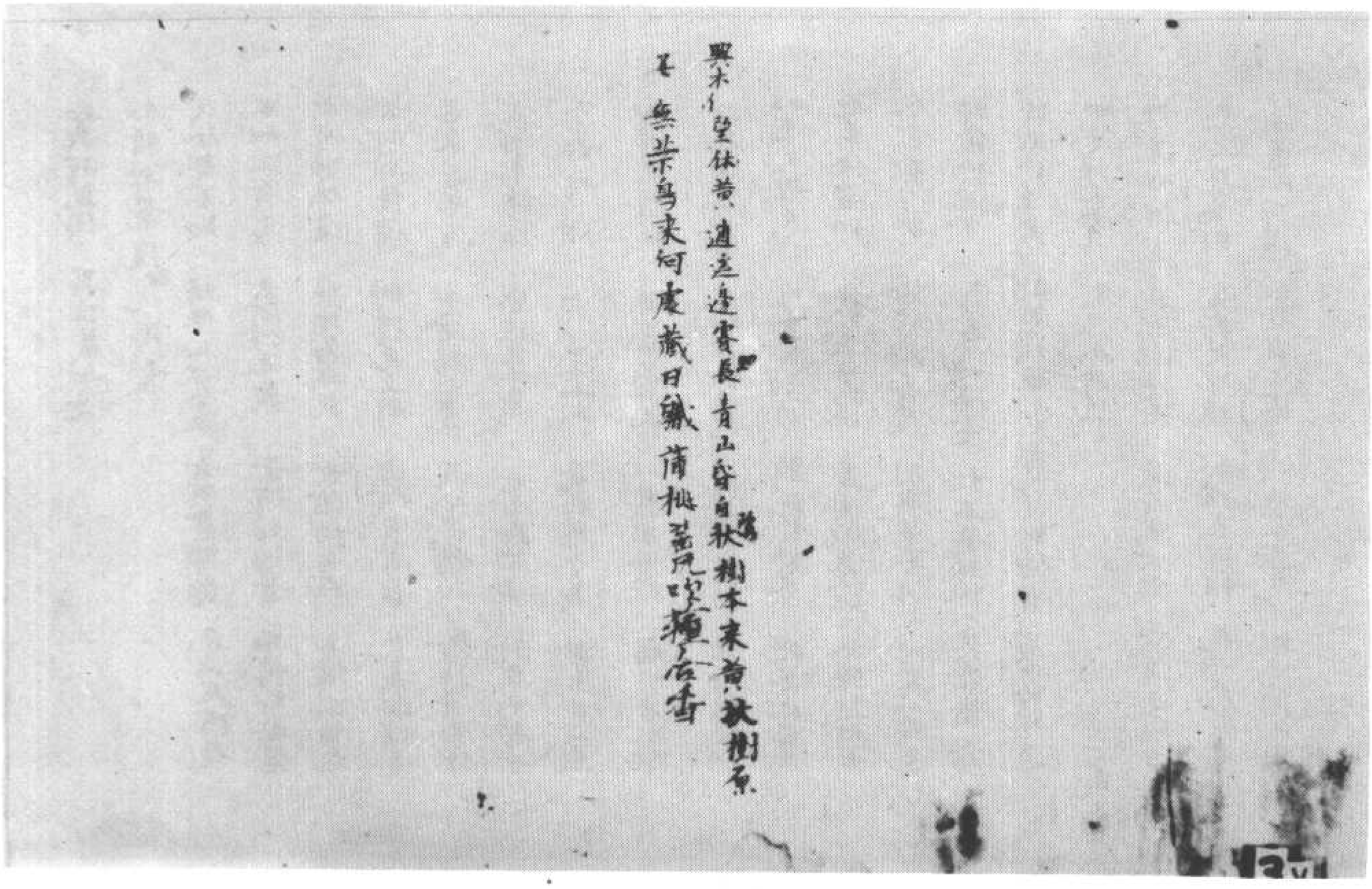








▼斯一〇四〇號背面　五言詩一首



大般涅槃經如來性品之五

善男子汝等經者猶如仁者尒如毒藥迦葉！

白佛復白佛言如來可緣說方等經歸如甘

尒如毒藥佛言善男子汝今欲知如如來秘

藏真實義不迴葉言尒我今實欲得知如來

秘藏之義尒時世尊石說偈言

或有眼甘露　傷命而早夭或復眼甘露　壽命得長存

或有眼毒生　有眼能毒殺如是大乘典　尒者離善友

如蘇陀朝等　猶如諸石蜜

ケ等尒如是　智者尒

聲聞人緣覺　大乘為甘露

如是勤進者　依因於大乘

尒時佛告　猶如迦葉善

如我今說偈　其性義如是

善男子汝等經者猶如仁者尒如毒藥迦葉！

白佛復白佛言如來可緣說方等經歸如甘

尒如毒藥佛言善男子汝今欲知如如來秘

藏真實義不迴葉言尒我今實欲得知如來

秘藏之義尒時世尊石說偈言

或有眼甘露　傷命而早夭或復眼甘露　壽命得長存

或有眼毒生　有眼能毒殺如是大乘典　尒者離善友

如蘇陀朝等　猶如諸石蜜

ケ等尒如是　智者尒

聲聞人緣覺　大乘為甘露

如是勤進者　依因於大乘

尒時佛告　猶如迦葉善

如我今說偈　其性義如是

S+T374 12/409 A13

斯一四〇一號　大般涅槃經卷第八如來性品之五

*

如我所說偈　其性義如是

尒時迦葉復說偈言

我今都不知　歸依三寶處　云何當歸趣　云何名歸依

不知三寶處　云何作无我　云何歸佛者　而得於安慰

云何歸依法　唯願為我說　云何得自在　云何名歸依

云何歸依僧　轉得无上利　云何真實說　云何名歸依

未來若不成　云何歸三寶　我今无穢垢　當行淨業依

云何未懷任　而作生子想　若必在胎中　則名為有子

子若在胎中　定當生不久　是名為子義　衆生業無

如佛之所說　愚者不能知　以其不知故　輪迴生死獄

假名優婆塞　不知真實義　廣廣分別　除斷我疑網

如來大智慧　唯垂哀分別　顯說於如來　秘密之實藏

迦葉汝當知　我今當為汝　善聞微密藏　今決疑得斷

汝今當至心聽　汝於諸菩薩　則與第七佛　同其一名号

歸依於佛者　真名優婆塞　終不更歸依　其餘諸天神

歸依於法者　則離於疑苦　歸依聖得者　不求於外道

如是歸三寶　則得无所畏　是名為正歸　諸佛之所說

如葉白佛言　我今歸三寶　當有大智性　我性及佛性

三寶等等相　云何名為異　是道佛所讚　云何二无差別

如我所說偶　其性義如是　尒名正遍見　故為佛所稱

IT→T374 12/410 A 15

三寶事相　常有大智性　我性及佛性　无二无差別
是道佛所讚　亦道安心妻　故為佛所稱
是衆為甘露　諸有所无有

＊我今歸善逝　所讚无上道　是衆為甘露　諸有所无有

爾時佛告迦葉菩薩善男子汝今不應如諸
聲聞凡夫之人分別三寶於此大乘无有三
歸分別之相所以者何於佛性中即有法僧
為欲化度聲聞凡夫故分別說三歸異相善
男子若欲隨順世間法者則應分別有三歸
依善男子菩薩應作如是思惟我今此身歸
依於佛若即此身得成佛道既成佛已不當
恭敬礼拜供養於諸世尊何以故諸佛平等
等為衆生作歸依故若欲尊重法身舍利便
應礼敬諸佛塔廟所以者何為欲化度諸衆
生故亦令衆生於我身中起塔廟想礼拜供
養如是衆生以我法身為歸依處一切衆生
皆依非真耶為之法我當次第為說真法又
有歸依非真僧者我當為作依真僧處若有
分別三歸依者我當為作一歸依處無三差別
於生盲衆為作眼目預當為諸聲聞緣覺
作真解脫善男子如是善護　為无量恶諸衆

S→T1331 21/533C6

華善薩藥王菩薩藥上菩薩阿羅
皆當飛往迎其精神不遑八輩生蓮華中自
然音樂而相娛樂
佛言假使壽命自欲盡時臨終之日得聞我
說是琉璃光佛本願功德者命終皆得上生
天上不復墮惡趣三惡道中天上福盡還下生
人間當為帝王家子或生豪姓長者居士
大富貴家生皆當端正聰明智慧高才多福無
是女人化成男子无復憂患普恩難者也
佛語文殊師利我稱譽顯說琉璃光衆生真等
無異若有男子女人受樂是經受持讀誦
廣通之者復能專念者一日二日三日四日五
日乃至七日憶念不忘能以好畫像供養
是經五色雜綵作囊盛之著是時當有天
善神四天大王龍神八部常來營衛愛敬此
經能日日作礼是持經者不墮橫死所在安
隱惡氣消滅諸魔鬼神亦不中害佛言如

W→T1331 21/534A6

▲斯一〇四二號背面　十弟子贊

▼斯一〇四三號　四分僧戒本

S→T1430　22/1025B20～27

W-T1430 22/1026A1

受青居薩書波逸提
若比丘種種貴買賣者居薩毒波逸提
若比丘種種販賣者居薩毒波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得畜十日過者尼薩耆
波逸提
若比丘畜鉢減五綴不滿更求新鉢為好故尼
薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取
最下鉢與之令持乃至破應持此是時
若比丘自乞縷綴使兼新黑織師織作衣者
尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣
彼比丘先不受自恣請使往織師所語言此
衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當少
多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣

S-T374 12/372 B10~16

奉乳糜供
提我實不食我
汝當復可奉食
如大會受於純陀
羅陀善哉善哉
字名不盡稱言純陀者
如是大義是故汝今真實名純陀
汝今現世得大名利德滿足具奇特
在人中復難得无上之利善哉純陀如
華世間希有佛出於世亦復甚難值佛
聞法復難佛臨涅槃當復供養能辦此
復難於是南无純陀南无純陀汝今已具
種波羅蜜猶如秋月十五日夜清淨圓滿无
諸雲翳一切衆生无不瞻仰汝亦如是而為我
等之所瞻仰佛已受汝當復供養令汝具
足檀波羅蜜南无純陀是故說汝如月盛滿
一切衆生无不瞻仰南无純陀雖受人身心
如佛無汝今純陀真是佛子如羅睺羅等
无有異尒時大衆即說偈言
汝雖生人道　已超第六天　我及一切衆　今故稽首請
人中最勝尊　今當入涅槃　汝應隨我等　哀愍速請佛

人中最勝尊 今當入涅槃 汝應愍我等 唯願速請佛
先往於世間 利益无量衆 阿難既聞已 即往詣佛所
頭面禮佛足 合掌白佛言 世尊諸衆生 聞說智所讚
汝若不請佛 我命將不全 是故應先為 請佛轉法輪
爾時純陀歡喜踊躍 譬如有人父母卒崩逝
聞已即往詣 尋還活純陀 歡喜亦復如是 復起礼佛而
說偈言

快哉獲己利 善得於人身 獨除貪恚等 永離三惡道
快哉獲己利 遇得金寶聚 值遇調御師 不慳隨意與
佛如優曇華 值遇生信難 過已種善根 永滅餓鬼苦
亦復能損滅 阿脩羅種類 斧子投對鋒 佛出難於是
我已具足檀 廣大天生死 佛不漆世法 如蓮華處水
善斷有頂種 永度生死流 生世為人難 值佛世亦難
猶如大海中 盲龜值乳孔 我今所奉食 願得无上報
一切煩惱結 惟願不堅牢 我今於此處 不求人天身
設使得之者 心亦不甘樂 如來受我供 歡喜无有量
猶如伊蘭華 出於栴檀香 我身如伊蘭 如來受我供
如出栴檀香 是故我歡喜 我今得現報 家縢上妙處
釋梵諸天等 悉來供養我 一切諸世間 悉生諸善根
以知佛世尊 欲入於涅槃 不應捨衆生 應視如一子
高聲唱是言 世間无調御

是諸有无量　易壞惡而侵　煩惱所纏裹　猶如蠶作繭
何有智慧者　而當樂是處　此身眾所集　一切皆不淨
臲卼難瘡等　根本无我利　上至諸天身　皆亦復如是
諸欲皆无常　故我不貪著　離欲善思惟　而證於真實
究竟斷有者　今日當涅槃　是故於今者　純受上妙樂
我度有彼岸　已得過諸苦　永斷諸繫縛　今日入涅槃
以是因緣故　證无戲論道　我今入涅槃　猶如大火滅
我无老病死　壽命不可盡　諸有智慧者　當觀如來住
純陀汝不應　愚暗如來義　猶如須彌山　力能制他人
我今必涅槃　受於第一樂　是人福盡其　後貧賤人所
諸佛法如是　不應復懊惱　輕慢亦如是　故文殊師利
令時純陀白佛言世尊如是如是如聖教
我今所有智慧微淺猶如垂垂何能思議如
來涅槃深奧之義世尊我今已與諸大龍為
菩薩摩訶薩斷諸結漏受殊師利法王子等
世尊譬如幼年初得出家雖未受具即隨僧
數我亦如是以佛菩薩神通力故德在如是
大菩薩數是故我今欲令如來久住於世不
入涅槃譬如飢人終无棄吐頒使世尊亦復
如是常住於世不入涅槃尒時文殊師利法
王子告純陀言純陀汝今不應發如是言欲
使如來常住於世不般涅槃如彼飢人无所
棄吐汝今當觀諸行性都如是觀行具空三昧
欲求正法應如是學純陀問言文殊師利云
如來者天上人中最尊最勝如是如來豈是
行耶若是行者為生滅法譬如水泡速起滅
速往來流轉猶如車輪一切諸行亦復如是我
聞諸天壽命極長云何世尊是天中天壽命
更促不滿百年如棄落主勢得自在以自在
力能制他人是人福盡其後貧賤人所輕賤
為他策使所以者何失勢力故世尊亦尒同於
諸行同諸行者則不得稱為天中天何以故
諸行即是生死法故是故文殊勿觀如來同
於諸行復次文殊為知而說不知而說而言
如來同於諸行設使如來同諸行者則不得
言於三界中為天中天自在法王譬如人王
有大力士其力當千更无有能降伏之者故
稱此人一人當千如是力士王所愛念偏賜
爵祿封貫自然所以得稱當千人者是人未
免力敵於千但以種種伎藝所能能勝千故
故稱當千如來亦尒降煩惱魔陰魔死魔天魔无

故稱當千如來亦介降煩惱魔陰魔天魔死
魔是故如來名三界尊如彼力士一人當千
以是因緣成就具足種種無量真實功德故
稱如來應正遍知文殊師利汝今不應憶想
分別以如來法同於諸行譬如臣當長者生
子相師占之有短壽相父母聞已知其不住
紹繼家嗣不復愛重視如芻草夭殤壽者
不為沙門婆羅門等男女大小之所敬念
若使如來同諸行者亦復不為一切世間人天
眾生之所奉敬如來所說不變不異真實之
法亦无受者是故文殊不應說言如來同於
一切諸行復次文殊譬如人貧女无有居家救
護之者如復病苦飢渴所逼遊行乞匄心他舍
舍寄生一子是容舍主驅逐令去貧未久
携抱是兒欲至他國於其中路惡惡風寒
苦並至多為蚤蟲螫毒之所侵由恒
阿抱兒而度其水溺疾而下不救捨於是母子
並共俱沒如是女人慈念功德命終之後生於
梵天文殊師利若有善男子欲讚正法勿說
如來同於諸行不同諸行唯當自責我今愚

*

癡未有慧眼如來正法不可思議是故不應
宣說如來定是有為定是无為若正見者應
說如來定是无為何以故能為眾生善法
故生憐愍故如彼貧女在於恒河為愛念子
而捨身命善男子讚法菩薩亦應如是等捨
身命不說如來同於有為當言如來同於无
為以說如來同无為故得阿耨多羅三藐三
菩提如彼女人得生梵天何以故以讚法故
云何讚法所謂說言如來同於无為善男子
如是之人雖不求解脫解脫自至如彼貧女
不求梵天梵天自至文殊師利如人遠行中
路疲極寄心他舍卧蔡之中其室惡獸大火
卒起即時驚蔡尋自思惟我於今者定无不
疑具懺悔故以衣纏身即便命終生忉利天
從是已後滿八十及住大梵王處三惡趣屏
生於人中為轉輪王是人不須生
轉常生安樂之處以是緣故文殊師利若善
男子有懺悔者不應觀佛同於有為持戒比丘

不應如是於如來所生有為想善吉如來是有為者即是妄語善知是人死入地獄如人自害於己舍宅文殊師利如來真實是見為法不應復言是有為也汝從今日於生死中應捨見智求於正智當知如來即是見為若能如是觀如來者具足當得三十二相速疾成就阿耨多羅三藐三菩提

爾時文殊師利法王子謂純陀言善哉善哉善男子汝今已作長壽因緣能知如來是常住法不憂異法見為之法汝今如是善護如來有為之相如彼大人為懶惓故以衣覆身以是善心生忉利天復為梵王轉輪聖王不墮惡趣常受安樂汝亦如是善護如來有為相故於未來世免定當得三十二相八十種好十八不共法見量壽命不在生死常受安樂不久得成正遍知純陀如來次復自當廣說我之與汝俱亦當復如來有為有為見為且共置之汝可隨時速施飯食如是施者諸施中最

*

中最若比丘比丘尼優婆塞優婆夷速行疲極兩須之物應當清淨隨時給與如是速施即是具足檀波羅蜜根本種子純陀若為且共置之汝可隨時速施飯食如是施者諸施中最若比丘比丘尼優婆塞優婆夷速行疲極兩須之物應當清淨隨時給與如是速施即是具足檀波羅蜜根本種子純陀若有實施佛及僧若少若多若上若下不足宜速及時如來亦應當般涅槃純陀言文殊師利汝今何故食為此食而言多少是與不等令我時施文殊師利如來昔曰苦行六年當自支持況於今日受斯食耶然我定知如來身者即是法身非為食身

爾時佛告文殊師利如是如是如純陀言善哉純陀汝已成就微妙大智善入甚深大乘經典文殊師利語純陀言汝謂如來是无為者如來之身即是長壽若作是知佛所說可純陀若為且共置汝不應言如來說可純陀答言如來非獨說可於我亦須說可一切衆生文殊師利言如來於汝及以於我一切衆生皆悉說可純陀若為且共置

W→T374 12/378 210

為也若言如來是有為者我與仁者俱行臘
倒文殊師利如來元有愛念之想夫愛念者
如彼母牛愛念其子雖渴飢渴行求水草若
是不見忽然還歸諸佛世尊元有是念等視
一切如羅睺羅如是念者即是諸佛智慧境
界文殊師利譬如國王調御駕馭欲令疾至
及之者元有是處我與仁者亦復如是欲盡
如來微密深奧亦元是處文殊師利如金翅
鳥上昇虛空元量由旬下觀大海悉見水性
魚鼈龜鼉龍之屬及見已影如於明鏡
見諸色像凡夫少智不能籌量如是而見我
與仁者亦復如是不能籌量如來智慧文殊
師利語蛇陀言如是如是如汝所說我於此非
事為不違真欲試汝諸菩薩事

尒時世尊從其面門出種種光其光明曜無
文殊身文殊師利過斯光已即知是事尋告
蛇陀如來金者現是瑞相不久當入於涅
槃汝先所設敬供養宜時奉獻佛及大衆
蛇陀當知如來放是種種光明非元因緣蛇
陀汝所奉施佛及

相各各不一相一自相
攝着謂貪瞋等各各自性所
謂諸煩惱元有差別一切等同
究竟靜相差別相者復有二種一門差別
時差別相門差別相者謂始從隨眠隨
乃至纏故速行轉 故現行轉 差別轉故
復次隨眠轉相略有十八一 逐自境隨眠
二隨逐他境隨眠三被損隨 不被損隨
增隨眠亦不隨增隨眠七具分隨眠
不具分隨眠九可容隨眠十不可容隨
十一增上隨眠十二平等隨眠十三下劣
四覺悟隨眠十五不覺悟隨眠
十七能生心心所隨眠十八不
能生心心所隨眠問境隨眠者謂生上下地
所有諸隨眠隨逐他境隨眠者謂

下上煩惱所遍隨眠故損隨眠者謂世間離
欲下地隨眠不被損隨眠者謂已離欲界欲
離欲自地隨眠隨增隨眠者謂他地隨眠隨
增隨眠隨眠者謂自地隨眠不
非異生者所有隨眠可名隨眠其餘有學
并所有隨眠不可名為隨眠者謂不服涅槃法
所有隨眠增上隨眠者謂貪等行所有隨眠
下地隨眠者謂等分行所有隨眠不為隨眠
者謂薄塵行所有隨眠覺悟隨眠者謂
諸鍾果與鍾俱轉隨眠不覺悟隨眠者
謂離諸鍾而恒隨逐隨眠能生多善隨眠者
謂　能生善隨眠者謂得自在善薩所有
隨眠
問如是廣重體性云何隨此煩惱品廣重望
彼諸行當言有異為不異耶答當言有異何
以故由所緣境永害一切煩惱處重而諸行相
纔觸未斷絕故問有幾盛重攝諸盛重各
略有十八一自性異熟盛重二自性煩惱盛
重三所性業盛重四煩惱障淨盛重五業障盛
重六報障盛重七盛重八不正尋思盛
重九執心煩惱盛重十怖畏盛重十一勤勞盛重
十二飲食盛重十三眠夢盛重十四雜染盛
重十五界不平等盛重十六時分變異盛重
十七終沒盛重十八處所盛重
如前應知
復次所緣現行二轉於其自體當廣宣說
品差別轉當知如前諸善乃說乃至轉當
知如前本地分說因果轉者謂煩惱業生苦
以煩惱為因果亦如是隨應當知故果一分不
善煩惱有異熟果應知所餘乃異熟果隨行
轉者如本地分七種已列義別云何謂薩迦
耶見邊執見邪見此三於所知境起耶了行
於四聖諦遠行轉故乃明一種是不了行疑
了不了行見取戒禁取及貪瞋癡見
為境見所斷者彼一切皆是執耶了行即此
一切遠善集諦者是遠彼因緣所係應行即
此一切遠滅道諦者是遠彼依怖畏生行即
彼一切任運所起猶道斷者是任運現行遠
執行
復次如前所說一切煩惱障染老別假依化
並顯示盛相違應煩惱遠執有清淨所化
有清淨所種煩惱諸行過失易生解故今當
撮攝一切煩惱如實正細之相遠應遠執諸

撫一切煩惱如實医知之相違互違執諸
行者則
問如是諸煩惱與有事幾无事各諸見與
惛是无事於諸行中實无有事有我而分別執故
貪恚是有事无明疑通二種
問是諸煩惱與樂根相應乃至幾與捨根
相應答若任運生一切煩惱皆於三受現前
行可得是故通一切識身者與一切根相應
不通一切識身者與意地一切根相應不
任運生一切煩惱隨其所應樂根應我今
當說貪於一時樂喜相應或於一時憂苦
相應或於一時與捨相應瞋如何等各如有
說瞋是不善通非會通若非會通若非
或於樂受起會通受若於樂受而現在前
前違於樂受不會通非會通若非會通若非
合或於苦受起不會受若於苦受合會非不合會不
違於苦受合會非不合會不非於苦非於樂
是由緣貪於一時憂苦相應與此相違喜
樂相應若於不苦不樂而生味著當知此
會俗根相應喜於一時憂苦相應或有一時
非苦樂根相應如何等如有一白點若過
初身心遍於內苦作意導引令猶豫相應引事
非受諸行有情及諸法所作意恩惟發慧

根心由是故憂苦相應問心與憂有情
應如何等各如有一於怨常等非受有情
起惡惱心作意恩惟顧彼設苦設已不濟或
不得樂得已還失苦遍所顧便生喜樂由是
故喜樂相應猶如那見及邊執見若於
無根行猶豫觀我我所或觀為常樂根相應
於苦根行猶豫觀我我所或觀為常樂捨根相
若於捨根行猶豫觀我我所或觀為常憂根相應
應斷見攝邊執見當知一切與彼相違見
取或禁取彼見故隨其所應如彼
見一種先作妙行憂根相應先作惡行喜根
相應惛於一時喜根相應或於一時憂根相
應問如何等各略有二惛一高舉惛
惛又高舉惛有三高舉何等為三謂猶量高
舉解了高舉利養高舉此高舉惛喜根相應
若尸下惛與彼相違憂根相應疑若於利養
恭敬稱譽樂喜趣等決定事中他所導引令
猶豫者憂根相應於无利養不敬讥毀
苦樂等決定事中他所導引令猶豫者喜
根相應无明遍與五根相應所餘相應假約處一
切文不說現先解煩惱猶根相應相違理違五令初行者解无亂故今約巨細

相違理違五令和行者辦无亂故今約區細
道理違五令次行者了自他自相雜行辦事
別轉故
復次諸煩惱各有三聚一欲界繫二色界繫
三无色界繫問如是三聚不善无記各
別聚一分是不善餘二聚是无記諸不善者
是有異熟非餘問幾多性幾少性如是煩惱
餘不令如多性少性如是煩惱利長時流煩惱性
非煩惱利長時流煩惱性發起外門雖緣性發起
內門雜染性發起煩惱性發起非煩惱性能
生多善性能生少善性不有罪性不有罪性小有罪
性雖欲性遠離欲性遠離欲性不離欲門頭性雖欲
門頭性三摩地相違性非三摩地相違性非
一種相生決定性一種相生決定性等當知
亦令中盛捨而日

事煩惱內門 應行生諸苦有罪違順次
復次云何能斷煩惱事何當言已斷煩惱從
何頓惱而可說斷頓斷諸煩惱若善備習如是四種當
次第斷諸煩惱齊煩惱已斷一切煩惱復有差別謂相續虛妄
已有何等相諸煩惱斷後有餘種煩惱斷
亦名斷
復次云何斷煩惱煩惱斷非滅所
謂善法資糧已積集故已得證入方便地故
經得見地故修習諸地故能斷煩惱得究竟
地當言已斷一切煩惱无有是處謂山僧習

九當言已斷一切煩惱无有是處謂山僧習
四種瑜伽能斷煩惱若善備習如是四種當
言已斷一切煩惱四種瑜伽如解開地已說
事相復有差別謂相續虛妄無始時來數習熟故將隨順教故
由正在意故對治道生故能斷煩惱無明
道已到究竟當言已斷一切煩惱復有差別
謂了知煩惱事故了知煩惱自性故了知
煩惱過患故煩惱生已不樂著故能斷煩惱對治已生當言已斷一切煩
惱復有差別偏奢摩他故能斷煩惱若諸相續已得解脫當言已斷一切
亦得解脫當言已斷一切煩惱如世尊言
相續轉衆生亦由煩惱緣故復有差別謂了知所緣故
煩惱所依已滅故已得解脫故當言已斷一
切煩惱
復次從於相應及所緣故煩惱可斷所以者
何對治道生煩惱不起得无生法是故說名
斷彼相應相應斷已不復緣境故是名
斷
復次見斷煩惱煩斷非滅所
知諸觀察故能斷見生所斷煩惱此觀
與修緣諦住意相應是故三心頓斷一切煩

知諦現觀故斷見道所
應頓惱所現觀
應緣諦住意相應是故三心頓斷一切遠
離諦等見斷相似煩惱次第斷故而欲斷道
方能斷故復次觀初應斷不善事業及諦委見
謂在家者次復應斷樂出家障礙須尋思
尋思者尋思次復應斷欲界一切煩惱
謂尋唯尋思次第一心者三摩地障
謂尋唯尋思次復應斷
住意等謂樂遠離品身諸委重次復應斷見
煩惱次復應斷貪瞋癡所有
雜染次復應斷貪瞋捨諸定障品障微
細惡趣苦趣趣生等一切種苦之說等復第
一義隨又說清涼第一清涼又得第一現法
障由此次第應斷煩惱
復次諸煩惱斷當知多種略則為二一諸欲
煩惱次復有一補特伽羅應斷
斷又隨眠斷諸經所者謂貪瞋癡斷乃至微
細見斷乃至邪見斷乃至無色貪
修道所斷欲界所繫斷乃至無色
繫斷散亂斷無慚無愧等
當知離繫斷即是隨眠斷
復次煩惱斷已於可愛法若勝若劣在
前不現前離過利見而起觀察之亦不欲著
如於可愛而不生愛如是於可
厭法亦不生厭又眼見諸色不喜不

厭法亦不生厭又眼見諸色不喜不
憂住正念正智如眼所見色乃至意知
法亦又性多欲成就某丁真實少欲如
是善巧遠離等煩精進等住正念等
隨順於无戲論住性舒樂於有戲論
能動其心方能緣慮如是等事當知煩惱
斷之相
復次煩惱斷者有多種利鈍隨應得起若
若起起善染起起已想及與有對種種性
起起惡趣若起起生等一切種苦之說等復第
一義隨又說清涼第一清涼又得第一現法
無住隨所住欲
無住隨其自心自在而轉若行若住隨所
樂所謂於自義利圓滿先意
於諸所作无復退轉於自義利圓滿先意
於諸所作无復希望成復有一補
特伽羅利他行為
勝利益安樂聚襄隨世間全諸天人利益
安樂當知煩惱斷者有如是等種種名稱利
復次煩惱繫略有十五一具分繫謂貪
第二分繫謂貪瞋癡等三有事繫謂諸
有事煩惱四无事繫謂諸无事煩惱五內繫
謂緣內身處所有煩惱六外繫謂緣
緣現在所有

如五欲所有煩惱未見緣謂緣現在所有
煩惱不現見緣謂緣過去未所有煩惱九自
煩惱緣謂緣自煩惱所有煩惱十他煩惱緣謂
緣異類煩惱事所有煩惱十一有
緣謂緣後有所有煩惱十二无有緣謂緣斯
无有所有煩惱十三自境緣謂欲界於欲行
煩惱色界於色行煩惱无色界於无色行煩
惱十四他境緣謂色界於欲行煩惱无色界
欲色行煩惱又復下地於上地煩惱所以者
何生上地者於彼下地諸有情所由佛恒棄涅
具勝功德自謂為勝故十五无覺緣謂無分
別所引識道及廣大佛法等所有煩惱
復次煩惱現行有二十種謂二十緣猶如
羅漢二十緣起二十種現行煩惱
云何二十煩惱現行緣一樂緣二苦緣三不
苦不樂四欲緣五尋思緣六蓋緣七隨眠
緣八猶豫緣九親近惡友緣十開不正法緣
十一不正作意緣十二不信緣十三懈怠緣
十四染念緣十五散亂緣十六惡慧緣十七
散亂緣十八煩惱緣十九未離欲緣二十異
生性緣依此諸緣故煩惱現行
問業波異熟生相續故煩惱現行
非不全何以故若未離欲於已生眾方隅
云何二十煩惱現行一隨所欲種現行二不
隨所欲種現行三无所了知煩惱現行四有
煩惱不現見緣謂緣現在所有
煩惱九自
煩惱現行十他煩惱緣異
緣謂緣後有所有煩惱十二无有緣謂緣斯
无有所有煩惱十三自境緣謂欲界於欲行
煩惱色界於色行煩惱无色界於无色行煩
惱十四他境緣謂色界於欲行煩惱无色界
欲色行煩惱又復下地於上地煩惱所以者
何生上地者於彼下地諸有情所由佛恒棄涅
具勝功德自謂為勝故十五无覺緣謂無分
別所引識道及廣大佛法等所有煩惱
復次煩惱現行有二十種謂二十緣猶如
羅漢二十緣起二十種現行煩惱
云何二十煩惱現行緣一樂緣二苦緣三不
苦不樂四欲緣五尋思緣六蓋緣七隨眠
緣八猶豫緣九親近惡友緣十開不正法緣
十一不正作意緣十二不信緣十三懈怠緣
十四染念緣十五散亂緣十六惡慧緣十七
散亂緣十八煩惱緣十九未離欲緣二十異
生性緣依此諸緣故煩惱現行
問業波異熟生相續故煩惱現行
非不全何以故若未離欲於已生眾方隅
云何二十煩惱現行一隨所欲種現行二不
隨所欲種現行三无所了知煩惱現行四有

*

無量隨縛而引赤餘為從異生因由是因
緣當知一切煩惱皆從生相續又得受生
納取引證上貪愛現行於男於女若愛若惠
亦身現行又從作思此男此女
令為與我共行事不又於內外我我所見及
我慢等皆亦現行由此因緣當知一切煩惱
皆得結生相續
復次結生相續略有七種一種及隨眠結生
相續謂諸異生二唯隨眠結生相續謂見聖
道三正知入胎結生相續謂轉生四正知
入住結生相續謂獨覺五於一切位不失
正念結生相續謂諸菩薩六業所引發結生
相續謂除菩薩結生相續七智所引發結
生相續謂諸菩薩又有引无義利結生相續
謂即業所引發結生相續又有能引義利結
生相續謂智所引發結生相續如是總說結
生相續或七或九
復次於此處所有餘一切順前句順後句及
四句等如理決擇文更不復說
業相事雖等 不善等及斷 所纏無現行續生緣為從
如是已說煩惱雖爾決擇業雖爾決擇勝故今
當說如先所說業雖爾義當知此業亦由五
相建立差別謂根本業道所攝身語意業及
彼方便加起所攝諸業如先所說不善業道
名根本業道所攝不善身語意業
云何遠五從緣生等不善業道自相謂殺生
心起彼欲樂即於是處彼業現行而得究竟
當知總名殺生等一切業道自相
偷盜行邪行者謂貪所攝諸獨覺五於一切位不失
者癡所攝說有染汙心不起彼欲樂雖於是
處彼業現行而得究竟無染汙心及起彼欲樂於此惡業非是圓滿
業道所攝說有染汙心及起彼欲樂而頓倒
心說於餘事彼業現行而得究竟此業亦非
圓滿業道所攝說有染汙心及起彼欲樂即於是處
於是處彼業現行而不究竟此業亦非圓滿業
道所攝若有染汙心及起彼欲樂即於
彼業現行而得究竟具一切支此業乃名圓
滿業道所攝由此略說業道自相一切不善

業道自相應隨決了
復次若廣建五十惡業道自性差別復由五
相何等為五一事二想三欲集四煩惱五方
便究竟事者二業道各別決定所依事或
有惰數或非有惰數隨其所應十惡業道皆
之而轉想者有四謂於彼非彼想於彼非彼想
於彼想非彼想欲樂者於彼非彼想非彼想
煩惱者或貪或瞋或貪瞋二俱或癡或貪瞋癡
俱具方便究竟者即於所欲行惡業道中隨
或於今時或於後時而得究竟由此五相於
彼衆生若不應理若不應行之數煩惱
衆生為事若能若
非支非處非時非量若不應理一切皆名
男想者於彼欲欲樂者謂樂行之數煩惱
者謂三毒或具不具方便究竟者謂
會
妄語業道事者謂見聞覺知不見不聞不
覺不知想者謂於見等或翻於想欲樂者
謂樂欲說之欲煩惱者謂貪瞋癡或具
具方便究竟者謂時衆久製論者領解
離間語業道事者謂諸有情或和不和想者
謂俱於彼若合若離起一想欲樂者謂
樂於非離若不和合欲煩惱者謂三毒或具
不具方便究竟者謂所破領解
麁惡語業道事者謂諸有情能為違損想著
謂於此於想欲樂者謂樂意言欲煩惱者謂
毒或具不具方便究竟者謂咒罵彼

瞋恚雜業道事者謂諸有情就為違損想著
謂於彼彼想欲樂著謂樂處言欲煩惱者謂
三毒或具不具方便究竟者謂明黑白
斷雜業道事者謂能引發无利之義想者
謂於彼彼想欲樂著謂樂說之欲煩惱者謂三
毒或具不具方便究竟者謂纔發言
貪欲雜業道事者謂屬他財產想者謂於彼彼
想欲樂者謂即如是愛欲煩惱者謂三毒或
具不具方便究竟者謂於彼事邪期為已
恚雜業道事之與想如瞋惡語說欲樂者謂損
害等欲煩惱者謂三毒或具不具方便究竟
者謂損害等期心決定
邪見雜業道事者謂實有義想者謂於有非有
想欲樂者謂即如是愛欲煩惱者謂三毒
長三无有罪生罪因緣乖略有三一煩惱所
起二能生於善三希望滿足初具三緣次有
二種无希望滿後唯生苦
復次略由五相違五貪欲瞋恚邪見圓滿自
相何等名為五相一有貪愛心謂貪欲極之所覆故不覺善
眼所二有貪慳心謂貪欲極之所覆故不覺善
恥不知過患及與出離設於自財有和著心
有誑略心謂作是心凡彼所有何當屬我
是有恥著心及貪慳心无餘心現前非圓滿
貪欲之相如是廣說乃至如前所說諸相隨
順一種即非圓滿貪欲之相若今分別故三有不
名圓滿貪欲之相何等名為瞋恚五想一有
增惡心謂於能損害相隨法分別故二有不
堪耐心謂於不饒益不堪忍故三有怨恨心
謂於不饒益數不如理隨憶念故四有諂誑
心謂於有情作如是意何當損害
乃至廣說故五有覆藏心謂如前所說於此五相
隨順一種即非圓滿瞋恚之相若具一切方
名圓滿何等名為邪見五相一有愚癡心謂
不如實了所知故二有暴惡心謂於
惡說三有越流行心謂於諸法不如理分別
推求故四有失壞心謂凡施與愛養祠祀等
非諸一切妙行等故五有覆藏心謂邪見
種之所覆蔽不覺著和不知過患及出離故

種之所覆蔽不覺羞恥不知過患及出離故
於此五相隨闕一種即非圓滿非見之相具
一切分名圓滿
或有沙門婆羅門等言諸眾生說名數生如是以
或種種苦或堅難地高下不平令不安隱如是
或種種苦或堅難地高下不平令不安隱如是
或種種苦或堅難地高下不平令不安隱如是

他緣或由他教人
離故或自發言或令他發如是皆名離間語
罪
復次若有對面發粗惡言麁惡語或不現
前或對大衆或獨靜處或隨實過不隨實
過或書表示或假現相或依自說或依他說
或俱不依而發歌詠皆名綺語
諸惡律儀不靜或依種類過失或依依
止過失或依作業禁戒現行過失或自發起
粗麁惡言如是皆名麁惡語罪
若他發如是皆名麁惡語罪
若有依僻而發歌詠名為綺語或依住
樂或復俱依或俱不依而發歌詠皆名綺語
若佛法外餘引无義所有言論以愛樂愛
持讚美以天音聲而為諷頌廣為他人開
示分別皆名綺語若依闕訟諍競發言或樂
家衆竟說王論賊論臣論賊論廣說乃至國土等
論皆名綺語若說麁惡語或離間語或麁惡
語下至不思不擇發无義言皆名綺語又依
七事而發綺語謂鬪訟諍競語譖語惡呪術語若所
惡呪術語若所逼遍語戲笑遊樂之語麁惡業雜
語類似語耶命語如是一切名綺語罪

復次若於家主起如是欲云何我當同於家
主隨順隨欲所作是名貪欲又起是欲
即彼家主所有父母妻子奴婢及諸作使
廣說乃至七編受事十資身事謂飲食等
皆當屬我又起是欲云何令他知我少欲知
足遠離懈怠精進安住正念正慧寂慧諸
漏永盡乏我多聞又起是欲云何令他供養
於我謂諸國王乃至兩主恭敬尊重承事
及索迦鄔波斯迦等皆當恭敬尊重承事
供養於我又起是欲云何令我當得利養衣
服飲食諸生臥具病緣醫藥及資生具又起
是欲云何令我當生魯達羅世界於彼世界
救世衆人中希有最同分中乃至令我當生
化自在衆同分中又起是欲云何令永乃
至當得父母妻子奴婢作使朋友軍官
親戚兄弟同伴行等所有資產如是一切皆
名貪欲業道所攝
若作是思欲於我所有无義欲欲於我
作无義是名瞋惠又作是思欲於我
正作當作无義我亦於彼當作无義亦名瞋
惠如是廣說九惱害事當知亦令
云何令我於無愛喜怨家惡友而得自在

云何令我於餘損害怨家惡友而得自在猗
害惱損成行鞭捷或殺財產或棄妻妻
友朋眷屬及家宅等此惱害心亦名瞋恚又
起是思云何令彼餘損於我怨家惡友於
他眷所遭如上亂諸苦惱事此損害心亦名
瞋恚又作是思願彼自然發起如是如是身

意行由此喪失資財朋友眷屬名稱榮譽
受命及諸善法身壞當生諸惡趣中如是
一切惱害之心皆名瞋恚根本業道
復次若作是思決定无施是名邪見廣說乃
至謗因謗用謗果壞真善事如是一切皆名
邪見根本業道問一切倒見皆名邪見何故
世尊於業道中但說如是雖諸之見名為邪
見答由此邪見諸邪見中最為殊勝何以故
由此邪見為依止故有一沙門婆羅門斷
諸善根又此邪見最順惡業懷邪見者於諸
惡法隨意而行是故此見偏說在於惡業道
中當知餘見非不邪見自相相應
瑜伽師地論卷第五十九

爾時維摩詰問衆菩薩當於
何所而取食汝等應往為諸
仁者受行並雜欲食而聞上
人所說八解脫
三昧力神通力示諸大衆上
方界分過四十
二恒河沙佛土有國名衆香佛號香積今現
在其國香氣比於十方諸佛世界人天之香
最為第一彼土无有聲聞辟支佛名唯有清
淨大菩薩衆佛為說法其界一切皆以香作
樓閣經行香地菩薩方无量世界其食香氣周流十
方无量世界時彼佛與諸菩薩方共坐食有
諸天子皆号香嚴悉發阿耨多羅三藐三菩
提心洪養彼佛及諸菩薩此諸大衆莫不目
見時維摩詰問衆菩薩諸仁者誰能致彼佛
飯以文殊師利威神力故威皆默然維摩詰
言仁者此諸大衆无乃可恥之殊師利曰如
佛所言勿輕未學於是維摩詰不起于座居

S-T475　14/1+2AA~F

見時維摩詰問衆菩薩諸仁者誰能致彼佛
飯以文殊師利威神力故威皆默然維摩詰
言仁者此諸大衆无乃可恥之殊師利曰如
佛所言勿輕未學於是維摩詰不起于座居
*
衆會前化作菩薩相好光明威德殊勝嚴於
衆會而告之曰汝往上方界分度如四十二恒
河沙佛土有國名衆香佛号香積今現
方共坐食汝往到彼如我辞曰維摩詰稽首
世尊足下致敬无量問訊起居少病少惱氣
力安不願得世尊所食之餘當於此娑
施作佛事令此樂小法者得和大道亦使如
來名聲普聞時化菩薩即於會前昇于上方
衆皆見其去到衆香界禮彼佛足又聞其
言維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊起
居少病少惱氣力安不願得世尊所食之餘
欲於此娑世界施作佛事使此諸大士見化
如大通智使如來名聲普聞彼諸大士見化
菩薩及本所作并聞釋迦牟尼佛又見此娑
界為在何許云何名為樂小法者時以問佛

衆為在何許云何名為樂小法者時以問佛

佛告之曰下方度如四十二恒河沙佛土有世
界名娑婆佛号釋迦牟尼今現在於五濁世
為樂小法衆生數演道教彼有菩薩名維摩
詰住不可思議解脫為諸菩薩說法於淨土
來稱揚我名并讃此土令彼菩薩增益功德
彼菩薩言其人何如乃作是化德力无畏神
足若斯佛言甚大一切十方皆遣化往施作佛
事饒益衆生於是香積如來以衆香鉢盛滿
香飯與化菩薩時彼九百万菩薩俱發聲言
我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲見維
摩詰等諸菩薩衆佛言可往隨汝身香无令
彼諸衆生起惡着心又當捨汝本形勿使彼
國求菩薩者而自慚恥又汝於彼莫懐輕賤
而作礙想所以者何十方國土皆如虚空又
諸佛為欲化諸樂小法者不盡現其清淨土
耳時化菩薩既受鉢飯與彼九百万菩薩俱
承佛威神及維摩詰力於彼世界忽然不現
須臾之間至維摩詰舍維摩詰即作九百

須臾之間至維摩詰舍維摩詰語諸菩薩皆坐具上化菩
薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香普薰毗耶離
城及三千大千世界時毗耶離諸婆羅門居士
等聞是香氣身意快然嘆未曾有於是長者
主月蓋從八万四千人來入維摩詰舍見其
室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴好皆大歡
喜礼衆菩薩及大弟子即住一面諸地神虚
空神及欲色界諸天聞此香氣亦皆來入維
摩詰舍時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞仁
者可食如來甘露味飯大悲所薰无以限意
食之使不消也有異聲聞念是飯少而此大
衆人人當食化菩薩曰勿以聲聞小德小智
飯量如來无量福慧四海有竭此飯无盡使
一切人食得飽須弥乃至一劫猶不能盡所
以者何无盡戒定智慧解脫解脫知見功德
具足者所食之餘終不可盡於是鉢飯悉飽
衆會猶故不竭其諸菩薩聲聞天人食此飯
者身安快樂譬如一切樂莊嚴國諸菩薩也
又諸毛孔皆出妙香亦如衆香國土諸樹之

眷身安快樂斗如一切樂報圍繞諸菩薩也
又諸毛孔皆出妙香亦如衆香國土諸樹之
香令諸天人得入作行菩薩各坐香樹下
聞斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者
菩薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩聞衆
說法令世尊釋迦牟尼以何說法雖摩詰言此
土衆生剛強難化故佛為說剛強之語以訓伏
之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是
愚人生處是身邪行是身邪行報是口邪行
是口邪行報是意邪行是意邪行報是無生
是滅生報是不與取是不與取報是邪婬是
耶婬報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報
是惡口是惡口報是無義語是無義語報是
貪嫉是貪嫉報是瞋恚是瞋恚報是癡是
邪見報是憍慢是憍慢報是疑惑是疑惑報
是亂意是亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是持戒

是亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是持戒
是犯戒是應作是不應作是不應作是報
是得罪是雖罪是淨是垢是有漏是無漏是
耶道是正道是有為是無為是世間是涅槃
以難化之人心如猨猴故以若干種法制御
其心乃可調伏譬如象馬懼橛不調加諸楚
毒乃垂徹骨然後調伏如是剛強難化衆生
故以一切苦切之言乃可入律彼諸菩薩聞
說是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛
隱其无量自在之力乃以貪著所樂法度脫衆
生斯諸菩薩未能勞謙以无量大慈生是佛
土雖摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅固
故如所言然其一世飽益衆生多於彼國
百千劫行所以者何此婆婆世界有十事善
法諸餘淨土之所无有何等為十以布施攝
貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進
攝懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除
難法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸
善根濟无救者常以四攝成就衆生是為十
彼菩薩曰善哉菩薩成就幾法於此世界行无疲

善根濟之德者常以四攝成就衆生是為十
彼菩薩曰善哉善哉成就八法於此世界行无窮
无生于淨土雖事諸善薩成就八法於此
世界行无窮无生于淨土何等為八能盡衆
生而不望報代一切衆生受諸善惡所作功
德盡以施之等心衆生施下无礙於諸善薩
視之如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而
相違背不嫉彼供不高己利而於其中調伏
其心常省己過不訟彼短恒以一心求諸功德
是為八雖事諸殊師利於大衆中說是法
時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心
十千菩薩得无生法忍

善薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴
事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以
何因緣有此瑞應是處忽然廣博嚴事一切
衆會皆作金色佛告阿難是雖事諸文殊師
利與諸大衆恭敬圍遶欲來故先為此
瑞應於是雖事諸文殊師利可共見佛與

瑞應於是雖事諸文殊師利言善哉行矣今
正是時雖事諸即以神力持諸大衆并師子座
置於右掌往詣佛所到已著地頭面禮足右繞
七迴一心合掌在一面立具諸善薩事皆
避座禮首佛足亦繞七迴於一面立諸大弟
子釋梵四天王等亦皆避座禮首佛足在一
面立於是世尊如法慰問諸善薩已各令須
坐即皆受教衆坐已定佛語舍利弗非度
大士自在神力之所為乎唯然已見於汝意云
何世尊我觀其為不可思議非意所測爾
所時阿難白佛言世尊今所聞香自昔
未有是為何香佛告阿難是彼善薩毛孔之
香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦出
是香阿難言此所從來日是長者維摩詰
從彼香來問取佛餘飯於舍食者一切毛孔皆
香若此阿難問維摩詰是香氣住當久如維
摩詰言至此飯消日此飯久如當消日此飯
勢力至于七日然後乃消又阿難若聲聞人
未入正位食此飯者待入正位然後乃消已入

勞力至于七日然後乃消又阿難若聲聞人
未入正位食此飯者得入正位然後乃消已入
正位食此飯者得心解脫然後乃消若未
發大乘意食此飯者至發意乃消已發意
食此飯者得无生忍然後乃消已得无生忍食
此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥名
曰上味具有服者身諸毒滅然後乃消此飯
如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白
佛言未曾有也世尊如此寶飯能作佛事佛
言如是如是阿難或有佛土以佛光明而作
佛事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人
而作佛事有以菩提樹而作佛事有以佛衣
服卧具而作佛事有以飯食而作佛事有以
園林臺觀而作佛事有以三十二相八十隨
形好而作佛事有以佛身而作佛事有以虛
空而作佛事衆生應以此緣得入作行有以
夢幻影響鏡中像水中月熱時焰如是等喻
而作佛事又以音聲語言文字而作佛事或
有清淨佛土虗空无說无示无識无作无
爲而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸所
施爲无非佛事阿難有此四魔八万四千諸
煩惱門而諸衆生爲諸佛法門菩薩入此
門者若見一切淨妙佛土不以爲喜不貪不
高若見一切不淨佛土不以爲憂不懈不沒
住於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸
佛如來功德平等爲教化衆生故而現佛土
不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虗空
无若干也如是見諸佛色身有若干而具无
礙慧无若干也阿難諸佛色身威德種姓成
定智慧解脫解脫知見力无所畏不共之法
大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化成
就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故
名爲三藐三佛陀名爲多陀阿伽度名爲佛
陀阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不能
盡受正使三千大千世界滿中衆生皆如阿
難多聞第一得念總持此諸人等以劫之壽
亦不能受如是阿難諸佛阿羅訶三藐三

難多聞第一侍念慈持此諸人等以劫之尊
亦不能受如是阿難諸佛阿羅訶三藐三
*
菩提元有限量智慧辯才不可思議阿難白
佛言我從今已往不敢自謂以為多聞佛告
阿難勿起退意所以者何我說汝等聞十
萬眾多聞非謂菩薩且止阿難其有智者不
應限度諸菩薩也一切海渕而可測量菩薩
禪定智慧總持辯才一切功德不可量已阿
難汝等捨置菩薩所行是難摩訶衍
神通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力
變化所不能作
尒時眾會世尊來者合掌白佛言世尊
我等初見此主立下劣想今自悔責猶如是
心所以者何諸佛方便不可思議為度眾生
故隨其所應現佛國異唯然世尊願樂少法
還於彼主官舍如來佛告諸菩薩有盡无盡
解脫法門汝等當學何謂為盡何謂為法何
謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不住
无為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲
深發一切智心而不忘惡衆
修於四攝法常念慎行護持
種諸善根无有疲厭志常安住
法不懈說法无惓勤供諸佛
所畏於諸榮辱心无憂喜
如佛墮煩惱者令發正念於
不著已樂處於彼樂在諸禪
生死中如園觀想見來求者
所有具一切智想見數成人
羅蜜為父母想道品之法為
根无有齊限以諸淨國嚴飾
行不限施具足相好除一切
死无數劫意而有勞厭佛无
以智慧翻破煩惱眠出陰界
使解脫以大精進摧伏魔軍
智慧於世間法少欲知足於
脫不壞威儀而能隨俗起神
得念慧持所聞不忘善別諸
樂說辯演法无礙淨十善道
无量開梵天道勸請說法隨

无量開梵天道勸請說法隨喜讚善付佛音

聲身口意善待佛威儀深脩善法所行時隊以

大乘教成菩薩僧心无教逸不失衆善行如

此法是名菩薩不盡有為何謂菩薩不住无

為謂脩學空不以空為證脩學无相无作不

以无相无作為證脩學无起不以无起為證

觀於无常而不厭善本觀世間苦而不隨生死

觀於无我而誨人不倦觀於寂滅而不永滅觀

於遠離而身心脩善觀无所歸而歸趣善法觀

於无生而以生法荷負一切觀於无漏而不斷諸

漏觀无所行而行法教化衆生觀於空无

而不捨大悲觀正法住而不隨小乘觀諸法

虛妄无牢无人无主无相本願未滿而不盡

福德禪定智慧脩如此法是名菩薩不住无

為不具福德故不住无為具智慧故不盡有

為大慈悲故不住无為滿本願故不盡有為

具法藥故不住无為隨授樂故不盡有為知

衆生病故不住无為滅衆生病故不盡有為

諸正士善薩已脩此法不盡有為不住无為

衆生病故不住无為滅衆生病故不盡有為

諸正士善薩已脩此法不盡有為不住无為

是名盡无盡解脫法門法等當學尒時彼諸

菩薩聞說是法皆大歡喜以衆妙華若干種

色若干種香遍散三千大千世界供養於佛

及此經法并諸菩薩已礼佛首佛足嘆未曾有

言釋迦牟尼佛乃能於此善行方便言已忽

然不現還到彼國

見阿閦佛品第十三

尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等

觀如來乎維摩詰言如日輪虛空自觀身實相觀佛

亦然我觀如來前際不來後際不去今則不住不

觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識不

觀識如不觀識性非四大起同於虛空六入

无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢已

離順三脫門三明與无明等不一相不異相

不自相不他相非无相非取相不此岸不彼

岸不中流而化衆生觀於斯滅亦不永滅不

此不　以此不以彼不可以智知不可以

識識无處无明无名无相无強无弱非淨非

識識无瞻无明无名无相无强无弱非淨非
穢不在方不離方非有為非无為无示无說
不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠不
定不亂不智不愚不識不取不來不去不出
不入一切言語道斷非福田非不福田非應
供養非不應供養非取非捨非相非无相
同真際等法性不可量過諸稱量非
大非小非見非聞非覺非知離衆結縛等諸
智同衆生於諸法无分別一切无決无滯无
惱无住无起无生无滅无畏无憂无喜无厭
无着无已有无當有无今有不可以一切言
說分別顯示世尊如來身為若此作如是觀
以斷觀者名為正觀若他觀者名為邪觀

尒時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此
維摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言无
沒生也若諸法无沒生相云何問言汝於何
沒而來生此於意云何譬如幻師幻作男女
寧沒生耶舍利弗言无沒生也汝豈不聞佛
說諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻相

者云何問言汝於何沒而來生此舍利弗汝
為虛誑法煩惱之相生者為虛誑法相續之
相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡是時
佛告舍利弗有國名妙喜佛号无動是維摩
詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾有也
世尊是人乃能捨清淨土而來樂此多怨害
處維摩詰語舍利弗於意云何日无出時與
冥合乎答曰不也日无出時則无衆冥雖摩
詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以明照為
之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨佛
土為化衆生不與愚闇而共合也但滅衆生
煩惱闇耳是時大衆渴仰欲見妙喜世界不
動如來及其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會
所念告維摩詰言善男子為此衆會現妙喜
國不動如來及諸菩薩聲聞之衆皆欲見
於是維摩詰心念吾當不起于座接妙喜國
鐵圍山川溪谷江河大海泉源沮敕諸山及
日月星宿天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩

日月星宿天龍鬼神見天等宮并諸菩薩

＊

聲聞之衆城邑聚落男女大小乃至无動如來及菩提樹諸妙蓮華能於十方作佛事者三道寶階從閻浮提至忉利天以此寶階諸天來下恭為礼敬无動如來聽受經法閻浮提人亦登其階上昇忉利見彼諸天妙喜世界成就如是无量功德上至阿迦膩吒天下至水際以右手斬取如陶家輪入此世界猶持華騂示一切衆作是念已入於三昧現神通力以其右手斬取妙喜世界置於此土彼得神通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲言唯然世尊誰取我去願見救護无動佛言非我所為是維摩詰神力所作具餘未得神通者不覺不知己之所往妙喜世界雖入此土而不增減於是世界亦不迫隘如本无異尒時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜世界无動如來所現菩薩淨行弟子清白皆曰唯然已見佛言若善薩欲得如是清淨佛土當學无動如來所行之道但此妙喜國

＊

佛土當學无動如來所行之道但此妙喜國時毘耶離世界十四那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此國土所應饒益其事訖已還須本處衆皆見佛告舍利弗汝見此妙喜世界及无動佛不唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土如无動佛神通力如維摩詰世尊我等快得善利得見是人親近供養其諸衆生若今現在若佛滅後聞此經者亦得善利況復信解受持讀誦解說如法備行若有手得是經典者便為已得法寶之藏若有諸善男子善女人其義如說備行則為諸佛之所護念具有供養如是人者當知則為供養於佛具有書持此經卷者當知其室則有如來若聞是經能隨喜者斯人則為取一切智若能信解此經乃至一四句偈為他說者當知此人即是受

佛說維摩詰所說法供養品第十三

尒時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖
從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可
思議自在神通決定實相經典如我解佛所
說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦
之者必得是法不疑何況如說備行斯人則
為開示惡趣諸善門常為諸佛之所護念
降伏外學摧滅魔怨備治菩提安處道場履
踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說
脩行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落
城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽
受法故共到其所其未信者當令生信其已
信者當為作證佛言善哉善哉天帝如汝所
說吾助尒喜此經廣說過去未來現在諸佛
不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝
若善男子善女人受持讀誦供養是經者則
為供養去來今佛天帝正使三千大千世界
如來滿中聲聞甘蔗竹葦稻麻叢林若有善
男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚
嘆供養乘諸所安至諸佛滅後以二一全身

*

嘆供養乘諸所安至諸佛滅後以二一全身
舍利起七寶塔縱廣一由旬一四天下高至梵天表
刹莊嚴以一切華香瓔珞憧幡妓樂微妙第
一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人殖福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦脩行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量佛告天帝過去无
量阿僧祇劫時世有佛号曰樂王如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊世界曰大莊嚴劫曰莊嚴
佛壽二十小劫其聲聞僧三十六億那由他
菩薩僧有十二億天帝是時有轉輪聖王名
曰寶蓋七寶具足主四天下王有千子端正
勇健能伏怨敵尒時寶蓋與其眷屬供養樂
王如來施諸所安至滿五劫過五劫已告其
千子汝等亦當如我以深心供養於佛於是

王如來施諸所安至滿五劫過五劫已告其
千子汝等亦當如我以深心供養於佛於是
千子受父王命供養無王如來滿五劫一
切施安具至一子名曰月蓋獨坐思惟專有
供養珠過此者以佛神力空中有天曰善男
子法之供養勝諸供養即問何謂法之供養
天曰汝可往問無王如來當廣為汝說法之
供養即時月蓋王子行詣無王如來稽首作是
即住一面白佛言世尊諸供養中法供養最
云何為法供養佛告善男子法供養者諸佛
所說深經一切世間難信難受微妙難見清
淨无染非但分別思惟之所能得菩薩法藏
所攝陀羅尼印印之至不退轉成就六度無
分別義順菩提法眾經之上入大慈悲難眾
魔事受諸邪見順因緣法无我无人无眾生
无壽命空无相无作无起能令眾生於道
場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等所共讚譽
能令眾生入佛法藏攝諸衆聖一切智慧說
眾善薩所行之道依於諸法實相之義明宣无

*

常者空无我寂滅能教一切默棄眾生諸魔
外道及貪著者能使怖畏諸佛賢聖所共讚
嘆背生死苦示涅槃樂十方三世諸佛所說
若聞如是等經信解受持讀誦以方便力為
諸眾生分別解說顯示分明守護法故是名
法之供養又於諸法如說備行隨順十二因
緣離諸邪見得无生法忍決定无我无有眾
生而於因緣果報无違无諍離諸我所依於
義不依語依於智不依識依了義經不依不
了義經依於法不依人隨順法相无所入无
畢竟滅故老死亦畢竟滅住如是觀十二因緣
无有盡相不復起見是名最上法之供養佛
告天帝王子月蓋從無王佛聞如是法得柔
順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛言
世尊如來滅後我當行法供養守護正法願
以威神加哀建立令我得降魔怨備菩薩行
佛知其深心所念而記之曰汝於末後護持法

佛知其深心所念而記之曰汝於來後讓持法
城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛授記以
信出家備集善法精進不久得五神通道菩
薩道得陀羅尼无斷辯才於佛滅後以具所
得神通教持辯才之力滿十小劫樂王如來所
轉法輪隨而分布月蓋比丘以讓持法勤行
精進即於此身化百万億人於阿耨多羅三
藐三菩提立不退轉十四那由他人深發阿
耨多羅三藐三菩提心皆以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說
聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝時
王寶蓋豈異人乎今現得佛号實焰如來其
王千子即賢劫中千佛是也使迴離煩惱
為始得佛最後如來号曰樓至月蓋比丘則
我身是也如是天帝當知此要以法供養於
諸供養為上為最第一无比是故天帝當以
法之供養供養於佛

隨喜品第十四

於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是无量
億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
付囑於汝如是華經於佛滅後末世之中汝等
當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕所
以者何未來世中當有善男子善女人及天
龍鬼神乾闥婆羅刹等聞阿耨多羅三藐三
菩提心樂于大法若使不聞如是等經則失
善利如此輩人聞是等經必多信樂發希有
心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說
稱勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於
雜句文飾之事二者不畏深義如實能入若
好雜句文飾事者當知是為新學菩薩若於
如是无深无著甚深經典无有恐畏能入其
中聞已心淨受持讀誦如說備行當知是為
久備道行稱勒復有二法名新學者不能決
定於甚深法何等為二一者所求聞深經聞
之驚怖生疑不能隨順數訪不信而作是言
我初不聞從何所來二者若有讀持解說如
是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說
其過惡有此二法當知是新學菩薩為自壞

其過惡有此二法當知是新學菩薩為自壞
*
傷不能於深法中訓伏其心舍利弗菩薩
善薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生法
忍何等為二一者於惰懈新學菩薩而不教誨
二者雖解深法而取相分別是為二法舍利弗
善薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如
佛所說我當遠離如斯之惡奉待如來无數
阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若
未來世善男子善女人求大乘者當令手持
如是等經與其念力使受持讀誦為他廣說
世尊若後末世有能受持讀誦為他說者當
知是為舍利弗阿難等及諸天人阿脩羅一
舍利弗如汝所說佛助令喜於是一切菩薩合掌
白佛我等未於如來滅後十方國土廣宣流
布阿耨多羅三藐三菩提復當開導諸說
法者令得是經令時四天王白佛言世尊在在
處處城邑聚落山林曠野有是經典諸說
法故往詣其所雖

W-T07r 14/551 C26

*
說者我當率諸官屬為聽法故往詣其所雖
讓其人而百由旬令无伺求得其便者是時
*佛告阿難受持是經廣宣流布阿難言唯然
我已受持要者世尊當何名此經云何奉持
是經名為維摩詰所說亦名不可思議解脫
法門如是受持佛說是經已長者維摩詰及
*諸菩薩舍利弗阿難等及諸天人阿脩羅一
切大眾聞佛所說皆大歡喜

維摩詰經卷下

S 1046

卷下 妙法蓮華經

S-T262 9/20A27

又諸佛子 專心佛道 於行無礙
決定無疑 是名小相 安住神通
威光無量 饒益一切 轉不退輪
度無量億 百千衆生 如是菩薩
佛平等說 如一味雨 隨衆生性
如彼草木 所稟各異 佛以喻
種種言辭 演說一法 未佛智慧
我雨法雨 充滿世間 一味之法
如彼叢林 藥草諸樹 隨其大小
諸佛之法 常以一味 令諸世間
漸次脩行 皆得道果 聲聞緣覺
住最後身 聞法得果 是名藥草
若諸菩薩 智慧堅固 勇達三界 求最上乘
是名小樹 而得增長 復有住神通力
得神通力 聞諸法空 心大歡喜 於無數劫
度諸衆生 是名大樹 而得增長 心是迦葉
佛所說法 譬如大雲 以一味雨 潤於人華
各得成實 迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻
開示佛道 是我方便 諸佛亦然 今為汝等
說最實事 諸聲聞衆 皆非滅度 汝等所行
是菩薩道 漸漸脩學 悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

*

爾時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎堤封琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔民皆護佛法爾時世尊欲重宣此義而說偈言

告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未来世　過无數劫　當得作佛　而於来世　供養奉覲　三百万億　諸佛世尊　為佛智慧　淨脩梵行　供養最上　二足尊已　脩習一切　无上之慧

*

於最後身　得成為佛　其土清淨　瑠璃頗黎　多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜　常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為庄嚴　其地平正　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計　其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典　諸聲聞衆　无漏後身　法王之子　亦不可計　乃以天眼　不能數知　其佛當壽十二小劫　正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫　光明世尊　其事如是

*

爾時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆共同聲而說偈言

大雄猛世尊　諸釋之法王　衆聞我等記　如甘露灌頂　除疑得清涼　若知我深心　見為授記者　如從飢國来　忽遇大王饌　心猶懷恐懼　未敢即便食　若須得王教　然後乃敢食　我等亦如是　雖聞佛智慧　不知當云何　得佛无上慧　隨宜方便說　心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　爾乃快安樂

大雄猛世尊 常欲安世間 願我等記 如飢須穀念

爾時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘

是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他

供供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩

道於最後身得成為佛号曰名相如來應供

正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫

天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平

正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘

便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民

皆處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊

等數譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億

那由他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像

法亦住二十小劫其佛常衆塵堂焉衆說

法度脫无量菩薩及聲聞衆亦時世尊欲

重宣此義而說偈言

諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說

我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相

當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道

最後身得 三十二相 端正姝好 猶如寶山

衆生見者 无不愛樂 其佛國土 嚴淨第一

佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩

皆悉利根 轉不退輪 純以菩薩 莊嚴佛土

諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通

住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量

神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙

皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫

正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫

*

爾時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大

迦旃延於當來世以諸供具供養奉事八千

億佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千

由旬縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬

瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末

香燒香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當

復供養二万億佛亦復如是供養是諸佛已

具菩薩道當得作佛号曰閻浮那提金光

如來應正遍知明行足善逝世間解无上士調

御丈夫天人師佛世尊其主平正頗梨為地寶

樹莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周

其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂

樹莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周
遍清淨見者歡喜无諸山惡道地獄餓鬼畜生
阿脩羅道多有天人諸菩薩聲聞衆又諸菩薩
无量万億莊嚴具足佛壽十二小劫正法住世
二十小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

諸比丘衆皆一心聽我所說真實无異
是迦葉汝當以種種妙好供具供養諸佛
諸佛滅後起七寶塔亦以華香供養舍利
其最後身得佛智慧成等正覺國主清淨
廣脫无量万億衆生皆悉十方之所供養
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵
連當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊
重諸佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等
五百由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡
以用供養過是已後當復供養二百万億諸
佛亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀
香如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其主平正頗梨為地寶樹莊嚴散真
珠華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩
聲聞其數无量佛壽二十四小劫正法住世
四十小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常脩梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金刹　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　誦穢具足　其數五百　皆當授記

於未來世 成得成佛 我及汝等 宿世因緣
吾今當說 汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘 乃往過去 無量無邊不可思議
阿僧祇劫 爾時有佛 名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解 無上士調御丈
夫天人師佛世尊 其國名好城 劫名大相 諸
比丘 彼佛滅度已來甚大久遠 譬如三千大千
世界所有地種 假使有人磨以為墨 過於
東方千國土 乃下一點 大如微塵 又過千國
土 復下一點 如是展轉盡地種 墨於汝等
意云何 是諸國土 若算師若算師弟子 能
得邊際 知其數不 不也 世尊 諸比丘 是人所
經國土 若點不點 盡末為塵 一塵一劫 彼佛滅
度已來 復過是數 無量無邊 百千萬億阿僧
祇劫 我以如來 知見力故 觀彼久遠 猶若今
日 爾時世尊 欲重宣此義而說偈言

我念過去量 無量無邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨

*

過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡末為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是無量劫
如來無礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 無漏無所礙 通達無量劫
佛告諸比丘 大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫 其佛本坐道場破魔軍已 垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前 如
是一小劫乃至十小劫 結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前 爾時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座 高一由旬 佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提 適坐此座時
諸梵天王雨眾天華面百由旬 香風時來吹
去萎華更雨新者 如是不絕 滿十小劫 供養
於佛 乃至滅度 常雨此華 四王諸天為供養
佛 常擊天鼓 其餘諸天 作天伎樂 滿十小劫
至于滅度 亦復如是 諸比丘 大通智勝佛 過
十小劫 諸佛之法 乃現在前 成阿耨多羅三藐
三菩提 其佛未出家時 有十六子 其第一者
名曰智積 諸子各有種種珍異玩好之具 聞

三菩提其佛未出家時有十六子其第一者
名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具聞
父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨王所珍往
詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖王
與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供
養恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢
已一心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　慈度衆生故　於无量億歲　今乃得成佛
諸願已具足　善哉吉无上　世尊甚希有　坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常惔怕　未曾有散亂
究竟永滅盡　安住无漏法　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惱　盲瞑无導師
不識苦盡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
從暝入於暝　永不聞佛名　今佛得安上　安隱无漏法
我等及天人　為得真大利　是故咸稽首　歸命无上尊

爾時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法輪
世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說
天人民重說偈言

世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說
度脫於我等　及諸衆生類　為令得聞示　命得是智慧
若我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及脩福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉无上輪

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間無復幽冥日月威光所不
能照而皆大明其中衆生各得相見咸作是
言此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光爾時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是
念今者宮殿光明普曜所未有以何因緣而現
此相是時諸梵天王即各相詣共議此事而
彼衆中有一大梵天王名救一切為說梵衆而
說偈言

我等諸宮殿　光明普曜有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方

為大德天生 燕仰出世開示 而現大光明 遍照於十方
尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣械盛諸天華共詣西方推尋是相具大
通智勝如來處于道場善提樹下坐師子
座諸天龍王軌圍繞及見十六王子請佛轉法
非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法
輪即時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以
天華而散佛上其所散華如須弥山并以供養
佛菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各
以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒
益我等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王
盖我等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王
即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有 難可得值遇 具无量功德 能救護一切
天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益
我等所從來 五百万億國 捨深禪定樂 為供養佛故
我等先世福 宮殿甚嚴飾 今以奉世尊 唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開悟滕道時諸梵
天王一心同聲而說偈言

世雄兩足尊 唯願當說法 以大慈悲力 度苦惱衆生
尒時大通智勝如來嘿然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王名
曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿 光明昔未有
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣械
盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通智
為大德天生 為佛出世間 未曾見此相 宜共一心求
勝如來處于道場善提樹下坐師子座諸
過千万億主 尊光共推之 多是佛出世 度脫菩衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣械
天龍王軌圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受
尒時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

尒時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中主　如陵頻伽聲　哀愍衆生者　我等今敬礼

世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛

三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　爲衆生作眼

世間所歸趣　救護於一切　爲衆生之父　哀愍饒益者

我等宿福慶　令得值世尊　尒時諸梵天王偈讃佛已各是言唯願世

尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天

王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪　願哀諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜

衆生聞此法　得道若生天　諸惡道減少　惡趣者增益

尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘南方

五百万億國主諸大梵天王各自見宮殿光明

照曜普所未有歡喜踊躍生希有心即各相

詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光曜

而彼衆中有一大梵天王名曰妙法爲諸梵

衆而說偈言

我等諸宮殿　光明甚威曜　此非无因緣　是相宜求之

過於百千劫　未曾見是相　爲大德天尊　爲佛出世間

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣

過於百千劫　未曾見是相　爲大德天尊　爲佛出世間

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣

械盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智

勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天

龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭

敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵

天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上

所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹華

供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見

哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時

諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三劫　今乃得一見

諸飢渇衆生　法雨充滿　普所未曾覩　无量智慧者

如優曇波羅　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾

世尊大慈悲　唯願垂納受

尒時諸梵天王偈讃佛已各作是言唯願世

尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆

羅門等獲安隱而得度脫時諸梵天王一

心同聲以偈頌曰

心同聲以偈頌曰

唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸請請　當奉淨妙音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所心宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議
此事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆
中有一大梵天王名曰尸棄爲諸梵衆而說
偈言

今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾來昔有
如是之妙相　昔所未聞見　爲大德天生　爲佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上
所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹
供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見

唯願受我請 "大德妙音 哀愍而敷演 无量劫習法

尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十

六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆羅

門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦是

苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣

法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入

六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有

有緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅

行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅

六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅

則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死

憂悲苦惱滅佛說此 大衆之中說是法時六

百万億那由他恒河沙等諸漏心得解脫皆得隨

心得解脫第二第三 如是三明六通具八

解脫第二第三 如是 亦說法時千万億恒河

沙那由他等衆生亦以不受一切法故而於

諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无量无

邊不可稱數尒時十六王子皆度六百万億那由

他恒河沙等衆生亦教利喜令發阿耨多羅三

藐三菩提心大通智勝佛過八万四千劫

和為沙彌諸根通利智慧明了已曾供養

百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三藐

三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億

大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說

阿耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修

學世尊我等志願如來知見深心所念佛自

證知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見

十六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛

受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是

大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念

說是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩

提故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩

薩沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其

餘衆生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千

劫未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定

八万四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入靜

默禪定各升法座亦於八万四千劫為四部衆

廣說分別妙法華經一一皆度六百万億那由

他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨多羅

三藐三菩提心大通智勝佛過八万四千劫

三藐三菩提心大通智勝佛過八万四千劫
已從三昧起往詣法座安詳而坐普告大衆
是十六菩薩沙彌其基爲希有諸根通利智
慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛[1]開示衆生令入
其中汝等宿當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是十
六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以爲眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南方
二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛一名
帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀二名
度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩羅
跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛一名
雲自在二名雲自在王東北方佛名壞一切
世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆
國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等爲沙彌時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法爲阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解尒
時所化无量恒河沙等衆生世世
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我
滅度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩
所行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩

法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法深着五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絶無人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可
得去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有
我等今者免斯惡道快得安隱於是衆人前
入化城生已度想各時導師知此人衆
既得止息无復疲憊即滅化城語衆人言汝

等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
爾時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也
但是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳爾時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　和請轉法輪　重啓宣法雨　素我及一切

頭面礼佛已 而請轉法輪 聖師子法雨 充我及一切
世尊甚難值 久遠時一現 為普悟群生 震動於一切
東方諸世界 五百万億國 梵宮殿光曜 皆所未曾有
諸梵見此相 尋來至佛所 散華以供養 并奉上宮殿
請佛轉法輪 人偈而讃歎 佛知時未至 受請默然坐
三方及四維 上下亦復尒 散華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以大慈悲 廣開甘露門 轉无上法輪
无量愍世尊 受被衆人請 為宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知
宣暢是法時 六百万億姟 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 万億劫算數 不能得其邊
時十六王子 出家作沙弥 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及營從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨
佛知童子心 宿世之所行 以无量因緣 種種諸譬喻
說六波羅蜜及諸神通事 久別真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一衆生 八万四千劫 是諸沙弥等 知佛禪未出
為无量億衆 說佛无上慧 各各坐法座 說是大乘經
於佛滅度後 宣揚助法化 一一沙弥等 所度諸衆生

有六百万億 恒河沙等衆 彼佛滅度後 是諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生 具足行佛道 於无量劫中
今現在十方 各得成正覺 今時聞法者 各在諸佛所
其有住聲聞 漸教人佛道 我在十六數 曾亦為汝說
是故以方便 引汝趣佛慧 以是本因緣 今說法華經
今汝入佛道 慎勿懷驚懼 譬如險惡道 過絶多毒獸
又復无水草 人所怖畏冢 无數千万衆 欲過此險道
其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 強識有智慧
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲惓 而白導師言
我等今頓乏 於此欲退還 導師作是念 此輩甚可愍
如何欲退還 而失大珍寶 尋時思方便 當設神通力
化作大城郭 莊嚴諸舍宅 周市有園林 渠流及浴池
重門高閣 男女皆充滿 即作是化已 慰衆言勿懼
汝等入此城 各可隨所樂 諸人既入城 心皆大歡喜
皆生安隱想 自謂已得度 導師知息已 集衆而告言
汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所
我亦復如是 為一切導師 見諸求道者 中路而懈廢

W一T062 9/27B9

我亦須如是 為一切導師 見諸不真者 中路而廢棄
不能度生死 煩惱等人 故以方便力 為息說涅槃
言汝等苦故 所作等已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
尒乃集大衆 為說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息處故說二 余為法說實 法不得非滅
為佛一切智 當發大精進 決證一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實滅 諸佛之導師 為息說涅槃
既知是息已 引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

S→T062 9/37B15~25

但以四衆
相是名菩薩
欲重宣此義而說
若有菩薩 於後惡世
應入行處 及親近處
大臣官長 兇險賊者 及
亦不親近 增上慢人 貪著
破戒比丘 名字羅漢 及比丘
深著五欲 求現滅度 諸優婆夷
皆是人等 以好心來 到菩薩所
菩薩則以 无所畏心 不懷希望
為女聲女 及諸不男 皆勿親近
亦莫親近 屠兒魁膾 畋獵鉤捕
販賣女色 如是之人 皆勿親近
兇險相撲 種種嬉戲 諸婬女等
為女說法 若說法時 皆勿親近
莫獨屏處 無畏心 而為說法 諸優婆夷
入里乞食 將一比丘 若无比丘 為聞佛道
是則名為 善薩行處 一切諸法 是名智者
无有常住 亦无起滅 是名智者 所親近處
又復不行 上中下法 有為无為 真實非實
亦不分別 是男是女 不得諸法 是生非生
是則名為 善薩行處 一切諸法 堂无所有
不知不見 無相不相 如虛空性 無所有
無有言說 無名無相 無量無邊 無礙無障
但以因緣 而有所作 隨順衆生 所樂說法
諸法有无 是生非生

是則名為 善隆行處 一切諸法 空无所有
无有常住 亦无起滅 是名智者 所親近處
顛倒分別 諸法有无 是生非生 是生非生
安住不動 如須彌山 猶如虛空 无有堅固
不生不出 不動不退 常住一相 是名近處
若有比丘 於我滅後 入是行處 及親近處
說斯經時 无有怯弱 善薩有時 入於靜室
以正憶念 隨義觀法 從禪定起 為諸國王
王子臣民 婆羅門等 開化演暢 說斯經典
其心安隱 无有怯弱 文殊師利 是名善薩
安住初法 能於後世 護持未法 中欲說是經
又文殊師利 如來滅後 於未法中 欲說者時
應住安樂行 若口宣說 若讀經時 不樂說人
及經典過 亦不輕慢 諸餘法師 不說他人好
惡長短 於聲聞人 亦不稱名 說其過惡 亦不
稱名讚歎其美 又亦不生 怨嫌之心 善諸如
是安樂心故 諸有聽者 不逆其意 有所難問
不以小乘法答 但以大乘而為解說 令得一
切種智 余時世尊 欲重宣此義而說偈言

菩薩常樂 安隱說法 於清淨地 布好床座
以油塗身 澡浴塵穢 著新淨衣 內外俱淨
安處法座 隨問為說 若有比丘 及比丘尼
諸優婆塞 及優婆夷 文殊師利 是名智者 所親近處
以微妙義 和顏為說 若有難問 隨其所荅
因緣譬喻 敷演分別 以是方便 皆使發心
漸漸增益 入於佛道 除嬾惓意 及懈怠想
離諸憂惱 慈心說法 晝夜常說 无上道教
以諸因緣 无量譬喻 開示衆生 成令歡喜
衣服卧具 飲食醫藥 而於其中 无所希望
但一心念 說法因緣 願成佛道 令衆亦爾
是則大利 安樂供養 我滅度後 若有比丘
能演說斯 妙法華經 心无懈惠 諸惱障礙
亦无憂惱 及驅擯者 又无怖畏 如刀杖等
亦无捐出 安住忍故 智者如是 善脩其心
能住安樂 如我上說 其人功德 千万億劫
算數譬喻 說不能盡
又文殊師利 善薩摩訶薩於後末世法滅
時受持讀誦 斯經典者 无懷嫉妒 諂誑之心
亦勿輕罵 學佛道者 求其長短 若比丘 比丘尼
居優婆塞 優婆夷 求聲聞者 求辟支佛者 求
菩薩道者 无得恠之 令其疑悔 語其人言 汝
等去道 甚遠終不能得 一切種智 所以者何
汝是放逸之人 於道懈怠故 又亦不應 厭離

諸法有所生能生一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬禮拜於此一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深更
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時无能惱亂得好同學共相諷誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷
敬尊重讚歎尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲說是經　當捨嫉恚憍　諂誑邪偽心　常修質直行
不輕罵於人　亦不戲論法　不令他疑悔　云汝不得佛
是佛子說法　常柔和能忍　慈悲於一切　不生懈惓心
十方大菩薩　憐愍故行道　應生恭敬心　是則我大師
於諸佛世尊　生兄上父想　破於憍慢想　說法无障礙
第二法如是　智者應守護　一心安樂行　无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞
不知不覺不問不信不解其人罪不問不信
不解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨
在何地以神通力智慧力引之令得住是法
中文殊師利是善薩摩訶薩於如來滅後有

*

成就此第四法者說是法時无有過失常為
比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣
人民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛
空諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑
空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為
法故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者
何此經是一切過去未來現在諸佛神力所
護故文殊師利是法華經於无量國中乃至
名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師
利譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國
而諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而
往討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功
賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之
具或與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚
象馬牛車奴婢人民雖心中明珠不以
與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與
之王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復
如是以禪定智慧力得法國土於三界而
諸魔王不肯順伏如來賢聖諸將興之共戰
其有功德心不散喜於四衆中為說諸經令

其有衆生心不歡喜於四衆中為說諸經令
其心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財
又復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令
皆歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉
輪王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難
信之珠久在髻中不妄與人而今與之如來
亦復如是於三界中為大法王以法教化一
切衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共
戰有大功勳滅三毒出三界破魔網令衆歡
喜如來大慈亦令衆生至一切智一切世間多怨難信先所未說而今說之文
殊師利此法華經是諸如來第一之說於諸
說中最為甚深未後賜與如彼強力之王久
護明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛
如來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守
護不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之
令時世尊欲重宣此義而說偈言

象馬車乘殿宇之具
及諸田宅聚落城邑
奴婢財物歡喜賜與
或與衣服種種珍寶
如有勇健能為難事
王解髻中明珠賜之
忍辱大力智慧有德
如來亦令為諸法王
以大慈悲如法化世
見一切人受諸苦惱
欲求解脫與諸魔戰
為是衆生說種種法
以大方便說此諸經
既知衆生得其力已
末後乃為說是法華
如王解髻明珠與之
此經為尊衆經中上
我常守護不妄開示
令正是時為汝等說
我滅度後來佛道者
應當親近如是四法
又无瞋嫉顏色鮮白
衆生樂見如菩賢聖
不生貪著平賤貌隨
天諸童子以為給使
刀杖不加毒不能害
若人惡罵口則閉塞
遊行无畏如師子王
若於夢中但見妙事
諸比丘衆圍繞說法
又見龍神阿脩羅等
數如恒沙恭敬合掌
自見其身而為說法
又見諸佛身相金色
放无量光照於一切
以梵音聲演說諸法
見身衆中合掌請佛
佛為四衆說无上法
聞法歡喜而為供養
得陀羅尼誓不退智
佛知其心深入佛道

得阿耨多羅三藐三菩提已即以神力接無量無邊百千萬億菩薩及諸聲聞四部之眾并供養釋迦牟尼佛及見多寶佛塔入於寶塔中坐其座空住虛中

爾時釋迦牟尼佛以右手指開七寶妙塔門時多寶如來即於塔中分座與半而告之言可住此坐即時釋迦牟尼佛入其塔坐於半座結跏趺坐

爾時大衆各作是念佛坐高遠唯願如來普令我等皆悉得坐及此大衆佛神力故各見己身在虛空中住於一面

爾時釋迦牟尼佛大音普告四衆誰能於此娑婆國土廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅槃佛欲以此妙法華經付囑有在汝等頗能堪任護持我滅後者

爾時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉汝釋迦牟尼佛能於忍土廣說妙法華經我等隨喜亦應讚釋迦牟尼佛

爾時釋迦牟尼佛說是語已時多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可以此座與汝

爾時佛告諸大衆我此寶塔為聽法故多寶如來從無量千萬億劫之所發來有如是大願汝等諸釋迦牟尼佛各各分身坐諸世界若有說法華經處及我滅後若在十方國土有說此經者我分身諸佛皆悉往到其所為聽法故及現我滅度令一切四衆皆得供養諸佛如來所以者何此多寶佛本願中若我滅後十方國土有說法華經處我雖滅度常在此為聽法故亦為供養是佛

爾時多寶佛於寶塔中出廣長舌相梵音聲普告一切釋迦牟尼佛說已

爾時釋迦牟尼佛告諸大衆誰能於我及多寶佛發遣此誰能供養此誰能令此流布此誰能守護此

爾時釋迦牟尼佛告諸大衆我分身諸佛所化無量無邊百千萬億諸佛世界令其清淨皆以八寶莊嚴寶樹寶衣寶瓔珞無數幢幡寶香寶華而為供養諸佛坐寶樹下諸大菩薩衆遍滿其中莊嚴妙好

爾時釋迦牟尼佛告諸大衆我分身諸佛所化無量無邊百千萬億諸佛世界令其清淨皆以八寶莊嚴寶樹寶衣寶瓔珞無數幢幡寶香寶華而為供養諸佛坐寶樹下諸大菩薩衆遍滿其中莊嚴妙好

爾時釋迦牟尼佛告諸大衆我分身諸佛所化無量無邊百千萬億諸佛世界令其清淨皆以八寶莊嚴寶樹寶衣寶瓔珞無數幢幡寶香寶華而為供養諸佛坐寶樹下諸大菩薩衆遍滿其中莊嚴妙好

爾時釋迦牟尼佛告諸大衆我分身諸佛所化無量無邊百千萬億諸佛世界令其清淨皆以八寶莊嚴寶樹寶衣寶瓔珞無數幢幡寶香寶華而為供養諸佛坐寶樹下諸大菩薩衆遍滿其中莊嚴妙好

爾時釋迦牟尼佛告諸大衆我分身諸佛所化無量無邊百千萬億諸佛世界令其清淨皆以八寶莊嚴寶樹寶衣寶瓔珞無數幢幡寶香寶華而為供養諸佛坐寶樹下諸大菩薩衆遍滿其中莊嚴妙好

爾時釋迦牟尼佛告諸大衆我分身諸佛所化無量無邊百千萬億諸佛世界令其清淨皆以八寶莊嚴寶樹寶衣寶瓔珞無數幢幡寶香寶華而為供養諸佛坐寶樹下諸大菩薩衆遍滿其中莊嚴妙好

爾時釋迦牟尼佛告諸大衆我分身諸佛所化無量無邊百千萬億諸佛世界令其清淨皆以八寶莊嚴寶樹寶衣寶瓔珞無數幢幡寶香寶華而為供養諸佛坐寶樹下諸大菩薩衆遍滿其中莊嚴妙好

爾時釋迦牟尼佛告諸大衆我分身諸佛所化無量無邊百千萬億諸佛世界令其清淨皆以八寶莊嚴寶樹寶衣寶瓔珞無數幢幡寶香寶華而為供養諸佛坐寶樹下諸大菩薩衆遍滿其中莊嚴妙好

爾時釋迦牟尼佛告諸大衆我分身諸佛所化無量無邊百千萬億諸佛世界令其清淨皆以八寶莊嚴寶樹寶衣寶瓔珞無數幢幡寶香寶華而為供養諸佛坐寶樹下諸大菩薩衆遍滿其中莊嚴妙好

善薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀禮瞿迦牟尼佛而聞訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶爾時四大菩薩而說偈言
世尊安樂少病少惱教化衆生得无疲勞耶
又諸衆生受化易不不令世尊生疲勞耶
爾時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先脩習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧爾時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉 大雄世尊 諸衆生等 易可化度
能聞諸佛 甚深智慧 聞已信行 我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來隨喜心爾時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑而問
佛以偈問

*

曰

无量千萬億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願兩足尊說
是從何所來 以何因緣集 巨身大神通 智慧不思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六萬恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六萬恒河沙 俱來供養佛 及護持是經
將五萬恒沙 其數過於是 四萬及三萬 二萬至一萬
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億萬分之一
隨己无眷屬 樂於獨靜者 若人行善數 千萬那由他 萬億諸弟子
如是諸大衆 精進善薩衆 其數復過上 百萬至一萬
是諸大威德 能為其說法 誰為其說法 五十與一十 一千及一百
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 乃至三二一
如是諸菩薩 神通大智力 倡導何佛道 其數轉過上
世尊我昔來 未曾見是事 四方地震裂 皆從中踊出
我常遊諸國 未曾見是衆 願說其所從 國土之名号
我於此衆中 忽然從地出 願說其因緣 令此之大會
是諸菩薩等 凡量百千億 皆欲知此事 本末之因緣
凡量億世等 難思此衆疑

无量德世尊 为朋友眷属廷
尒時釋迦牟尼佛 與諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座上
結跏趺坐 其佛侍者各各見是菩薩大衆於
三千大千世界四方從地踊出住虛空各
白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩薩
大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善男
子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言

精進一心 我欲說此事 勿得有疑悔 佛智叵思議
汝今生信力 住於忍善中 昔所未聞法 今皆當得聞
我今要慰汝 勿懷疑懼 佛无不實語 智慧不可量
所得第一法 甚深亟分別 如是今當說 汝等一心聽

尒時彌勒菩薩已告彌勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无邊阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是婆婆世界得阿耨多羅三藐三菩

提已教化示導是諸菩薩使發道意此諸菩薩皆於是婆婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜室勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有罣礙亦常樂於諸
佛之法一心精進未无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

阿逸汝當知 是諸大菩薩 從无數劫來 修習佛智慧
為汝等故說 汝等是我子 依心是世界
悉是我所化 令發大道心 此等是我子 不樂多所說
常行頭陀事 志樂於靜室 捨大衆情鬧 不樂多所說
如是諸子等 學習我道法 晝夜常精進 為求佛道故
在娑婆世界 下方空中住 志念力堅固 常勤求智慧
說種種妙法 其心无所畏 我於伽耶城 菩提樹下坐
得成無正覺 轉无上法輪 尒乃教化之 令初發道心
今皆住不退 悉當得成佛 我今諸所說 汝等一心信
我今要誡汝 勿懷疑懼 佛无不實語 智慧不可量
尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
尒時開教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
者我於是婆婆世界得阿耨多羅三藐三菩

如來為太子時出於靜宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所殖諸善根成就菩薩通常脩梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
出住无量百千万億三昧得大神通久脩梵
行善能次第習諸善法巧於問荅人中之實
一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道
時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達無諸疑惑佛於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業

世諸善男子聞此事已亦不生疑今時釋
菩薩欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種　出家近伽耶　去此不遠坐
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水
皆起恭敬心　住於世尊前　從地而踊出
佛得道甚近　而成就甚多　是事難思議
譬如少壯人　年始二十五　云何而可信
是等我所生　示人百歲子　如實分別說
世尊亦如是　子亦說是父　聚皆猶不信
得道來甚近　而行菩薩道　是諸菩薩等
忍辱心決定　端正有威德　志固无怯弱
不樂在大衆　常好在禪定　巧於難問荅
我等從佛聞　於此事无疑　其心无所畏
若有於此經　生疑不信者　願為除衆疑
是无量菩薩　云何於少時　如實分別說
妙法蓮華經如來壽量品第十六
尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願世尊但說我等
受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告

首合掌白佛言世尊雅頞說之我等當信受
佛語如是三白已復言雅頞說之我等當信
受佛語爾時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛土釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量
无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末
為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不善男子等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非算所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊爾時佛告大菩薩
衆諸善男子令當示明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此婆婆世界說法教
化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說燃燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便示別諸

善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或示己身
或示他身或示己事或示他事諸所言說皆
實不虛所以者何如來如實知見三界之相
无有生死若退若出亦无在世及滅度者非
實非虛非如非異不如三界如來明見无有
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛
已來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不
滅諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤

佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅使起憍恣而懷厭怠難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說此丘當知諸
佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過无
量百千万億劫或有見佛或不見者以此事
故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆生
等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕
渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而
言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為度
衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練方
藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃至
百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他毒
藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸家
諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父皆
大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤服
毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱如
是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具足
搗篩和合與子令服而作是言此大良藥色
香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无復
衆患其諸子中不失心者見此良藥色香俱
好即便服之病盡除愈餘失心者見其父來
雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不肯
服所以者何毒氣深入失本心故於此好色

香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒所
中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥
而不肯服我今當設方便令服此藥即作是
言汝等當知我今衰老死時已至是好良藥
今留在此汝可取服勿憂不差作是教已復
至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞父
背喪心大憂惱而作是念若父在者慈悲救
護我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤露
无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥色
味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉已
得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意云
何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世尊
佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千万
億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力言
當滅度亦无有能如法說我虛妄過者佘時
世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万
億那由他劫　常說法教化　无數億衆生
令入於佛道　爾來無量劫　為度衆生故
方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生
雖近而不見　衆見我滅度　廣供養舍利
咸皆懷戀慕　而生渴仰心　衆生既信伏
質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命

我常住於此　以諸神通力　令諸倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　欲見佛無上　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　爲說無上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不爲現身　令其生渴仰
心其心隨慕　乃出爲說法　以神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂惱諸如是　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有備功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時爲此衆　說佛壽長遠
久乃見佛者　爲說佛難值　我智力如是　慧光照無量
壽命無數劫　久備業所得　法壽有智是　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　爲治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦爲世父　救諸苦惠者
爲凡夫顛到　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
於欲著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　爲說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

爾時大會聞佛說壽命長遠　如是无量　阿僧祇衆生得大饒益　於時世尊告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多　我說是如來壽命長遠時　六百八十万億那由他恒河沙衆生得无生法忍　復有千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅尼門　復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂說无礙辯才　復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得百千万億无量旋陀羅尼　復有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪　復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清淨法輪　復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提　復有一四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多羅三藐三菩提　復有三四天下微塵數菩薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提　復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得阿耨多羅三藐三菩提　復有一四天下微塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三菩提心　佛說是諸菩薩摩訶薩皆大歡喜　普皆充滿其身　得大法利　時於虛空中雨曼陀羅華　摩訶曼陀羅華　以散无量百千万億寶樹下師子座

行大士利時於虛空中而雨曼陀羅華以散无量百千萬億寶樹下師子座
上諸佛亦散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香鑪燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚歎諸佛尒時彌勒菩薩摩訶薩阿
逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十萬億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若
波羅蜜以是功德比前功德百分千分百千
万億分不及其一乃至算數譬喻所不能知
若善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三
菩提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

若人求佛慧　於千万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
珍異之飲食　上服與卧具　栴檀立精舍　以園林莊嚴

於一心清淨中　布施供養佛
弥與之飲食　上服卧具
如是等布施　清淨功德
若復持戒　清淨无缺
若復行忍　住於調柔地
諸有修法者　悚於增上慢
若復勤精進　志念常堅固
又於无數劫　住於空閑處
以是因緣故　能生諸禪定
持此一心福　願求无上道
是人於百千　万億劫數
有善男女等　聞我說壽命
若人悉无有　一切諸疑悔
其有諸善性　无量劫行道
如是諸人等　頂受此經典
如今日世尊　諸釋中之王
我等未來世　一切所尊敬
若有深心者　清淨而質直
多聞能總持　隨義解佛語
如是之人等　於此无有疑

又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是人所得功德无有限量能起如來无上之慧何況廣聞是經若自書若教人聞若自持若教人持若自書若教人書若以華香瓔珞香油燃燈供養經卷是人功德无量无邊能生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍堀山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此娑婆世界其地琉璃坦然平正閻浮檀金以界八道宝樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩薩衆成就其中若有能如是觀者當知是為深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀謗起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊以四事供養衆僧所以者何是善男子善女人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種舞歌以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典有能受持若自書若教人書則為起立僧房以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹高廣嚴好百千比丘於其中止園林浴池經行禪窟衣服飲食牀褥湯藥一切樂具充滿

行禪窟之限欲度衆生令滿
其中如是滿於堂閣若千百千萬億其數无
量以此經前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
房持戒忍辱精進一心智慧具德最勝凡量无
量持戒忍辱精進一心智慧具德最勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是無量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚嘆辟聞
衆僧亦以百千万億讚嘆之法讚嘆菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共止忍辱无
瞋恚念堅固常樂坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔佘時世尊欲重
宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　懸諸幡蓋　香華瓔珞
又於无量劫　而供養塔廟　風動出妙音　天衣衆伎樂
然香油燃燈　周帀常照明　惡世法未時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以半頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上餚妙衣服　林卧皆具足　百千衆住處　園林諸浴池
經行及禪窟　種種皆嚴飾　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須曼那華
如是供養者　得无量功德　如虛空无邊　況復持此經
亦布施持戒　忍辱樂禪定　遠離自高心　恭敬於塔廟
普念衆生心　如佛無不暎　不嗔不惡口　常思惟智慧
若能行是行　功德不可量　有問難來暎　隨順為解說
應以天曼華　天衣覆其身　若見此法師　成就如是德
又應作是念　不久詣道樹　坐師子座上　廣利諸人天
其所住止處　經行若坐卧　乃至說一偈　是中應起塔
嚴飾令好妙　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

上元三年十月五日私人館抄書正了訖
用小麻二十一張

用小麻二十一張
襄洪手部善集
初校禪林寺僧慧智
再校禪林寺僧慧相
三校禪林寺僧慧相
詳閱太原寺大德神勇
詳閱太原寺大德義曲
詳閱太原寺主慧立
詳閱太原寺上座道成
判官內侍寺上林署令臣
使朝散大夫守內舍人臣

故耳鼻舌身意清
故一切智智清淨何以
鼻舌身意清淨
無二分無別無斷故
復清淨色聲清淨故一切智智清
若四靜慮清淨若色清淨若一
淨無二無二分無別無斷故四靜慮
聲香味觸法復清淨聲香味觸法
一切智智清淨何以故若四靜慮清
香味觸法復清淨何以故若一切無智清淨
二分無別無斷故菩薩四靜慮清
清淨眼界清淨故一切智智清淨何
四靜慮清淨若眼界清淨若一切智
無二無二分無別無斷故四靜慮清淨
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨何以故若四靜慮清淨
至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智
无二无二分无別无斷故菩薩四靜慮清淨
故耳界清淨故一切智智清淨

S → T220 6/1270B5-13
W → 6/133A22

故耳界清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若耳界清淨若一切智智清淨無二無別無斷故四靜慮清淨故耳界清淨無二無別無斷故若四靜慮清淨故耳識界及耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨故耳識界及耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若耳界清淨若一切智智清淨無二無別無斷故四靜慮清淨故耳界清淨無二無別無斷故若四靜慮清淨故耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二無別無斷故四靜慮清淨故耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若一切智智清淨無二無別無斷故四靜慮清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若耳界清淨若一切智智清淨無二無別無斷故四靜慮清淨故耳界清淨無二無別無斷故若四靜慮清淨故耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨故耳觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若一切智智清淨無二無別無斷故四靜慮清淨故一切智智清淨無二無別無斷故若

智智清淨无二无二分无别无断故善現四
靜慮清淨故地界清淨地界清淨故一切智
智清淨何以故若四靜慮清淨若地界清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无断故
四靜慮清淨故水火風空識界清淨水火風
空識界清淨故一切智智清淨何以故若四
靜慮清淨若水火風空識界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无断故善現四靜
慮清淨故无明清淨无明清淨故一切智智
清淨何以故若四靜慮清淨若无明清淨若
一切智智清淨无二无二分无别无断故四
靜慮清淨故一切智智清淨何以故若四靜
慮清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若
一切智智清淨无二无二分无别无断故
善現四靜慮清淨故布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若
施波羅蜜多清淨若一切智智清淨无二无二分无别无断故四靜
慮清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一
切智智清淨何以故若四靜慮清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无断故善現四
靜慮清淨故內空清淨內空清淨故一切智
智清淨何以故若四靜慮清淨若內空清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无断故
四靜慮清淨故外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空无際空散空无變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空无性空自性空无性自性空清淨若
一切智智清淨无二无二分无别无断故善
現四靜慮清淨故真如清淨真如清淨故一
切智智清淨何以故若四靜慮清淨若真如
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故四靜慮清淨故法界清淨法界清淨故
一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若法
界清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故四靜慮清淨故法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨

眾不思議分清淨法眾乃至不思議眾清淨
故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若
法眾乃至不思議眾清淨故一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現四靜慮清淨
故菩聖諦清淨菩聖諦清淨故一切智智清
淨何以故若四靜慮清淨若菩聖諦清淨若
一切智智清淨无二分无別无斷故四靜慮
靜慮清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦
清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清
淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現四靜慮清淨故
四无量清淨四无量清淨故一切智智清淨
何以故若四靜慮清淨若四无量清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故四靜
慮清淨故四无色定清淨四无色定清淨故
一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若四无
色定清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現四靜慮清淨故八解脫清
淨八解脫清淨故一切智智清淨何以故若
四靜慮清淨若八解脫清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故四靜慮清淨故

八解脫乃至第二第十遍處清淨故一切智
智清淨何以故若四靜慮清淨若八解脫乃
至第二第十遍處清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現四靜慮清淨故
四念住清淨四念住清淨故一切智智清淨
何以故若四靜慮清淨若四念住清淨四念
住清淨故一切智智清淨无二无二分无別
无斷故四靜慮清淨故四正斷四正斷故四
神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四
神足五根五力七等覺支八聖道支清淨故
四靜慮清淨故一切智智清淨何以故若四
靜慮清淨若四神足五根五力七等覺支八
聖道支清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現四靜慮清淨故空解脫門
清淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以
故若四靜慮清淨若空解脫門清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故四靜
慮清淨故无相无願解脫門清淨无相无願
解脫門清淨故一切智智清淨何以故若四
靜慮清淨若无相无願解脫門清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故四靜
慮清淨故

智清淨无二无別无斷故菩薩四靜
慮清淨故菩薩十地清淨若菩薩十地清淨故
一切智智清淨何以故若一切智智清淨若
菩薩十地清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故
菩薩四靜慮清淨故五眼清淨五眼清淨故
一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若五
眼清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故四靜慮清淨故六神通清淨六神通
清淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清
淨若六神通清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故菩薩四靜慮清淨故佛十
力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以
故若四靜慮清淨若佛十力清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故四靜慮清
淨故四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八
佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若
四靜慮清淨若四无所畏乃至十八佛不共
法清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故菩薩四靜慮清淨故一切智智清淨

四靜慮清淨无忘失法清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故菩薩四靜
慮清淨故无忘失法清淨何以故若无忘失
法清淨故一切智智清淨无二无二分无別
无斷故四靜慮清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故菩薩四靜慮清淨故恒
住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智
清淨何以故若四靜慮清淨若恒住捨性
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故菩薩四靜慮清淨故一切智智清淨
一切智智清淨何以故若四靜慮清淨若
一切智智清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故菩薩四靜慮清淨故道相
智一切相智清淨何以故若四靜慮清淨
若道相智一切相智清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故菩薩四靜慮清
淨故一切陀羅尼門清淨何以故若四靜
慮清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智
智清淨何以故若四靜慮清淨若一切
陀羅尼門清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故四靜慮清淨故一切三
摩地門清淨何以故若四靜慮清淨若一
切三摩地門清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故

淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
*
善現四靜慮清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故若四靜慮清淨
若預流果清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故四靜慮清淨故一來不還阿
羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一
切智智清淨何以故若四靜慮清淨若一來
不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現四靜慮清淨若獨
覺菩提清淨獨覺菩提清淨故四靜慮清淨
清淨何以故若四靜慮清淨无二无二分无別无斷故
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現四靜慮清淨故一切菩薩摩訶薩行清
淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清
淨何以故若四靜慮清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若一切智智清淨无二无二分无
无二分无別无斷故善現四靜慮清淨故一
切智智清淨何以故若四靜慮清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故
復次善現四无量清淨故色清淨色清淨故
*
一切智智清淨何以故若四无量清淨若色清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故四靜慮清淨故受想行識清淨受想行
識清淨故一切智智清淨何以故若四无量
清淨若受想行識清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現四无量清淨故
眼處清眼處清淨故一切智智清淨何以故
若四无量清淨若眼處清淨若一切智智清
清淨无二无二分无別无斷故四无量清淨
故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨
故一切智智清淨何以故若四无量清淨若耳
鼻舌身意處清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現四无量清淨故色
處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故
若四无量清淨若色處清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故四无量清淨若聲
香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故
一切智智清淨何以故若四无量清淨若聲
香味觸法處清淨若一切智智清淨无二无

香味觸法覆清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現四无量清淨故眼衆
清淨眼衆清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
四无量清淨若眼衆清淨何以故若
无二无二分无別无斷故四无量清淨故色
衆眼識衆及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨故一切智
衆乃至眼觸為緣所生諸受清淨若色衆乃
智清淨何以故若四无量清淨若色衆乃
至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
何以故若四无量清淨若耳衆清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現四无量
淨故耳衆清淨耳衆清淨故一切智智清淨
清淨故聲衆耳識衆及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲衆乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若四无量清淨
若聲衆乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一
切智智清淨何以故若四无量清淨故善現
无二无二分无別无斷故四无量清淨鼻衆清淨
四无量清淨若鼻衆清淨何以故若四
智智清淨何以故若四无量清淨若鼻衆清

智智清淨何以故若四无量清淨若一切智智清淨无二无
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故四无量清淨故香衆鼻識衆及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
生諸受清淨故一切智智清淨若香衆乃至鼻觸為緣
无量清淨若香衆乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現四无量清淨故舌衆清淨舌衆清淨故
淨故一切智智清淨何以故若四无量清淨
若舌衆清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故四无量清淨故味衆及舌識衆及
舌觸舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨味衆乃至舌
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨何
以故若四无量清淨若味衆乃至舌觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現四无量清淨故身衆清
淨身衆清淨若一切智智清淨何以故若四
无量清淨若身衆清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故四无量清淨故身識衆及身觸身觸為緣所生諸受清淨故一切智
衆乃至身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨何以故若四无量清淨若一切智

累乃至十無明清淨故一切智智
*
清淨何以故若四无量清淨若一切智智清淨若无明清淨若
自解為緣所生諸受清淨若一切智智清淨若
无二无二分无別无斷故善現四无量清淨故一切智智清淨
故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何
以故若四无量清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故四无量清
淨故一切智智清淨何以故若四无量清淨
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現四
无量清淨故地界清淨故一切智智清淨何
以故若四无量清淨若地界清淨若一切智
智清淨何以故若四无量清淨若淨或乃
至般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨
四无量清淨故水火風空識界清淨水火風
空識界清淨故一切智智清淨何以故若四
无量清淨若水火風空識界清淨若一切智
智清淨无明清淨故善現四无量清淨若无
明清淨无二无二分无別无斷故善現四无
量清淨故无明清淨故一切智智清淨若无
明清淨何以故若四无量清淨若无明清淨

量清淨故一切智智清淨无明
清淨何以故若四无量清淨若
一切智智清淨无二无二分无
无量清淨无二无二分无別无
斷故善現四无量清淨故一切
智智清淨何以故若四无量清
淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現四无量清
淨故无二无二分无別无斷故
外空乃至无性自性空清淨若
故外空乃至无性自性空清淨
若一切智智清淨何以故若四
无量清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現四
无量清淨故一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現四
无量清淨故一切智智清淨何
以故若四无量清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷
故善現四无量清淨故一切智
智清淨何以故若四无量清淨
若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現四无量清淨
故一切智智清淨何以故若四
无量清淨若

清淨无二无二分无别无斷故四无量淨
故外空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空無際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空清淨外空乃至无性
自性空清淨故一切智智清淨何以故若四
无量清淨若外空乃至无性自性空清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故若
四无量清淨无二无二分无別无斷故若
四靜慮清淨故一切智智清淨若一切法空
清淨故四无色定清淨若四无量清淨故
一切智智清淨何以故若四无量清淨若四
无色定清淨若一切智智清淨真如清淨真
如清淨何以故若四无量清淨若四靜慮
无別无斷故若四无量清淨若四无色定
清淨故八解脫清淨故一切智智清淨何以故
四无量清淨若八解脫清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故四无量清淨故
八勝處九次第定十遍處清淨故一切智智
清淨何以故若八勝處九次第定十遍處
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現四无量清淨故四念住清淨故
一切智智清淨无二无二分无別无斷故四
无量清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦
清淨故一切智智清淨何以故若四念住
清淨若四无量清淨无二无二分无別无
斷故善現四无量清淨故四念住清淨若
住清淨故一切智智清淨何以故若四念
清淨若四念住清淨无二无二分无別无
斷故善現四无量清淨故四念住清淨若
四靜慮清淨故一切智智清淨若一切法
清淨若四靜慮清淨何以故若四无量清
淨若四靜慮无別无斷故若四无量清淨
故四靜慮清淨若四靜慮清淨故四无量
清淨若四靜慮清淨无二无二分无別无
斷故善現四无量清淨故四靜慮清淨若
四无色定清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若四靜慮清淨若四无
色定清淨若四靜慮无別无斷故若四无
色定清淨故四靜慮清淨若四靜慮清淨
故四无色定清淨若四无色定清淨无二
无二分无別无斷故善現四无色定清淨
故八解脫清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若四无色定清淨若八
解脫清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現四无量清淨故八解脫
清淨故八勝處九次第定十遍處清淨故
一切智智清淨何以故若八解脫清淨若
八勝處九次第定十遍處清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現八
解脫清淨故四念住清淨故一切智智清
淨若四念住清淨若八解脫清淨若四念
住清淨故一切智智清淨何以故若四念
住清淨若四念住清淨无二无二分无別
无斷故善現四念住清淨故四正斷清淨
故一切智智清淨若一切智智清淨何以
故若四正斷清淨若四念住清淨若四正
斷清淨无二无二分无別无斷故善現四
正斷清淨故四神足清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若四正斷清
淨若四神足清淨若四正斷清淨无二无
二分无別无斷故善現四神足清淨故五
根清淨故一切智智清淨若一切智智清
淨何以故若四神足清淨若五根清淨若
四神足清淨无二无二分无別无斷故善
現五根清淨故五力清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若五根清淨
若五力清淨若五根清淨无二无二分无
別无斷故善現五力清淨故七等覺支清
淨故一切智智清淨若一切智智清淨何
以故若五力清淨若七等覺支清淨若五
力清淨无二无二分无別无斷故善現七
等覺支清淨故八聖道支清淨故一切智
智清淨若一切智智清淨何以故若七等
覺支清淨若八聖道支清淨若七等覺支
清淨无二无二分无別无斷故善現八聖
道支清淨故佛十力清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若八聖道支
清淨若佛十力清淨若八聖道支清淨无
二无二分无別无斷故善現佛十力清淨
故四无所畏清淨故一切智智清淨若一
切智智清淨何以故若佛十力清淨若四
无所畏清淨若佛十力清淨无二无二分
无別无斷故善現四无所畏清淨故四无
礙解清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若四无所畏清淨若四无礙
解清淨若四无所畏清淨无二无二分无
別无斷故善現四无礙解清淨故大慈清
淨故一切智智清淨若一切智智清淨何
以故若四无礙解清淨若大慈清淨若四
无礙解清淨无二无二分无別无斷故善
現大慈清淨故大悲清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若大慈清淨
若大悲清淨若大慈清淨无二无二分无
別无斷故善現大悲清淨故大喜清淨故
一切智智清淨若一切智智清淨何以故
若大悲清淨若大喜清淨若大悲清淨无
二无二分无別无斷故善現大喜清淨故
大捨清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若大喜清淨若大捨清淨若
大喜清淨无二无二分无別无斷故善現
大捨清淨故十八佛不共法清淨故一切
智智清淨若一切智智清淨何以故若大
捨清淨若十八佛不共法清淨若大捨清
淨无二无二分无別无斷故善現十八佛
不共法清淨故一切智智清淨若一切智
智清淨何以故若十八佛不共法清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故道相智清淨故一
切智智清淨若一切智智清淨何以故若
一切智智清淨若道相智清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現道
相智清淨故一切相智清淨故一切智智
清淨若一切智智清淨何以故若道相智
清淨若一切相智清淨若道相智清淨无
二无二分无別无斷故善現一切相智清
淨故一切陀羅尼門清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若一切相智
清淨若一切陀羅尼門清淨若一切相智
清淨无二无二分无別无斷故善現一切
陀羅尼門清淨故一切三摩地門清淨故
一切智智清淨若一切智智清淨何以故
若一切陀羅尼門清淨若一切三摩地門
清淨若一切陀羅尼門清淨无二无二分
无別无斷故善現一切三摩地門清淨故
一切智智清淨若一切智智清淨何以故
若一切三摩地門清淨若一切陀羅尼門
清淨若一切三摩地門清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故一切
智智清淨若一切智智清淨何以故若一
切智智清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故預
流果清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若一切智智清淨若預流果
清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現預流果清淨故一來果清淨
故一切智智清淨若一切智智清淨何以
故若預流果清淨若一來果清淨若預流
果清淨无二无二分无別无斷故善現一
來果清淨故不還果清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若一來果清
淨若不還果清淨若一來果清淨无二无
二分无別无斷故善現不還果清淨故阿
羅漢果清淨故一切智智清淨若一切智
智清淨何以故若不還果清淨若阿羅漢
果清淨若不還果清淨无二无二分无別
无斷故善現阿羅漢果清淨故獨覺菩提
清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
何以故若阿羅漢果清淨若獨覺菩提清
淨若阿羅漢果清淨无二无二分无別无
斷故善現獨覺菩提清淨故菩薩摩訶薩
行清淨故一切智智清淨若一切智智清
淨何以故若獨覺菩提清淨若菩薩摩訶
薩行清淨若獨覺菩提清淨无二无二分
无別无斷故善現菩薩摩訶薩行清淨故
諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若菩薩摩訶
薩行清淨若諸佛無上正等菩提清淨若
菩薩摩訶薩行清淨无二无二分无別无
斷故善現諸佛無上正等菩提清淨故一
切智智清淨若一切智智清淨何以故若
諸佛無上正等菩提清淨若一切智智清
淨若諸佛無上正等菩提清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故一
切智智清淨若一切智智清淨何以故若
一切智智清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故
道相智清淨故一切智智清淨若一切智
智清淨何以故若一切智智清淨若道相
智清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現道相智清淨故一切相智
清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
何以故若道相智清淨若一切相智清淨
若道相智清淨无二无二分无別无斷故
善現一切相智清淨故一切陀羅尼門清
淨故一切智智清淨若一切智智清淨何
以故若一切相智清淨若一切陀羅尼門
清淨若一切相智清淨无二无二分无別
无斷故善現一切陀羅尼門清淨故一切
三摩地門清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若一切陀羅尼門清淨
若一切三摩地門清淨若一切陀羅尼門
清淨无二无二分无別无斷故善現一切
三摩地門清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若一切三摩地門清淨
若一切智智清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故預流果清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若一切智智清淨若預
流果清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現預流果清淨故一來果
清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
何以故若預流果清淨若一來果清淨若
預流果清淨无二无二分无別无斷故善
現一來果清淨故不還果清淨故一切智
智清淨若一切智智清淨何以故若一來
果清淨若不還果清淨若一來果清淨无
二无二分无別无斷故善現不還果清淨
故阿羅漢果清淨故一切智智清淨若一
切智智清淨何以故若不還果清淨若阿
羅漢果清淨若不還果清淨无二无二分
无別无斷故善現阿羅漢果清淨故獨覺
菩提清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若阿羅漢果清淨若獨覺菩
提清淨若阿羅漢果清淨无二无二分无
別无斷故善現獨覺菩提清淨故菩薩摩
訶薩行清淨故一切智智清淨若一切智
智清淨何以故若獨覺菩提清淨若菩薩
摩訶薩行清淨若獨覺菩提清淨无二无
二分无別无斷故善現菩薩摩訶薩行清
淨故諸佛無上正等菩提清淨故一切智
智清淨若一切智智清淨何以故若菩薩
摩訶薩行清淨若諸佛無上正等菩提清
淨若菩薩摩訶薩行清淨无二无二分无
別无斷故善現諸佛無上正等菩提清淨
故一切智智清淨若一切智智清淨何以
故若諸佛無上正等菩提清淨若一切智
智清淨若諸佛無上正等菩提清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故一切智智清淨若一切智智清淨何以
故若一切智智清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故道相智清淨故一切智智清淨若一
切智智清淨何以故若一切智智清淨若
道相智清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現道相智清淨故一切
相智清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若道相智清淨若一切相智
清淨若道相智清淨无二无二分无別无
斷故善現一切相智清淨故一切陀羅尼
門清淨故一切智智清淨若一切智智清
淨何以故若一切相智清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切相智清淨无二无二分
无別无斷故善現一切陀羅尼門清淨故
一切三摩地門清淨故一切智智清淨若
一切智智清淨何以故若一切陀羅尼門
清淨若一切三摩地門清淨若一切陀羅
尼門清淨无二无二分无別无斷故善現
一切三摩地門清淨故一切智智清淨若
一切智智清淨何以故若一切三摩地門
清淨若一切智智清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故預流果清淨故一切智智清淨若
一切智智清淨何以故若一切智智清淨
若預流果清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現預流果清淨故一
來果清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若預流果清淨若一來果清
淨若預流果清淨无二无二分无別无斷
故善現一來果清淨故不還果清淨故一
切智智清淨若一切智智清淨何以故若
一來果清淨若不還果清淨若一來果清
淨无二无二分无別无斷故善現不還果
清淨故阿羅漢果清淨故一切智智清淨
若一切智智清淨何以故若不還果清淨
若阿羅漢果清淨若不還果清淨无二无
二分无別无斷故善現阿羅漢果清淨故
獨覺菩提清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若阿羅漢果清淨若獨
覺菩提清淨若阿羅漢果清淨无二无二
分无別无斷故善現獨覺菩提清淨故菩
薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨若一
切智智清淨何以故若獨覺菩提清淨若
菩薩摩訶薩行清淨若獨覺菩提清淨无
二无二分无別无斷故善現菩薩摩訶薩
行清淨故諸佛無上正等菩提清淨故一
切智智清淨若一切智智清淨何以故若
菩薩摩訶薩行清淨若諸佛無上正等菩
提清淨若菩薩摩訶薩行清淨无二无二
分无別无斷故善現諸佛無上正等菩提
清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
何以故若諸佛無上正等菩提清淨若一
切智智清淨若諸佛無上正等菩提清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
何以故若一切智智清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故道相智清淨故一切智智清淨
若一切智智清淨何以故若一切智智清
淨若道相智清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現道相智清淨故
一切相智清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若道相智清淨若一切
相智清淨若道相智清淨无二无二分无
別无斷故善現一切相智清淨故一切陀
羅尼門清淨故一切智智清淨若一切智
智清淨何以故若一切相智清淨若一切
陀羅尼門清淨若一切相智清淨无二无
二分无別无斷故善現一切陀羅尼門清
淨故一切三摩地門清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若一切陀羅
尼門清淨若一切三摩地門清淨若一切
陀羅尼門清淨无二无二分无別无斷故
善現一切三摩地門清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若一切三摩
地門清淨若一切智智清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故預流果清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若一切智智
清淨若預流果清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現預流果清淨
故一來果清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若預流果清淨若一來
果清淨若預流果清淨无二无二分无別
无斷故善現一來果清淨故不還果清淨
故一切智智清淨若一切智智清淨何以
故若一來果清淨若不還果清淨若一來
果清淨无二无二分无別无斷故善現不
還果清淨故阿羅漢果清淨故一切智智
清淨若一切智智清淨何以故若不還果
清淨若阿羅漢果清淨若不還果清淨无
二无二分无別无斷故善現阿羅漢果清
淨故獨覺菩提清淨故一切智智清淨若
一切智智清淨何以故若阿羅漢果清淨
若獨覺菩提清淨若阿羅漢果清淨无二
无二分无別无斷故善現獨覺菩提清淨
故菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨
若一切智智清淨何以故若獨覺菩提清
淨若菩薩摩訶薩行清淨若獨覺菩提清
淨无二无二分无別无斷故善現菩薩摩
訶薩行清淨故諸佛無上正等菩提清淨
故一切智智清淨若一切智智清淨何以
故若菩薩摩訶薩行清淨若諸佛無上正
等菩提清淨若菩薩摩訶薩行清淨无二
无二分无別无斷故善現諸佛無上正等
菩提清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若諸佛無上正等菩提清淨
若一切智智清淨若諸佛無上正等菩提
清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若一切智智清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故道相智清淨故一切智智
清淨若一切智智清淨何以故若一切智
智清淨若道相智清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現道相智清
淨故一切相智清淨故一切智智清淨若
一切智智清淨何以故若道相智清淨若
一切相智清淨若道相智清淨无二无二
分无別无斷故善現一切相智清淨故一
切陀羅尼門清淨故一切智智清淨若一
切智智清淨何以故若一切相智清淨若
一切陀羅尼門清淨若一切相智清淨无
二无二分无別无斷故善現一切陀羅尼
門清淨故一切三摩地門清淨故一切智
智清淨若一切智智清淨何以故若一切
陀羅尼門清淨若一切三摩地門清淨若
一切陀羅尼門清淨无二无二分无別无
斷故善現一切三摩地門清淨故一切智
智清淨若一切智智清淨何以故若一切
三摩地門清淨若一切智智清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故預流果清淨故一切智
智清淨若一切智智清淨何以故若一切
智智清淨若預流果清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現預流果
清淨故一來果清淨故一切智智清淨若
一切智智清淨何以故若預流果清淨若
一來果清淨若預流果清淨无二无二分
无別无斷故善現一來果清淨故不還果
清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
何以故若一來果清淨若不還果清淨若
一來果清淨无二无二分无別无斷故善
現不還果清淨故阿羅漢果清淨故一切
智智清淨若一切智智清淨何以故若不
還果清淨若阿羅漢果清淨若不還果清
淨无二无二分无別无斷故善現阿羅漢
果清淨故獨覺菩提清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若阿羅漢果
清淨若獨覺菩提清淨若阿羅漢果清淨
无二无二分无別无斷故善現獨覺菩提
清淨故菩薩摩訶薩行清淨故一切智智
清淨若一切智智清淨何以故若獨覺菩
提清淨若菩薩摩訶薩行清淨若獨覺菩
提清淨无二无二分无別无斷故善現菩
薩摩訶薩行清淨故諸佛無上正等菩提
清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
何以故若菩薩摩訶薩行清淨若諸佛無
上正等菩提清淨若菩薩摩訶薩行清淨
无二无二分无別无斷故善現諸佛無上
正等菩提清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若諸佛無上正等菩提
清淨若一切智智清淨若諸佛無上正等
菩提清淨无二无二分无別无斷故善現
一切智智清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若一切智智清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故道相智清淨故一切
智智清淨若一切智智清淨何以故若一
切智智清淨若道相智清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現道相
智清淨故一切相智清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若道相智清
淨若一切相智清淨若道相智清淨无二
无二分无別无斷故善現一切相智清淨
故一切陀羅尼門清淨故一切智智清淨
若一切智智清淨何以故若一切相智清
淨若一切陀羅尼門清淨若一切相智清
淨无二无二分无別无斷故善現一切陀
羅尼門清淨故一切三摩地門清淨故一
切智智清淨若一切智智清淨何以故若
一切陀羅尼門清淨若一切三摩地門清
淨若一切陀羅尼門清淨无二无二分无
別无斷故善現一切三摩地門清淨故一
切智智清淨若一切智智清淨何以故若
一切三摩地門清淨若一切智智清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨故一
切智智清淨若一切智智清淨何以故若
一切智智清淨若預流果清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現預
流果清淨故一來果清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若預流果清
淨若一來果清淨若預流果清淨无二无
二分无別无斷故善現一來果清淨故不
還果清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若一來果清淨若不還果清
淨若一來果清淨无二无二分无別无斷
故善現不還果清淨故阿羅漢果清淨故
一切智智清淨若一切智智清淨何以故
若不還果清淨若阿羅漢果清淨若不還
果清淨无二无二分无別无斷故善現阿
羅漢果清淨故獨覺菩提清淨故一切智
智清淨若一切智智清淨何以故若阿羅
漢果清淨若獨覺菩提清淨若阿羅漢果
清淨无二无二分无別无斷故善現獨覺
菩提清淨故菩薩摩訶薩行清淨故一切
智智清淨若一切智智清淨何以故若獨
覺菩提清淨若菩薩摩訶薩行清淨若獨
覺菩提清淨无二无二分无別无斷故善
現菩薩摩訶薩行清淨故諸佛無上正等
菩提清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若菩薩摩訶薩行清淨若諸
佛無上正等菩提清淨若菩薩摩訶薩行
清淨无二无二分无別无斷故善現諸佛
無上正等菩提清淨故一切智智清淨若
一切智智清淨何以故若諸佛無上正等
菩提清淨若一切智智清淨若諸佛無上
正等菩提清淨无二无二分无別无斷故
善現一切智智清淨故一切智智清淨若
一切智智清淨何以故若一切智智清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現一切智智清淨故道相智清淨故
一切智智清淨若一切智智清淨何以故
若一切智智清淨若道相智清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現
道相智清淨故一切相智清淨故一切智
智清淨若一切智智清淨何以故若道相
智清淨若一切相智清淨若道相智清淨
无二无二分无別无斷故善現一切相智
清淨故一切陀羅尼門清淨故一切智智
清淨若一切智智清淨何以故若一切相
智清淨若一切陀羅尼門清淨若一切相
智清淨无二无二分无別无斷故善現一
切陀羅尼門清淨故一切三摩地門清淨
故一切智智清淨若一切智智清淨何以
故若一切陀羅尼門清淨若一切三摩地
門清淨若一切陀羅尼門清淨无二无二
分无別无斷故善現一切三摩地門清淨
故一切智智清淨若一切智智清淨何以
故若一切三摩地門清淨若一切智智清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故預流果清淨
故一切智智清淨若一切智智清淨何以
故若一切智智清淨若預流果清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現預流果清淨故一來果清淨故一切智
智清淨若一切智智清淨何以故若預流
果清淨若一來果清淨若預流果清淨无
二无二分无別无斷故善現一來果清淨
故不還果清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若一來果清淨若不還
果清淨若一來果清淨无二无二分无別
无斷故善現不還果清淨故阿羅漢果清
淨故一切智智清淨若一切智智清淨何
以故若不還果清淨若阿羅漢果清淨若
不還果清淨无二无二分无別无斷故善
現阿羅漢果清淨故獨覺菩提清淨故一
切智智清淨若一切智智清淨何以故若
阿羅漢果清淨若獨覺菩提清淨若阿羅
漢果清淨无二无二分无別无斷故善現
獨覺菩提清淨故菩薩摩訶薩行清淨故
一切智智清淨若一切智智清淨何以故
若獨覺菩提清淨若菩薩摩訶薩行清淨
若獨覺菩提清淨无二无二分无別无斷
故善現菩薩摩訶薩行清淨故諸佛無上
正等菩提清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若菩薩摩訶薩行清淨
若諸佛無上正等菩提清淨若菩薩摩訶
薩行清淨无二无二分无別无斷故善現
諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若諸佛無上
正等菩提清淨若一切智智清淨若諸佛
無上正等菩提清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若一切智智
清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故道相智清
淨故一切智智清淨若一切智智清淨何
以故若一切智智清淨若道相智清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現道相智清淨故一切相智清淨故一
切智智清淨若一切智智清淨何以故若
道相智清淨若一切相智清淨若道相智
清淨无二无二分无別无斷故善現一切
相智清淨故一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨若一切智智清淨何以故若一
切相智清淨若一切陀羅尼門清淨若一
切相智清淨无二无二分无別无斷故善
現一切陀羅尼門清淨故一切三摩地門
清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
何以故若一切陀羅尼門清淨若一切三
摩地門清淨若一切陀羅尼門清淨无二
无二分无別无斷故善現一切三摩地門
清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
何以故若一切三摩地門清淨若一切智
智清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故預流果
清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
何以故若一切智智清淨若預流果清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現預流果清淨故一來果清淨故一
切智智清淨若一切智智清淨何以故若
預流果清淨若一來果清淨若預流果清
淨无二无二分无別无斷故善現一來果
清淨故不還果清淨故一切智智清淨若
一切智智清淨何以故若一來果清淨若
不還果清淨若一來果清淨无二无二分
无別无斷故善現不還果清淨故阿羅漢
果清淨故一切智智清淨若一切智智清
淨何以故若不還果清淨若阿羅漢果清
淨若不還果清淨无二无二分无別无斷
故善現阿羅漢果清淨故獨覺菩提清淨
故一切智智清淨若一切智智清淨何以
故若阿羅漢果清淨若獨覺菩提清淨若
阿羅漢果清淨无二无二分无別无斷故
善現獨覺菩提清淨故菩薩摩訶薩行清
淨故一切智智清淨若一切智智清淨何
以故若獨覺菩提清淨若菩薩摩訶薩行
清淨若獨覺菩提清淨无二无二分无別
无斷故善現菩薩摩訶薩行清淨故諸佛
無上正等菩提清淨故一切智智清淨若
一切智智清淨何以故若菩薩摩訶薩行
清淨若諸佛無上正等菩提清淨若菩薩
摩訶薩行清淨无二无二分无別无斷故
善現諸佛無上正等菩提清淨故一切智
智清淨若一切智智清淨何以故若諸佛
無上正等菩提清淨若一切智智清淨若
諸佛無上正等菩提清淨无二无二分无
別无斷故善現一切智智清淨故一切智
智清淨若一切智智清淨何以故若一切
智智清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現一切智智清淨故道相
智清淨故一切智智清淨若一切智智清
淨何以故若一切智智清淨若道相智清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現道相智清淨故一切相智清淨
故一切智智清淨若一切智智清淨何以
故若道相智清淨若一切相智清淨若道
相智清淨无二无二分无別无斷故善現
一切相智清淨故一切陀羅尼門清淨故
一切智智清淨若一切智智清淨何以故
若一切相智清淨若一切陀羅尼門清淨
若一切相智清淨无二无二分无別无斷
故善現一切陀羅尼門清淨故一切三摩
地門清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若一切陀羅尼門清淨若一
切三摩地門清淨若一切陀羅尼門清淨
无二无二分无別无斷故善現一切三摩
地門清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若一切三摩地門清淨若一
切智智清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故預
流果清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若一切智智清淨若預流果
清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現預流果清淨故一來果清淨
故一切智智清淨若一切智智清淨何以
故若預流果清淨若一來果清淨若預流
果清淨无二无二分无別无斷故善現一
來果清淨故不還果清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若一來果清
淨若不還果清淨若一來果清淨无二无
二分无別无斷故善現不還果清淨故阿
羅漢果清淨故一切智智清淨若一切智
智清淨何以故若不還果清淨若阿羅漢
果清淨若不還果清淨无二无二分无別
无斷故善現阿羅漢果清淨故獨覺菩提
清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
何以故若阿羅漢果清淨若獨覺菩提清
淨若阿羅漢果清淨无二无二分无別无
斷故善現獨覺菩提清淨故菩薩摩訶薩
行清淨故一切智智清淨若一切智智清
淨何以故若獨覺菩提清淨若菩薩摩訶
薩行清淨若獨覺菩提清淨无二无二分
无別无斷故善現菩薩摩訶薩行清淨故
諸佛無上正等菩提清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若菩薩摩訶
薩行清淨若諸佛無上正等菩提清淨若
菩薩摩訶薩行清淨无二无二分无別无
斷故善現諸佛無上正等菩提清淨故一
切智智清淨若一切智智清淨何以故若
諸佛無上正等菩提清淨若一切智智清
淨若諸佛無上正等菩提清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故一
切智智清淨若一切智智清淨何以故若
一切智智清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現一切智智清淨故
道相智清淨故一切智智清淨若一切智
智清淨何以故若一切智智清淨若道相
智清淨若一切智智清淨无二无二分无
別无斷故善現道相智清淨故一切相智
清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
何以故若道相智清淨若一切相智清淨
若道相智清淨无二无二分无別无斷故
善現一切相智清淨故一切陀羅尼門清
淨故一切智智清淨若一切智智清淨何
以故若一切相智清淨若一切陀羅尼門
清淨若一切相智清淨无二无二分无別
无斷故善現一切陀羅尼門清淨故一切
三摩地門清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若一切陀羅尼門清淨
若一切三摩地門清淨若一切陀羅尼門
清淨无二无二分无別无斷故善現一切
三摩地門清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若一切三摩地門清淨
若一切智智清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故預流果清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若一切智智清淨若預
流果清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現預流果清淨故一來果
清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
何以故若預流果清淨若一來果清淨若
預流果清淨无二无二分无別无斷故善
現一來果清淨故不還果清淨故一切智
智清淨若一切智智清淨何以故若一來
果清淨若不還果清淨若一來果清淨无
二无二分无別无斷故善現不還果清淨
故阿羅漢果清淨故一切智智清淨若一
切智智清淨何以故若不還果清淨若阿
羅漢果清淨若不還果清淨无二无二分
无別无斷故善現阿羅漢果清淨故獨覺
菩提清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若阿羅漢果清淨若獨覺菩
提清淨若阿羅漢果清淨无二无二分无
別无斷故善現獨覺菩提清淨故菩薩摩
訶薩行清淨故一切智智清淨若一切智
智清淨何以故若獨覺菩提清淨若菩薩
摩訶薩行清淨若獨覺菩提清淨无二无
二分无別无斷故善現菩薩摩訶薩行清
淨故諸佛無上正等菩提清淨故一切智
智清淨若一切智智清淨何以故若菩薩
摩訶薩行清淨若諸佛無上正等菩提清
淨若菩薩摩訶薩行清淨无二无二分无
別无斷故善現諸佛無上正等菩提清淨
故一切智智清淨若一切智智清淨何以
故若諸佛無上正等菩提清淨若一切智
智清淨若諸佛無上正等菩提清淨无二
无二分无別无斷故善現一切智智清淨
故一切智智清淨若一切智智清淨何以
故若一切智智清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故道相智清淨故一切智智清淨若一
切智智清淨何以故若一切智智清淨若
道相智清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現道相智清淨故一切
相智清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若道相智清淨若一切相智
清淨若道相智清淨无二无二分无別无
斷故善現一切相智清淨故一切陀羅尼
門清淨故一切智智清淨若一切智智清
淨何以故若一切相智清淨若一切陀羅
尼門清淨若一切相智清淨无二无二分
无別无斷故善現一切陀羅尼門清淨故
一切三摩地門清淨故一切智智清淨若
一切智智清淨何以故若一切陀羅尼門
清淨若一切三摩地門清淨若一切陀羅
尼門清淨无二无二分无別无斷故善現
一切三摩地門清淨故一切智智清淨若
一切智智清淨何以故若一切三摩地門
清淨若一切智智清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故預流果清淨故一切智智清淨若
一切智智清淨何以故若一切智智清淨
若預流果清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現預流果清淨故一
來果清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若預流果清淨若一來果清
淨若預流果清淨无二无二分无別无斷
故善現一來果清淨故不還果清淨故一
切智智清淨若一切智智清淨何以故若
一來果清淨若不還果清淨若一來果清
淨无二无二分无別无斷故善現不還果
清淨故阿羅漢果清淨故一切智智清淨
若一切智智清淨何以故若不還果清淨
若阿羅漢果清淨若不還果清淨无二无
二分无別无斷故善現阿羅漢果清淨故
獨覺菩提清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若阿羅漢果清淨若獨
覺菩提清淨若阿羅漢果清淨无二无二
分无別无斷故善現獨覺菩提清淨故菩
薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨若一
切智智清淨何以故若獨覺菩提清淨若
菩薩摩訶薩行清淨若獨覺菩提清淨无
二无二分无別无斷故善現菩薩摩訶薩
行清淨故諸佛無上正等菩提清淨故一
切智智清淨若一切智智清淨何以故若
菩薩摩訶薩行清淨若諸佛無上正等菩
提清淨若菩薩摩訶薩行清淨无二无二
分无別无斷故善現諸佛無上正等菩提
清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
何以故若諸佛無上正等菩提清淨若一
切智智清淨若諸佛無上正等菩提清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智
清淨故一切智智清淨若一切智智清淨
何以故若一切智智清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現一切智
智清淨故道相智清淨故一切智智清淨
若一切智智清淨何以故若一切智智清
淨若道相智清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現道相智清淨故
一切相智清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若道相智清淨若一切
相智清淨若道相智清淨无二无二分无
別无斷故善現一切相智清淨故一切陀
羅尼門清淨故一切智智清淨若一切智
智清淨何以故若一切相智清淨若一切
陀羅尼門清淨若一切相智清淨无二无
二分无別无斷故善現一切陀羅尼門清
淨故一切三摩地門清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若一切陀羅
尼門清淨若一切三摩地門清淨若一切
陀羅尼門清淨无二无二分无別无斷故
善現一切三摩地門清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若一切三摩
地門清淨若一切智智清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故預流果清淨故一切智智清
淨若一切智智清淨何以故若一切智智
清淨若預流果清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現預流果清淨
故一來果清淨故一切智智清淨若一切
智智清淨何以故若預流果清淨若一來
果清淨若預流果清淨无二无二分无別
无斷故善現一來果清淨故不還果清淨
故一切智智清淨若一切智智清淨何以
故若一來果清淨若不還果清淨若一來
果清淨无二无二分无別无斷故善現不
還果清淨故阿羅漢果清淨故一切智智
清淨若一切智智清淨何以故若不還果
清淨若阿羅漢果清淨若不還果清淨无
二无二分无別无斷故善現阿羅漢果清
淨故獨覺菩提清淨故一切智智清淨若
一切智智清淨何以故若阿羅漢果清淨
若獨覺菩提清淨若阿羅漢果清淨无二
无二分无別无斷故善現獨覺菩提清淨
故菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨
若一切智智清淨何以故若獨覺菩提清
淨若菩薩摩訶薩行清淨若獨覺菩提清
淨无二无二分无別无斷故善現菩薩摩
訶薩行清淨故諸佛無上正等菩提清淨
故一切智智清淨若一切智智清淨何以
故若菩薩摩訶薩行清淨若諸佛無上正
等菩提清淨若菩薩摩訶薩行清淨无二
无二分无別无斷故善現諸佛無上正等
菩提清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若諸佛無上正等菩提清淨
若一切智智清淨若諸佛無上正等菩提
清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故一切智智清淨若一切智智
清淨何以故若一切智智清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現一
切智智清淨故道相智清淨故一切智智
清淨若一切智智清淨何以故若一切智
智清淨若道相智清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現道相智清
淨故一切相智清淨故一切智智清淨若
一切智智清淨何以故若道相智清淨若
一切相智清淨若道相智清淨无二

住清淨故一切智智清淨何以故若四无量
清淨若四念住清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故四无量清淨故四无斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨
四无斷乃至八聖道支清淨故一切智智清
淨何以故若四无量清淨若四无斷乃至八
聖道支清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故若四无量清淨若空解脫門
无願解脫門清淨若空解脫門清淨故一切
智智清淨何以故若空解脫門清淨无二无
二分无別无斷故四无量清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故若四无量清
淨若无相无願解脫門清淨若一切智智清
淨何以故若四无量清淨若无相无願解脫
門清淨故一切智智清淨何以故若四无量
清淨若四无所畏乃至十八佛不共法清淨
若一切智智清淨何以故若四无所畏乃至
十八佛不共法清淨故一切智智清淨何以
故若四无所畏乃至十八佛不共法清淨无
二无二分无別无斷故四无量清淨若五眼
清淨故一切智智清淨何以故若五眼清淨
若五

切智智清淨何以故若四无量清淨若五
眼清淨若一切智智清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故四无量清淨故六
神通清淨六神通清淨故一切智智清淨何
以故若六神通清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故若四无量清淨若四无
所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智
清淨何以故若四无所畏乃至十八佛不共
法清淨故大慈大悲大喜大捨清淨若一切
智智清淨何以故若大慈大悲大喜大捨清
淨故四无所畏乃至十八佛不共法清淨无
二无二分无別无斷故若大慈大悲大喜大
捨清淨若一切智智清淨何以故若大慈大
悲大喜大捨清淨故无忘失法清淨若无忘
失法清淨故一切智智清淨何以故若无忘
失法清淨故恒住捨性清淨若恒住捨性清
淨故一切智智清淨何以故若恒住捨性清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无

清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現四无量清淨故一切智清淨一切
智清淨故一切智智清淨何以故若四无量
清淨若一切智智清淨若一切智清淨无二
无二分无別无斷故四无量清淨故道相智
一切相智清淨道相智一切相智清淨故一
切智智清淨何以故若四无量清淨若道相
智一切相智清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現四无量清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若四无量清淨若一切陀
羅尼門清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故四无量清淨故一切智智清淨
清淨一切三摩地門清淨故一切三摩地門
何以故若四无量清淨若一切智智清淨无
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故

善現四无量清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故若四无量清淨
若預流果清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故四无量清淨故一來不還阿

若預流果清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故四无量清淨故一來不還阿
羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一
切智智清淨何以故若四无量清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現四
无量清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨
何以故若四无量清淨若獨覺菩提清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現四无量清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨
淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清
淨何以故若四无量清淨若一切智智清淨
菩現四无量清淨故一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現四无量清淨故諸佛
无上正等菩提清淨諸佛无上正等菩提清
淨故一切智智清淨何以故若四无量清淨
无上正等菩提清淨若諸佛无二无二分无
別无斷故

復次善現四无色定清淨故色清淨色清淨
故一切智智清淨何以故若四无色定清淨
色清淨若一切智智清淨无二无二分无別

故一切智智清淨何以故若四无色定清淨若
色清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故四无色定清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故一切智智清淨何以故若
四无色定清淨若受想行識清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故善現四无
色定清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智
智清淨何以故若四无色定清淨若眼界清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷
故四无色定清淨故耳鼻舌身意界清淨耳
鼻舌身意界清淨故一切智智清淨何以故
若四无色定清淨若耳界清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現四无色
定清淨故聲界清淨聲界清淨故一切智智
清淨何以故若四无色定清淨若聲界乃至
耳觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
何以故若四无色定清淨若耳觸為緣所生
諸受清淨故一切智智清淨何以故若四无
色定清淨若鼻界清淨若一切智智清淨何
以故若四无色定清淨故香界清淨香界清
淨故一切智智清淨何以故若四无色定清
淨若鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若
一切智智清淨何以故若四无色定清淨故
舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何以
故若四无色定清淨若舌界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故善現四无
色定清淨故味界清淨味界清淨故一切智
智清淨何以故若四无色定清淨若味界乃
至舌觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨何以故若四无色定清淨故身界清淨身
界清淨故一切智智清淨何以故若四无色
定清淨若身界清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无斷故善現四无色定清淨故
觸界清淨觸界清淨故一切智智清淨何以
故若四无色定清淨若觸界乃至身觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨何以故若
四无色定清淨故眼界清淨眼界清淨故一
切智智清淨何以故若四无色定清淨若眼
界清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故善現四无色定清淨故色界清淨色
界清淨故一切智智清淨何以故若四无色
定清淨若色界清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无斷故善現四无色定清淨故
聲界清淨聲界清淨故一切智智清淨何以
故若四无色定清淨若聲界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故善現四无
色定清淨故香界清淨香界清淨故一切智
智清淨何以故若四无色定清淨若香界清
淨若一切智智清淨无二无二分无别无斷
故善現四无色定清淨故味界清淨味界清
淨故一切智智清淨何以故若四无色定清
淨若味界清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无斷故善現四无色定清淨故觸界
清淨觸界清淨故一切智智清淨何以故若
四无色定清淨若觸界清淨若一切智智清
淨无二无二分无别无斷故善現四无色定
清淨故眼界清淨眼界清淨故一切智智清
淨何以故若四无色定清淨若眼界清淨若
一切智智清淨无二无二分无别无斷故善
現四无色定清淨故色界清淨色界清淨故
一切智智清淨何以故若四无色定清淨若
色界清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故善現四无色定清淨故聲界清淨
聲界清淨故一切智智清淨何以故若四无
色定清淨若聲界清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无斷故善現四无色定清淨
故香界清淨香界清淨故一切智智清淨何
以故若四无色定清淨若香界清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无斷故善現四
无色定清淨故味界清淨味界清淨故一切
智智清淨何以故若四无色定清淨若味界
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故善現四无色定清淨故觸界清淨觸界
清淨故一切智智清淨何以故若四无色定
清淨若觸界清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故善現四无色定清淨故眼
界清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故
若四无色定清淨若眼界清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現四无色
定清淨故色界清淨色界清淨故一切智智
清淨何以故若四无色定清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
何以故若四无色定清淨故耳界清淨耳界
清淨故一切智智清淨何以故若四无色定
清淨若耳界清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故善現四无色定清淨故聲
界清淨聲界清淨故一切智智清淨何以故
若四无色定清淨若聲界乃至耳觸為緣所
生諸受清淨若一切智智清淨何以故若四
无色定清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切
智智清淨何以故若四无色定清淨若鼻界
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故善現四无色定清淨故香界清淨香界
清淨故一切智智清淨何以故若四无色定
清淨若香界清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故善現四无色定清淨故鼻
界清淨鼻界清淨故一切智智清淨何以故
若四无色定清淨若鼻界清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現四无色
定清淨故舌界清淨舌界清淨故一切智智
清淨何以故若四无色定清淨若舌界清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无斷故
善現四无色定清淨故味界清淨味界清淨
故一切智智清淨何以故若四无色定清淨
若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若一
切智智清淨何以故若四无色定清淨故身
界清淨身界清淨故一切智智清淨何以故
若四无色定清淨若身界清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現四无色
定清淨故觸界清淨觸界清淨故一切智智
清淨何以故若四无色定清淨若觸界清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无斷故
善現四无色定清淨故眼界清淨眼界清淨
故一切智智清淨何以故若四无色定清淨
若眼界清淨若一切智智清淨无二无二分
无别无斷故善現四无色定清淨故色界清
淨色界清淨故一切智智清淨何以故若四
无色定清淨若色界清淨若一切智智清淨
无二无二分无别无斷故善現四无色定清
淨故聲界清淨聲界清淨故一切智智清淨
何以故若四无色定清淨若聲界清淨若一
切智智清淨无二无二分无别无斷故善現
四无色定清淨故香界清淨香界清淨故一
切智智清淨何以故若四无色定清淨若香
界清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故善現四无色定清淨故味界清淨味
界清淨故一切智智清淨何以故若四无色
定清淨若味界清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无斷故善現四无色定清淨故
觸界清淨觸界清淨故一切智智清淨何以
故若四无色定清淨若觸界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故善現四无
色定清淨故眼界清淨眼界清淨故眼界清
淨何以故若眼界清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无斷故善現眼界清淨故色
界清淨色界清淨故眼界清淨何以故若眼
界清淨若色界清淨若无二无二分无别无
斷故善現眼界清淨故眼界清淨故耳界清
淨耳界清淨故眼界清淨何以故若眼界清
淨若耳界清淨若无二无二分无别无斷故
善現眼界清淨故眼界清淨故鼻界清淨鼻
界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若
鼻界清淨若无二无二分无别无斷故善現
眼界清淨故眼界清淨故舌界清淨舌界清
淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若舌界
清淨若无二无二分无别无斷故善現眼界
清淨故眼界清淨故身界清淨身界清淨故
眼界清淨何以故若眼界清淨若身界清淨
若无二无二分无别无斷故善現眼界清淨
故眼界清淨故意界清淨意界清淨故眼界
清淨何以故若眼界清淨若意界清淨若无
二无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼
界清淨故法界清淨法界清淨故眼界清淨
何以故若眼界清淨若法界清淨若无二无
二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清
淨故眼界清淨眼界清淨故眼界清淨何以
故若眼界清淨若眼界清淨若无二无二分
无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故
眼識界清淨眼識界清淨故眼界清淨何以
故若眼界清淨若眼識界清淨若无二无二
分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨
故眼觸為緣所生諸受清淨眼觸為緣所生
諸受清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨
若眼觸為緣所生諸受清淨若无二无二分
无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故
耳界清淨耳界清淨故眼界清淨何以故若
眼界清淨若耳界清淨若无二无二分无别
无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故鼻界
清淨鼻界清淨故眼界清淨何以故若眼界
清淨若鼻界清淨若无二无二分无别无斷
故善現眼界清淨故眼界清淨故舌界清淨
舌界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨
若舌界清淨若无二无二分无别无斷故善
現眼界清淨故眼界清淨故身界清淨身界
清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若身
界清淨若无二无二分无别无斷故善現眼
界清淨故眼界清淨故意界清淨意界清淨
故眼界清淨何以故若眼界清淨若意界清
淨若无二无二分无别无斷故善現眼界清
淨故眼界清淨故法界清淨法界清淨故眼
界清淨何以故若眼界清淨若法界清淨若
无二无二分无别无斷故善現眼界清淨故
眼界清淨故眼識界清淨眼識界清淨故眼
界清淨何以故若眼界清淨若眼識界清淨
若无二无二分无别无斷故善現眼界清淨
故眼界清淨故眼觸為緣所生諸受清淨眼
觸為緣所生諸受清淨故眼界清淨何以故
若眼界清淨若眼觸為緣所生諸受清淨若
无二无二分无别无斷故善現眼界清淨故
眼界清淨故耳界清淨耳界清淨故眼界清
淨何以故若眼界清淨若耳界清淨若无二
无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界
清淨故鼻界清淨鼻界清淨故眼界清淨何
以故若眼界清淨若鼻界清淨若无二无二
分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨
故舌界清淨舌界清淨故眼界清淨何以故
若眼界清淨若舌界清淨若无二无二分无
别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故身
界清淨身界清淨故眼界清淨何以故若眼
界清淨若身界清淨若无二无二分无别无
斷故善現眼界清淨故眼界清淨故意界清
淨意界清淨故眼界清淨何以故若眼界清
淨若意界清淨若无二无二分无别无斷故
善現眼界清淨故眼界清淨故法界清淨法
界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若
法界清淨若无二无二分无别无斷故善現
眼界清淨故眼界清淨故眼識界清淨眼識
界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若
眼識界清淨若无二无二分无别无斷故善
現眼界清淨故眼界清淨故眼觸為緣所生
諸受清淨眼觸為緣所生諸受清淨故眼界
清淨何以故若眼界清淨若眼觸為緣所生
諸受清淨若无二无二分无别无斷故善現
眼界清淨故眼界清淨故耳界清淨耳界清
淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若耳界
清淨若无二无二分无别无斷故善現眼界
清淨故眼界清淨故鼻界清淨鼻界清淨故
眼界清淨何以故若眼界清淨若鼻界清淨
若无二无二分无别无斷故善現眼界清淨
故眼界清淨故舌界清淨舌界清淨故眼界
清淨何以故若眼界清淨若舌界清淨若无
二无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼
界清淨故身界清淨身界清淨故眼界清淨
何以故若眼界清淨若身界清淨若无二无
二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清
淨故意界清淨意界清淨故眼界清淨何以
故若眼界清淨若意界清淨若无二无二分
无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故
法界清淨法界清淨故眼界清淨何以故若
眼界清淨若法界清淨若无二无二分无别
无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故眼識
界清淨眼識界清淨故眼界清淨何以故若
眼界清淨若眼識界清淨若无二无二分无
别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故眼
觸為緣所生諸受清淨眼觸為緣所生諸受
清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若眼
觸為緣所生諸受清淨若无二无二分无别
无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故耳界
清淨耳界清淨故眼界清淨何以故若眼界
清淨若耳界清淨若无二无二分无别无斷
故善現眼界清淨故眼界清淨故鼻界清淨
鼻界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨
若鼻界清淨若无二无二分无别无斷故善
現眼界清淨故眼界清淨故舌界清淨舌界
清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若舌
界清淨若无二无二分无别无斷故善現眼
界清淨故眼界清淨故身界清淨身界清淨
故眼界清淨何以故若眼界清淨若身界清
淨若无二无二分无别无斷故善現眼界清
淨故眼界清淨故意界清淨意界清淨故眼
界清淨何以故若眼界清淨若意界清淨若
无二无二分无别无斷故善現眼界清淨故
眼界清淨故法界清淨法界清淨故眼界清
淨何以故若眼界清淨若法界清淨若无二
无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界
清淨故眼識界清淨眼識界清淨故眼界清
淨何以故若眼界清淨若眼識界清淨若无
二无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼
界清淨故眼觸為緣所生諸受清淨眼觸為
緣所生諸受清淨故眼界清淨何以故若眼
界清淨若眼觸為緣所生諸受清淨若无二
无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界
清淨故耳界清淨耳界清淨故眼界清淨何
以故若眼界清淨若耳界清淨若无二无二
分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨
故鼻界清淨鼻界清淨故眼界清淨何以故
若眼界清淨若鼻界清淨若无二无二分无
别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故舌
界清淨舌界清淨故眼界清淨何以故若眼
界清淨若舌界清淨若无二无二分无别无
斷故善現眼界清淨故眼界清淨故身界清
淨身界清淨故眼界清淨何以故若眼界清
淨若身界清淨若无二无二分无别无斷故
善現眼界清淨故眼界清淨故意界清淨意
界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若
意界清淨若无二无二分无别无斷故善現
眼界清淨故眼界清淨故法界清淨法界清
淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若法界
清淨若无二无二分无别无斷故善現眼界
清淨故眼界清淨故眼識界清淨眼識界清
淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若眼識
界清淨若无二无二分无别无斷故善現眼
界清淨故眼界清淨故眼觸為緣所生諸受
清淨眼觸為緣所生諸受清淨故眼界清淨
何以故若眼界清淨若眼觸為緣所生諸受
清淨若无二无二分无别无斷故善現眼界
清淨故眼界清淨故耳界清淨耳界清淨故
眼界清淨何以故若眼界清淨若耳界清淨
若无二无二分无别无斷故善現眼界清淨
故眼界清淨故鼻界清淨鼻界清淨故眼界
清淨何以故若眼界清淨若鼻界清淨若无
二无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼
界清淨故舌界清淨舌界清淨故眼界清淨
何以故若眼界清淨若舌界清淨若无二无
二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清
淨故身界清淨身界清淨故眼界清淨何以
故若眼界清淨若身界清淨若无二无二分
无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故
意界清淨意界清淨故眼界清淨何以故若
眼界清淨若意界清淨若无二无二分无别
无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故法界
清淨法界清淨故眼界清淨何以故若眼界
清淨若法界清淨若无二无二分无别无斷
故善現眼界清淨故眼界清淨故眼識界清
淨眼識界清淨故眼界清淨何以故若眼界
清淨若眼識界清淨若无二无二分无别无
斷故善現眼界清淨故眼界清淨故眼觸為
緣所生諸受清淨眼觸為緣所生諸受清淨
故眼界清淨何以故若眼界清淨若眼觸為
緣所生諸受清淨若无二无二分无别无斷
故善現眼界清淨故眼界清淨故耳界清淨
耳界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨
若耳界清淨若无二无二分无别无斷故善
現眼界清淨故眼界清淨故鼻界清淨鼻界
清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若鼻
界清淨若无二无二分无别无斷故善現眼
界清淨故眼界清淨故舌界清淨舌界清淨
故眼界清淨何以故若眼界清淨若舌界清
淨若无二无二分无别无斷故善現眼界清
淨故眼界清淨故身界清淨身界清淨故眼
界清淨何以故若眼界清淨若身界清淨若
无二无二分无别无斷故善現眼界清淨故
眼界清淨故意界清淨意界清淨故眼界清
淨何以故若眼界清淨若意界清淨若无二
无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界
清淨故法界清淨法界清淨故眼界清淨何
以故若眼界清淨若法界清淨若无二无二
分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨
故眼識界清淨眼識界清淨故眼界清淨何
以故若眼界清淨若眼識界清淨若无二无
二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清
淨故眼觸為緣所生諸受清淨眼觸為緣所
生諸受清淨故眼界清淨何以故若眼界清
淨若眼觸為緣所生諸受清淨若无二无二
分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨
故耳界清淨耳界清淨故眼界清淨何以故
若眼界清淨若耳界清淨若无二无二分无
别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故鼻
界清淨鼻界清淨故眼界清淨何以故若眼
界清淨若鼻界清淨若无二无二分无别无
斷故善現眼界清淨故眼界清淨故舌界清
淨舌界清淨故眼界清淨何以故若眼界清
淨若舌界清淨若无二无二分无别无斷故
善現眼界清淨故眼界清淨故身界清淨身
界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若
身界清淨若无二无二分无别无斷故善現
眼界清淨故眼界清淨故意界清淨意界清
淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若意界
清淨若无二无二分无别无斷故善現眼界
清淨故眼界清淨故法界清淨法界清淨故
眼界清淨何以故若眼界清淨若法界清淨
若无二无二分无别无斷故善現眼界清淨
故眼界清淨故眼識界清淨眼識界清淨故
眼界清淨何以故若眼界清淨若眼識界清
淨若无二无二分无别无斷故善現眼界清
淨故眼界清淨故眼觸為緣所生諸受清淨
眼觸為緣所生諸受清淨故眼界清淨何以
故若眼界清淨若眼觸為緣所生諸受清淨
若无二无二分无别无斷故善現眼界清淨
故眼界清淨故耳界清淨耳界清淨故眼界
清淨何以故若眼界清淨若耳界清淨若无
二无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼
界清淨故鼻界清淨鼻界清淨故眼界清淨
何以故若眼界清淨若鼻界清淨若无二无
二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清
淨故舌界清淨舌界清淨故眼界清淨何以
故若眼界清淨若舌界清淨若无二无二分
无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故
身界清淨身界清淨故眼界清淨何以故若
眼界清淨若身界清淨若无二无二分无别
无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故意界
清淨意界清淨故眼界清淨何以故若眼界
清淨若意界清淨若无二无二分无别无斷
故善現眼界清淨故眼界清淨故法界清淨
法界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨
若法界清淨若无二无二分无别无斷故善
現眼界清淨故眼界清淨故眼識界清淨眼
識界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨
若眼識界清淨若无二无二分无别无斷故
善現眼界清淨故眼界清淨故眼觸為緣所
生諸受清淨眼觸為緣所生諸受清淨故眼
界清淨何以故若眼界清淨若眼觸為緣所
生諸受清淨若无二无二分无别无斷故善
現眼界清淨故眼界清淨故耳界清淨耳界
清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若耳
界清淨若无二无二分无别无斷故善現眼
界清淨故眼界清淨故鼻界清淨鼻界清淨
故眼界清淨何以故若眼界清淨若鼻界清
淨若无二无二分无别无斷故善現眼界清
淨故眼界清淨故舌界清淨舌界清淨故眼
界清淨何以故若眼界清淨若舌界清淨若
无二无二分无别无斷故善現眼界清淨故
眼界清淨故身界清淨身界清淨故眼界清
淨何以故若眼界清淨若身界清淨若无二
无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界
清淨故意界清淨意界清淨故眼界清淨何
以故若眼界清淨若意界清淨若无二无二
分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨
故法界清淨法界清淨故眼界清淨何以故
若眼界清淨若法界清淨若无二无二分无
别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故眼
識界清淨眼識界清淨故眼界清淨何以故
若眼界清淨若眼識界清淨若无二无二分
无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故
眼觸為緣所生諸受清淨眼觸為緣所生諸
受清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若
眼觸為緣所生諸受清淨若无二无二分无
别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故耳
界清淨耳界清淨故眼界清淨何以故若眼
界清淨若耳界清淨若无二无二分无别无
斷故善現眼界清淨故眼界清淨故鼻界清
淨鼻界清淨故眼界清淨何以故若眼界清
淨若鼻界清淨若无二无二分无别无斷故
善現眼界清淨故眼界清淨故舌界清淨舌
界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若
舌界清淨若无二无二分无别无斷故善現
眼界清淨故眼界清淨故身界清淨身界清
淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若身界
清淨若无二无二分无别无斷故善現眼界
清淨故眼界清淨故意界清淨意界清淨故
眼界清淨何以故若眼界清淨若意界清淨
若无二无二分无别无斷故善現眼界清淨
故眼界清淨故法界清淨法界清淨故眼界
清淨何以故若眼界清淨若法界清淨若无
二无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼
界清淨故眼識界清淨眼識界清淨故眼界
清淨何以故若眼界清淨若眼識界清淨若
无二无二分无别无斷故善現眼界清淨故
眼界清淨故眼觸為緣所生諸受清淨眼觸
為緣所生諸受清淨故眼界清淨何以故若
眼界清淨若眼觸為緣所生諸受清淨若无
二无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼
界清淨故耳界清淨耳界清淨故眼界清淨
何以故若眼界清淨若耳界清淨若无二无
二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清
淨故鼻界清淨鼻界清淨故眼界清淨何以
故若眼界清淨若鼻界清淨若无二无二分
无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故
舌界清淨舌界清淨故眼界清淨何以故若
眼界清淨若舌界清淨若无二无二分无别
无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故身界
清淨身界清淨故眼界清淨何以故若眼界
清淨若身界清淨若无二无二分无别无斷
故善現眼界清淨故眼界清淨故意界清淨
意界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨
若意界清淨若无二无二分无别无斷故善
現眼界清淨故眼界清淨故法界清淨法界
清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若法
界清淨若无二无二分无别无斷故善現眼
界清淨故眼界清淨故眼識界清淨眼識界
清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若眼
識界清淨若无二无二分无别无斷故善現
眼界清淨故眼界清淨故眼觸為緣所生諸
受清淨眼觸為緣所生諸受清淨故眼界清
淨何以故若眼界清淨若眼觸為緣所生諸
受清淨若无二无二分无别无斷故善現眼
界清淨故眼界清淨故耳界清淨耳界清淨
故眼界清淨何以故若眼界清淨若耳界清
淨若无二无二分无别无斷故善現眼界清
淨故眼界清淨故鼻界清淨鼻界清淨故眼
界清淨何以故若眼界清淨若鼻界清淨若
无二无二分无别无斷故善現眼界清淨故
眼界清淨故舌界清淨舌界清淨故眼界清
淨何以故若眼界清淨若舌界清淨若无二
无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界
清淨故身界清淨身界清淨故眼界清淨何
以故若眼界清淨若身界清淨若无二无二
分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨
故意界清淨意界清淨故眼界清淨何以故
若眼界清淨若意界清淨若无二无二分无
别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故法
界清淨法界清淨故眼界清淨何以故若眼
界清淨若法界清淨若无二无二分无别无
斷故善現眼界清淨故眼界清淨故眼識界
清淨眼識界清淨故眼界清淨何以故若眼
界清淨若眼識界清淨若无二无二分无别
无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故眼觸
為緣所生諸受清淨眼觸為緣所生諸受清
淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若眼觸
為緣所生諸受清淨若无二无二分无别无
斷故善現眼界清淨故眼界清淨故耳界清
淨耳界清淨故眼界清淨何以故若眼界清
淨若耳界清淨若无二无二分无别无斷故
善現眼界清淨故眼界清淨故鼻界清淨鼻
界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若
鼻界清淨若无二无二分无别无斷故善現
眼界清淨故眼界清淨故舌界清淨舌界清
淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若舌界
清淨若无二无二分无别无斷故善現眼界
清淨故眼界清淨故身界清淨身界清淨故
眼界清淨何以故若眼界清淨若身界清淨
若无二无二分无别无斷故善現眼界清淨
故眼界清淨故意界清淨意界清淨故眼界
清淨何以故若眼界清淨若意界清淨若无
二无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼
界清淨故法界清淨法界清淨故眼界清淨
何以故若眼界清淨若法界清淨若无二无
二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清
淨故眼識界清淨眼識界清淨故眼界清淨
何以故若眼界清淨若眼識界清淨若无二
无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界
清淨故眼觸為緣所生諸受清淨眼觸為緣
所生諸受清淨故眼界清淨何以故若眼界
清淨若眼觸為緣所生諸受清淨若无二无
二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清
淨故耳界清淨耳界清淨故眼界清淨何以
故若眼界清淨若耳界清淨若无二无二分
无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故
鼻界清淨鼻界清淨故眼界清淨何以故若
眼界清淨若鼻界清淨若无二无二分无别
无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故舌界
清淨舌界清淨故眼界清淨何以故若眼界
清淨若舌界清淨若无二无二分无别无斷
故善現眼界清淨故眼界清淨故身界清淨
身界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨
若身界清淨若无二无二分无别无斷故善
現眼界清淨故眼界清淨故意界清淨意界
清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若意
界清淨若无二无二分无别无斷故善現眼
界清淨故眼界清淨故法界清淨法界清淨
故眼界清淨何以故若眼界清淨若法界清
淨若无二无二分无别无斷故善現眼界清
淨故眼界清淨故眼識界清淨眼識界清淨
故眼界清淨何以故若眼界清淨若眼識界
清淨若无二无二分无别无斷故善現眼界
清淨故眼界清淨故眼觸為緣所生諸受清
淨眼觸為緣所生諸受清淨故眼界清淨何
以故若眼界清淨若眼觸為緣所生諸受清
淨若无二无二分无别无斷故善現眼界清
淨故眼界清淨故耳界清淨耳界清淨故眼
界清淨何以故若眼界清淨若耳界清淨若
无二无二分无别无斷故善現眼界清淨故
眼界清淨故鼻界清淨鼻界清淨故眼界清
淨何以故若眼界清淨若鼻界清淨若无二
无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界
清淨故舌界清淨舌界清淨故眼界清淨何
以故若眼界清淨若舌界清淨若无二无二
分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨
故身界清淨身界清淨故眼界清淨何以故
若眼界清淨若身界清淨若无二无二分无
别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故意
界清淨意界清淨故眼界清淨何以故若眼
界清淨若意界清淨若无二无二分无别无
斷故善現眼界清淨故眼界清淨故法界清
淨法界清淨故眼界清淨何以故若眼界清
淨若法界清淨若无二无二分无别无斷故
善現眼界清淨故眼界清淨故眼識界清淨
眼識界清淨故眼界清淨何以故若眼界清
淨若眼識界清淨若无二无二分无别无斷
故善現眼界清淨故眼界清淨故眼觸為緣
所生諸受清淨眼觸為緣所生諸受清淨故
眼界清淨何以故若眼界清淨若眼觸為緣
所生諸受清淨若无二无二分无别无斷故
善現眼界清淨故眼界清淨故耳界清淨耳
界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若
耳界清淨若无二无二分无别无斷故善現
眼界清淨故眼界清淨故鼻界清淨鼻界清
淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若鼻界
清淨若无二无二分无别无斷故善現眼界
清淨故眼界清淨故舌界清淨舌界清淨故
眼界清淨何以故若眼界清淨若舌界清淨
若无二无二分无别无斷故善現眼界清淨
故眼界清淨故身界清淨身界清淨故眼界
清淨何以故若眼界清淨若身界清淨若无
二无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼
界清淨故意界清淨意界清淨故眼界清淨
何以故若眼界清淨若意界清淨若无二无
二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清
淨故法界清淨法界清淨故眼界清淨何以
故若眼界清淨若法界清淨若无二无二分
无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故
眼識界清淨眼識界清淨故眼界清淨何以
故若眼界清淨若眼識界清淨若无二无二
分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨
故眼觸為緣所生諸受清淨眼觸為緣所生
諸受清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨
若眼觸為緣所生諸受清淨若无二无二分
无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故
耳界清淨耳界清淨故眼界清淨何以故若
眼界清淨若耳界清淨若无二无二分无别
无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故鼻界
清淨鼻界清淨故眼界清淨何以故若眼界
清淨若鼻界清淨若无二无二分无别无斷
故善現眼界清淨故眼界清淨故舌界清淨
舌界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨
若舌界清淨若无二无二分无别无斷故善
現眼界清淨故眼界清淨故身界清淨身界
清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若身
界清淨若无二无二分无别无斷故善現眼
界清淨故眼界清淨故意界清淨意界清淨
故眼界清淨何以故若眼界清淨若意界清
淨若无二无二分无别无斷故善現眼界清
淨故眼界清淨故法界清淨法界清淨故眼
界清淨何以故若眼界清淨若法界清淨若
无二无二分无别无斷故善現眼界清淨故
眼界清淨故眼識界清淨眼識界清淨故眼
界清淨何以故若眼界清淨若眼識界清淨
若无二无二分无别无斷故善現眼界清淨
故眼界清淨故眼觸為緣所生諸受清淨眼
觸為緣所生諸受清淨故眼界清淨何以故
若眼界清淨若眼觸為緣所生諸受清淨若
无二无二分无别无斷故善現眼界清淨故
眼界清淨故耳界清淨耳界清淨故眼界清
淨何以故若眼界清淨若耳界清淨若无二
无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界
清淨故鼻界清淨鼻界清淨故眼界清淨何
以故若眼界清淨若鼻界清淨若无二无二
分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨
故舌界清淨舌界清淨故眼界清淨何以故
若眼界清淨若舌界清淨若无二无二分无
别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故身
界清淨身界清淨故眼界清淨何以故若眼
界清淨若身界清淨若无二无二分无别无
斷故善現眼界清淨故眼界清淨故意界清
淨意界清淨故眼界清淨何以故若眼界清
淨若意界清淨若无二无二分无别无斷故
善現眼界清淨故眼界清淨故法界清淨法
界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若
法界清淨若无二无二分无别无斷故善現
眼界清淨故眼界清淨故眼識界清淨眼識
界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若
眼識界清淨若无二无二分无别无斷故善
現眼界清淨故眼界清淨故眼觸為緣所生
諸受清淨眼觸為緣所生諸受清淨故眼界
清淨何以故若眼界清淨若眼觸為緣所生
諸受清淨若无二无二分无别无斷故善現
眼界清淨故眼界清淨故耳界清淨耳界清
淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若耳界
清淨若无二无二分无别无斷故善現眼界
清淨故眼界清淨故鼻界清淨鼻界清淨故
眼界清淨何以故若眼界清淨若鼻界清淨
若无二无二分无别无斷故善現眼界清淨
故眼界清淨故舌界清淨舌界清淨故眼界
清淨何以故若眼界清淨若舌界清淨若无
二无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼
界清淨故身界清淨身界清淨故眼界清淨
何以故若眼界清淨若身界清淨若无二无
二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清
淨故意界清淨意界清淨故眼界清淨何以
故若眼界清淨若意界清淨若无二无二分
无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故
法界清淨法界清淨故眼界清淨何以故若
眼界清淨若法界清淨若无二无二分无别
无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故眼識
界清淨眼識界清淨故眼界清淨何以故若
眼界清淨若眼識界清淨若无二无二分无
别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故眼
觸為緣所生諸受清淨眼觸為緣所生諸受
清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若眼
觸為緣所生諸受清淨若无二无二分无别
无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故耳界
清淨耳界清淨故眼界清淨何以故若眼界
清淨若耳界清淨若无二无二分无别无斷
故善現眼界清淨故眼界清淨故鼻界清淨
鼻界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨
若鼻界清淨若无二无二分无别无斷故善
現眼界清淨故眼界清淨故舌界清淨舌界
清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若舌
界清淨若无二无二分无别无斷故善現眼
界清淨故眼界清淨故身界清淨身界清淨
故眼界清淨何以故若眼界清淨若身界清
淨若无二无二分无别无斷故善現眼界清
淨故眼界清淨故意界清淨意界清淨故眼
界清淨何以故若眼界清淨若意界清淨若
无二无二分无别无斷故善現眼界清淨故
眼界清淨故法界清淨法界清淨故眼界清
淨何以故若眼界清淨若法界清淨若无二
无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界
清淨故眼識界清淨眼識界清淨故眼界清
淨何以故若眼界清淨若眼識界清淨若无
二无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼
界清淨故眼觸為緣所生諸受清淨眼觸為
緣所生諸受清淨故眼界清淨何以故若眼
界清淨若眼觸為緣所生諸受清淨若无二
无二分无别无斷故善現眼界清淨故眼界
清淨故耳界清淨耳界清淨故眼界清淨何
以故若眼界清淨若耳界清淨若无二无二
分无别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨
故鼻界清淨鼻界清淨故眼界清淨何以故
若眼界清淨若鼻界清淨若无二无二分无
别无斷故善現眼界清淨故眼界清淨故舌
界清淨舌界清淨故眼界清淨何以故若眼
界清淨若舌界清淨若无二无二分无别无
斷故善現眼界清淨故眼界清淨故身界清
淨身界清淨故眼界清淨何以故若眼界清
淨若身界清淨若无二无二分无别无斷故
善現眼界清淨故眼界清淨故意界清淨意
界清淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若
意界清淨若无二无二分无别无斷故善現
眼界清淨故眼界清淨故法界清淨法界清
淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若法界
清淨若无二无二分无别无斷故善現眼界
清淨故眼界清淨故眼識界清淨眼識界清
淨故眼界清淨何以故若眼界清淨若眼識
界清淨若无二无二分无别无斷故善現眼
界清淨故眼界清淨故眼觸為緣所生諸受
清淨眼觸為緣所生諸受清淨故眼界清淨
何以故若眼界清淨若眼觸為緣所生諸受
清淨若无二无二分无别无斷故善現眼界
清淨故眼界清淨故耳界清淨耳界清淨故
眼界清淨何以故若眼界清淨若耳界清淨
若无二无二分无别无斷故善現眼界清淨
故眼界清淨故鼻界清淨鼻界清淨故眼界
清淨何以故若眼界清淨若鼻界清淨若无
二无二分无

*

无别无断故四无色定清净故香界鼻识
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清净香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清净故一切智智清净
何以故若四无色定清净若香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清净若一切智智清净无
二无二分无别无断故善現四无色定清净
故舌界清净舌界乃至舌觸為緣所生諸受
清净故一切智智清净何以故若四无色定
清净若舌界清净若一切智智清净无二无二分
无别无断故四无色定清净舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受清净若一切智智清净无
二无二分无别无断故善現四无色定清净
故一切智智清净无二无二分无别无断故
四无色定清净若一切智智清净何以故若
四无色定清净若味界乃至舌觸為緣所生諸受清净
清净故一切智智清净何以故若四无色定清净
若味界乃至舌觸為緣所生諸受清净若一切
智智清净无二无二分无别无断故善現四
无色定清净故身界清净身界清净故一
切智智清净何以故若四无色定清净若
身界清净若一切智智清净无二无二分无
别无断故四无色定清净故觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清净觸界乃至
身觸為緣所生諸受清净故一切智智清净何
以故若四无色定清净若觸界乃至身觸

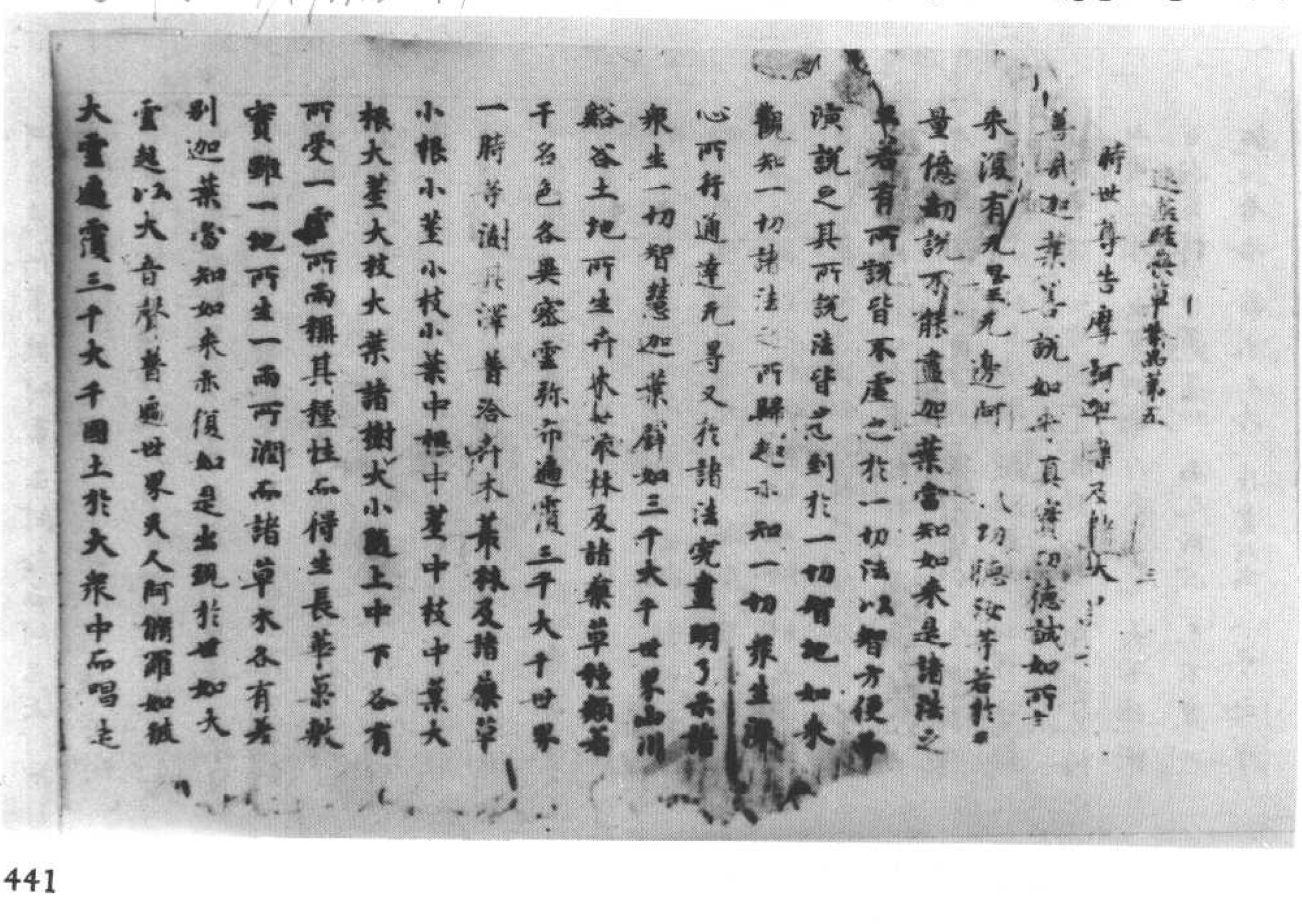
*

為緣所生諸受清净无二无二分无别无
断故四无色定清净故地界清净水火風空
識界清净故一切智智清净何以故若四
无色定清净若地界乃至識界清净若一
切智智清净无二无二分无别无断故善
現四无色定清净故一切智智清净何以
故若四无色定清净若一切智智清净无
二无二分无别无断故四无色定清净故
无明清净无明清净故一切智智清净何
以故若四无色定清净若无明清净若一
切智智清净无二无

清淨故一切智清淨何以故若四无色之
清淨若无明清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故心无色之清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智
智清淨何以故若四无色之清淨若行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨若行乃至
二无二分无別无斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百廿五

S→T262 9/19A13~17



大雲遍滿三千大千國土於大衆中而唱是
言我是如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊亦度者
令度未解者令解未安者令安未得涅槃者
令得涅槃今世後如實知之我是一切知者
一切見者知道者開道者說道者汝等天
人阿脩羅衆皆應到此為聽法故爾時无數
千万億種衆生來至佛所而聽法如來于時
見是衆生樂於小法貪著生死不能利益甚
可憐愍未曾為說如此諸法而今正是說此
諸法之時雖我於滅度之後所在國土天人
世尊隨宜說法此法難解難知今時世尊欲重
宣此義而說偈言

破有法王出現世間　隨衆生欲種種說法
如來尊重智慧深遠　久默斯要不務速說
有智若聞則能信解　无智疑悔則為永失
是故迦葉隨力為說　以種種緣今得正見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間遍覆一切
破相而說實不虛也　於一切種智具有衆生
慈雲含潤電光晃曜　雷聲遠振令衆悅豫
日光掩蔽地上清涼　霔霈垂布如可承攬
其雨普等四方俱下　流潤无量卉木叢林
山川險谷幽邃所生　卉木藥草大小諸樹
百穀苗稼甘蔗蒲桃　雨之所潤无不豐足
乾地普洽藥木並茂　其雲所出一味之水

*言我是如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊亦度者
令度未解者令解未安者令安未得涅槃者
令得涅槃今世後如實知之我是一切知者
一切見者知道者開道者說道者汝等天
人阿脩羅衆皆應到此為聽法故爾時无數
千万億種衆生來至佛所而聽法如來于時
見是衆生樂於小法貪著生死不能利益甚為希有能
知如來隨宜說法應信能受所以者何諸佛
世尊隨宜說法難解難知今時世尊欲重宣
此義而說偈言

破有法王出現世間　隨衆生欲種種說法
如來尊重智慧深遠　久默斯要不務速說
有智若聞則能信解　无智疑悔則為永失
是故迦葉隨力為說　以種種緣今得正見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間遍覆一切
慈雲含潤電光晃曜　雷聲遠振令衆悅豫
日光掩蔽地上清涼　霔霈垂布如可承攬
其雨普等四方俱下　流潤无量卉木叢林
山川險谷幽邃所生　卉木藥草大小諸樹
百穀苗稼甘蔗蒲桃　雨之所潤无不豐足
乾地普洽藥木並茂　其雲所出一味之水

*明了无导如彼卉木叢林諸藥草等而不自
知上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而為說法於諸衆生
即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能
知如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛
世尊隨宜說法難解難知今時世尊欲重宣
此義而說偈言

執起普洽 藥木並茂 具雷所出 一水之水
草木叢林 隨分受潤 一切諸樹 上中下等
稱其大小 各得生長 根莖枝葉 華菓光色
一雨所及 皆得鮮澤 如其體相 性分大小
所潤是一 而各滋茂 佛亦如是 出現於世
譬如大雲 普覆一切 既出于世 為諸衆生
分別演說 諸法之實 大聖世尊 於諸天人
一切衆中 而宣是言 我為如來 兩足之尊
出于世間 猶如大雲 充潤一切 枯竭衆生
皆令離苦 得安隱樂 及涅槃樂 世間之樂
諸天人衆 一心善聽 皆應到此 觀見上尊
我為世尊 充能及者 安隱衆生 故現於世
為大衆說 甘露淨法 其法一味 解脫涅槃
以一妙音 演暢斯義 衆會為大乘 而住回縁
我觀一切 普皆平等 無有彼此 愛憎之心
我見貧著 亦无限分 恒為一切 平等說法
如為一人 衆多亦然 常演說法 曾无他事
去來坐立 終不疲厭 充足世間 如雨普潤
貴賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
正見邪見 利根鈍根 等而法雨 而无懈倦
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地

或處人天 轉輪聖王 是小樂草
知充漏法 能得涅槃 根菱枝葉 華菓光色
獨處山林 常行禪定 得縁覺證 是中樂草
求世尊憂 我當作佛 出現於世 如其體相
又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 皆已作佛
決定无疑 是名小樹 為諸衆生 性分大小
度无量億 百千衆生 安住神通 轉不退輪
如是菩薩 名為大樹 如是等類 種種譬喻
隨衆生性 所受不同 皆以佛力 分別演說
佛平等說 如一味雨 隨其所應 而得增長
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示
種種言辭 演說一法 於佛智慧 如海一渧
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力修行
如彼叢林 藥草諸樹 隨具大小 漸增茂好
諸佛之法 常以一味 令諸世間 普得具足
漸次修行 皆得道果 聲聞緣覺 處於山林
住最後身 聞法得果 是名藥草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求最上乘
是名小樹 而得增長 漸有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數 光度諸衆生
是名大樹 而得增長 如是如是 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
種種俱等 開示佛道

迦葉當知以諸因緣種種譬喻是我方便諸佛亦然為諸聲聞說種種法諸聲聞衆皆非滅度汝等所行是菩薩道漸漸脩學悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

爾時世尊說是偈已告諸大衆明如是言我山弟子摩訶迦葉於未來世當侍奉覲三百萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚嘆廣宣諸佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明如來應供正遍知明行足善逝世間解上士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡荊棘便利平正无有高下琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道側散諸寶華周遍清淨其土菩薩衆無量千億皆度諸佛如恒河沙諸聲聞衆亦復无數如是功德成就大莊嚴事佛光明世尊其事如是

爾時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉懷慚一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同聲而說偈言

大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我等故　而賜佛音聲　若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除無得病痛　如從飢國來　忽遇大王膳　心猶懷疑懼　未敢即便食　若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過　不知當云何　得佛无上慧　雖聞佛音聲　言我等住佛　心為懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　令乃快安樂

不知當云何　得佛无上慧　雖求佛音聲　言我等住佛
心高慢憂惱　如來敬便食　若蒙佛救記　余時快安樂

＊

大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食
余時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚嘆常脩梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坡沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨具土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦
住二十小劫其佛常雨天曼陀羅華遍滿虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆余時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道
最後身得　三十二相　端正殊妙　猶如寶山

具佛國土　嚴淨第一　衆生見者　无不愛樂
佛於其中　度无量衆　具佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　轉不退輪　被國常以　菩薩莊嚴
諸聲聞衆　不可稱數　皆得三明　具六神通
住八解脫　有大威德　其佛說法　現於无量
神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　具佛壽　十二小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
余時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬皆以金銀琉璃車渠馬
瑙真珠玫瑰七寶合成衆華纓絡塗香末香
燒香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供
養二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩
薩道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶
樹莊嚴黃金為繩以界道側散華雨地周遍
清淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿
脩羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量

脩羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量

＊

万億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘衆皆一心聽　如我所說真實无異
汝好供具供養諸佛　是迦葉述當以種種
諸佛滅後起七寶塔　以華香幡蓋成等正覺國土清淨
其塔後身得佛智慧　度脫无量万億衆生　皆為十方之所供養
佛之光明无能勝者　具佛号曰閻浮金光
菩薩聲聞漸漸具足　善達道已當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成衆華纓絡塗香末香燒香繒蓋幢幡以用供養過是已後當復供養二百万億諸佛

＊

亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞

＊

其數无量佛壽二十四小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常脩梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金刹　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　善達道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅栴檀之香
具佛壽命二十四劫　常為天人演說佛道
聲聞无量如恒河沙　三明六通有大威德
菩薩无數　志固精進　皆悉不退轉
佛滅度後　正法當住四十小劫像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百皆當授記
於未來世　咸得成佛　我今語汝是大目揵連
吾今當記　汝等善聽　我之法等　荷世因緣
妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈

正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以爲墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨作於是等
云何是諸國土若算師若算師弟子能得
邊際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末爲塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
亦時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无邊劫　有佛而足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以爲墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡末爲塵　一塵爲一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是无量劫
如來无等智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如今滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　通達无量劫　而未得度者
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百卌万億　那
由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿耨
多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如是

一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動而諸
佛法猶不在前爾時忉利諸天先爲彼佛於
菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此坐當
得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時諸梵
天王雨衆天華面百由旬香風時來吹去萎
華更雨新者如是不絕滿十小劫供養於佛
乃至滅度常雨此華四王諸天爲供養佛當
擊天鼓具餘諸天伎樂滿十小劫亦通智勝佛過十
小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三藐
三菩提時十六王子其第一
者名曰智積諸子各有種種珍
玩父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲覲近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面禮足繞佛畢已一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊　爲度衆生故　於无量億劫　乃得成佛

W-T-262 9/23 A 14

大威德世尊為度衆生故作是變隱藏令乃得成佛
諸願已具足善哉吾今上
尊甚奇有一生十小劫
身體及手足靜默安不動
其心常悵怕未曾有散亂
究竟永斷滅安住无漏法
我等得善利稱慶大歡喜
衆生常苦惱盲冥无導師
不識善惡道不知永解脫
長夜諧愚癡滅損諸天衆
能入於寂永不聞佛名
今佛得寂上安隱无漏道
我等及天人為得最大利
是故咸聲首歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言
世雄无等倫百福相莊嚴得无上智慧願為世間說
度脫於我等及諸餘衆生類
為分別顯示令得是智慧
若我等得佛衆生未頃然
世尊知衆生深心之所念
未知所行道又知智慧力
欲樂及脩福宿命所行業
世尊悉知已當轉无上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽冥之處日月威光所不能

S.1050

不更苦惠身體妻子福德力。

復聞救脫菩薩言橫有衆種世尊！

有九一者橫病二者橫有口舌三者橫遭縣官四者橫遇怨賊五者橫為鬼神之所得便六者橫為水火焚漂七者橫為雜穢猫狗所噉八者橫為狂[illegible]蠱毒藏神邪神[illegible]其福但受其殃先亡考引之名橫死不治又不脩福湯藥不[illegible]

[illegible]為病所困於是滅亡又信世間妖孽之師為作恐動寒熱言語亡發禍福而犯者多心不自正能自定卜問覓福煞猪狗羊種種衆生解奏神明呼諸邪鬼魑魅鬼神請乞福祚欲望長生終不能得愚癡迷惑信邪倒見死入地獄展轉其中无解脫時是名九橫

救脫菩薩語阿難言其世間人羸黃之病困篤著床求生不得求死不得考楚百端此病人者或其前世造作惡業罪過所招殃咎所引故使然

S-T1331 21/135c1

或其前世造作惡業罪過所招殃咎所引故使然也救脫菩薩語阿難言閻浮衆生不持五戒不信正法設有受者多所毀犯於是地下鬼神及伺候者奏上五官五官科簡除死定生或注錄精神未判是非若已定者奏上閻羅閻羅監察隨罪輕重考而治之世間羸黃之病困篤不死一絕一生由其罪福未得料簡錄其精神在彼王所或七日五日三七日乃至七七日名着定者放其精神還其身中如從夢中見其善惡其人若明了者信驗罪福是故吾今勸請心筆造續命神幡然燈放諸生命以此幡燈放生功德扶彼精神令得度苦令世設世不遭厄難救脫菩薩語阿難言如來世尊說是經典威神功德利益不少坐中諸鬼神有十二神王從坐而起住到佛所胡跪合掌而白佛言我等十二鬼神各所作讓若城邑聚落國界[illegible]誦持此經念所結願无求不得阿難問言其名

誦持此經令所結願无求不得阿難問言其名
云何為我說之救脫菩薩言汝頂章句其如是
神名金毗羅 神名和耆羅 神名安陀羅 神名摩尼羅
神名宋林羅 神名稅那羅 神名薄伽羅
神名回持跋 神名真陀羅 神名毗伽羅
救脫菩薩語阿難言此諸鬼神別有七千以為
眷屬皆悉又手低頭聽佛世尊說是藥師
琉璃光如來本願功德莫不一時捨鬼神形
得授人身長得度脫无衆恐怖若人疾急厄
難之日當以五色縷結其名字得如願已救護
解結令人得福汝頂章句法應如是
佛說是經時比丘僧八千人諸菩薩三万六千
人與及諸天龍鬼神八部大王无不歡喜阿難
從坐而起前白佛言世尊漢說此經當何名
之佛言此經凡有三名一名藥師琉璃光如來
本願功德二名灌頂章句三名拔除過罪生死得度經佛說經竟大衆
人民作礼奉行

三名拔除過罪生死得度經佛說經竟大衆
人民作礼奉行

藥師琉璃光本願功德經

次須菩提汝謂如是經亦至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來無所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三相見如來不不也世尊
不可以三相三相得見如來何以故如來說三
二相即是非相是名三相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人無我相人相眾生相壽者相所以者何我相即是非相人相眾生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於爾時無我相無人相無眾生相無壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相眾生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我相無人相無眾生相無壽

經蜜羅波若般剛金　號二五〇一斯

S ~T275 8/75046
N->
8/75048

起解時善男子相不生相斯有相應法
眼根亦善提之念過去五百世作忍辱仙
人於爾世无我相无衆生相无壽
者相是故須善提菩薩應離一切諸相發阿
耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應
住聲香味觸法生心應生无所住心若心有
住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布
施須善提菩薩為利益一切衆生應如是布
施如來說一切諸相即是非相又說一切衆
生即非衆生須善提如來是真語者實語者
如語者不誑語者不異語者須善提如來所
得法此法无實无虛須善提若菩薩心住於
法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心
不住於法而行布施如人有目日光明照見
種種色須善提當來之世若有善男子善女
人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧

S-T2058 50/318 c 18

第十四代付法藏人聖者提婆菩薩

龍樹菩薩既去此世告大弟子迦那提婆菩
薩汝為大悲慈悸為諸衆生於五百世作忍辱仙
人於爾世无我相无衆生相无壽
命无衆生心受持讀誦廣為人說令其
來世於我法中出家修學速得解脫生死苦
海汝當於此閻浮提內廣宣流布莫令斷絕
汝是真法寶藏以智慧力摧伏異學悟諸衆生
普使聞知咸令歡喜汝當於此閻浮提內
弘通我法如日初出照曜一切南天竺
境有大國王名曰瞿尸羅其王聰明智慧
威德具足統領天下獨步諸國其初誕生
之日有大神現遍照一國即是非相又說一切衆
生即非衆生須善提如來是真語者實語者
如語者不誑語者不異語者須善提如來所
得法此法无實无虛須善提若菩薩心住於
法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心
不住於法而行布施如人有目日光明照見
種種色須善提當來之世若有善男子善女
人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧

九菜芳夫為神者請願仕事 翻刻僧
金頭梨為勝要意之物何賜 命即許登高座
出其日時諸聞者感有疑各天白在天感徳高
云何而為此小婆羅門之 [redacted] 序 通真實
[redacted] 將提婆暁徹人心神名遥大近生試験 深達根
心念教登金山 [redacted] 出頭梨殊感今一切悟為五種
五種料不似非異各疑非 [redacted] 楊神壹等卿門共
云之法開和出求 [redacted] 俱胝心清豆茶難天神迦都
提婆名徳素智者為神舎其 [redacted] 教言不徹底
一段之中欲具其悟大自在天普真一面形萬數四又名
眼給説法要不解仙衆歳未多
水加其口物乞口数而考 [redacted] 善哉大士隊得五
以智慧迎候如 [redacted] 説度脱衆生無有窮尽
昇以食奉献供和説我上施提婆答言
善哉善哉汝為非時来欲何所須
羅云何答言願垂慈愍為我説法
世尊告曰善男子汝今諦聴
善哉善哉汝為非時来欲何所須
羅云何答言願垂慈愍為我説法
世尊告曰善男子汝今諦聴

W-T2058 59/3193 5

上施也願求何者次滿心要是時提婆白天神
翌朝来訪不假外縁吾統人衆信受而
尊之後於鳥布神河邊武蔵 [redacted] 即便起去
是経安置 [redacted] 諸龍 [redacted] 樹下 [redacted] 説法
如国遠村人盧 [redacted] 龍生 [redacted] 天学園 [redacted] 名諸善
以如 [redacted] 辯述 [redacted] 及之好外
五武蔵外国 [redacted] 於善
供養之此塔供養
国土 [redacted] 神之随喜
社衆世尊 [redacted] 於清

斯一〇五三號背面　糧食賬

S 1053

S→T190　3/744A23

撲仗起言有吠咽
余時有一智慧大臣并及國師婆羅門等見
淨飯王宛轉于地左倒右扶心大愁毒悲
苦纏迫意不暫歇身心一時生大熱惱狀若芽
欲闌辭王意故猶顧念(顏色)自無真愛慈共白王
言大王今者宜可捨諸憂悲當惱定於自心須
作健想不應如是煩絕自撲猶如凡人涕泣
流淚所以者何大王當知如昔過去多有諸
王棄捨王位如棄花唾背面入出又須大王
太子悉達宿緣當受如是某報大王今者應
憶往昔阿私陀仙預授其記自王言彼
童子者可拘以天果報并及轉輪聖王之
位而期待之使令貪愛醉在於世大王今者
當使宴歡喚太子還但勤我等二之令善
隨王命終不敢違
時淨飯王聞報之言汝等二人若知時者可
速疾往至太子邊若不尔者我今身命無有
志趣太子今已出家并宜三報三善提得已一切生法衆生當得解脫於
彼生法乃至應受菩提別離諸衆生等悉得
解脫於此繫縛
余時菩薩到雪之後其後起塔名剃髮塔蓋
薩身者架裟之處後起塔獨受架裟塔
車匿執馬辭別還由宮之處從起塔名車

記彼不令天所攝
時彼大臣及國師等諸見是誰已相與俱行
其馬亦隨憂愁悲慟如上善切 (已意)
悶憂愁生大苦惱以熱冰水灑心乃
不蘇即便令盡之後應時上出三天既至
彼天從如是事得成道已即從彼天指示
下生中天竺國於那波城其城有一婆羅
門種具行六法即為彼婆而作子息乃至
漸大至如來邊如來知昔之時依其馬事
命終生天時佛即說彼馬因緣廣法已竟
盡解脫入般涅槃
佛本行集斷諸異道品第廿四
余時太子自手執刀割於頸髮歸依頂禮
若架裟即時無量百千諸天生大歡喜遠
滿其體不能自勝以善歡心尊重讚歎
"善哉諸未業只大唱言悉達太子今已出家
志趣太子今已出家并宜當得阿耨多羅
三藐三菩提得已一切生法衆生當得解脫於
彼生法乃至應受菩提別離諸衆生等悉得
解脫於此繫縛
余時菩薩到雪之後其後起塔名剃髮塔蓋
薩身者架裟之處後起塔獨受架裟塔
車匿執馬辭別還由宮之處從起塔名車

W2 J190 3/745 A22

*

尒時菩薩到陸之處其彼
薩身着架裟之衣從起塔舒受架裟塔
車處亂法辨別迴還向寺之衣從起塔名車
處亂法辨別迴還之塔
菩薩行路諸根係行有之備聞嘿然不荅彼
等之民各相語言此仙人者必釋種子因此得
名釋迦牟尼
尒時菩薩自心發起如是思惟我今即已捨
於王位捨自眷屬境界聞城不可生悔此事
成已是滅相法如是念已心轉勇猛
尒時菩薩從彼阿羅邏聚落漸次向於
伽婆(隨言凡師)菩薩入彼仙之衆時光明照燿
彼山林菩薩脫除諸纓絡具并捨一切廻尸廻
衣直是身威猶尚出光耀彼山林諸仙之
眼而有偈言

菩薩勇主師子行　除捨妙衣及纓絡
自着架裟應法服　身猶威耀彼諸仙
時其林中所有持行婆羅門仙行住坐臥或
手執持隨威儀住彼等一切向菩薩面起
恭敬心愛樂尊重或復生慙懼御菩薩忽

W2 J190 3/745 A22
167

佛本行集觀諸昇
佛本行集觀菩薩

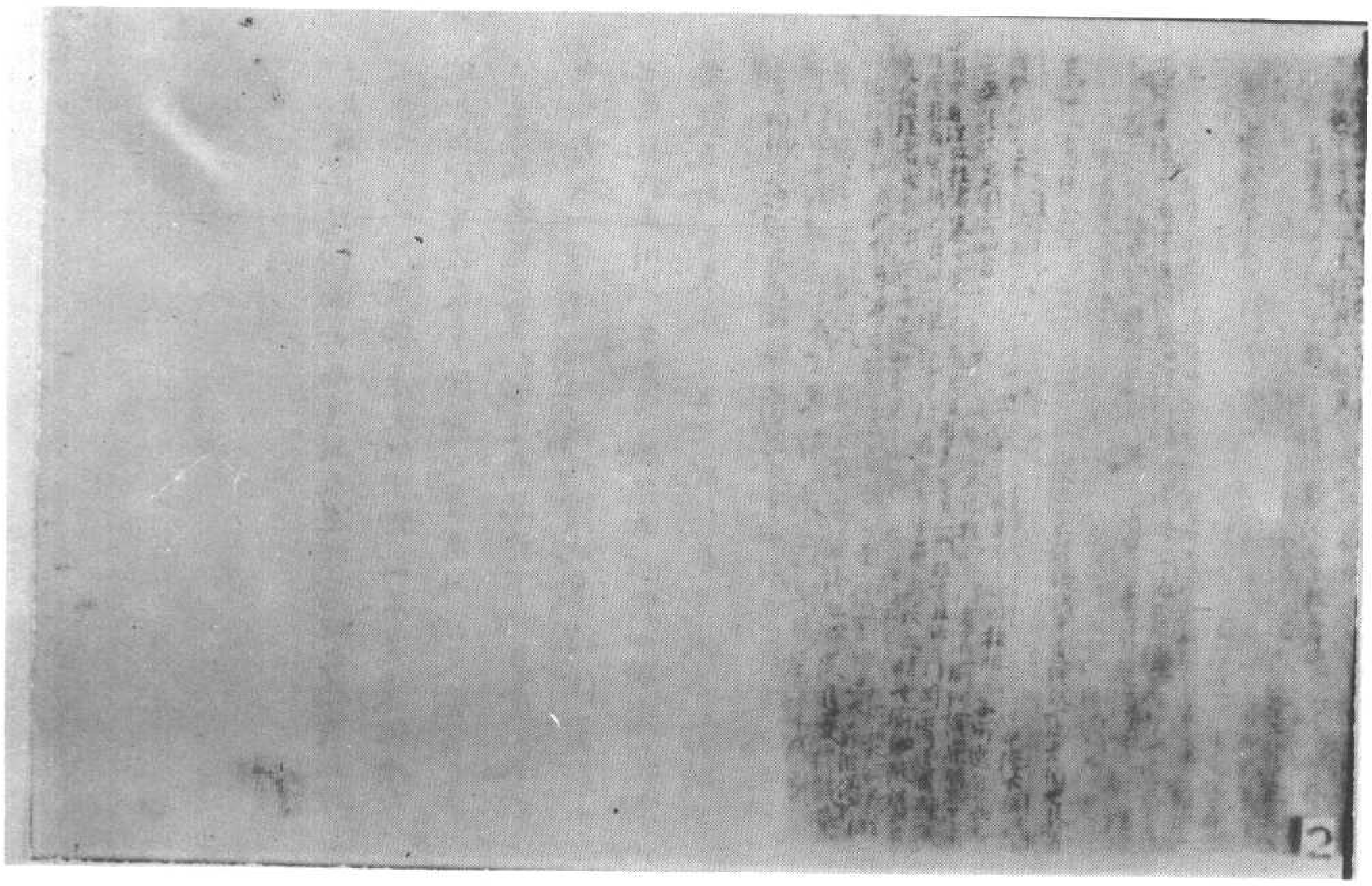
心經

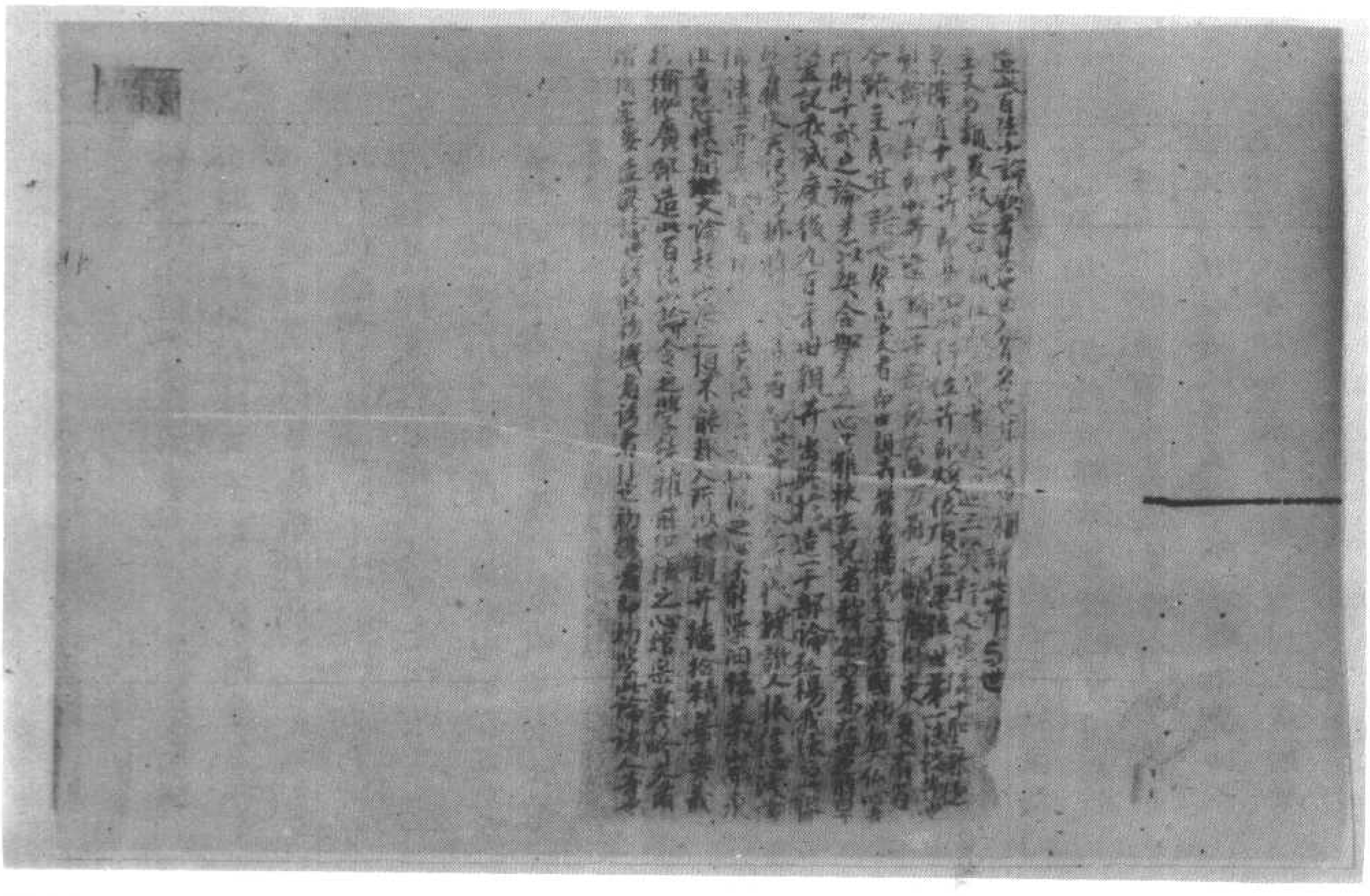
▲斯一〇五五號　般若波羅蜜多心經

S→ T220　8/848 c1~4

W→　8/848 c19

▼斯一〇五六號　瑜伽廣部百法小論（擬）





▲斯一〇五七號　天地五行論（擬）

▼斯一〇五八號　妙法蓮華經卷第四

S-T262 9/37A3

W→T262 9/37B6

又不親近捔陁羅及畜養羊雞狗豬諸惡律儀如是人等或時來者則為說法无
所悕望又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆
塞優婆夷亦不問訊若於房中若經行處
在講堂中不於往止或時來者隨宜說法无
所悕求文殊師利菩薩摩訶薩不應於女
人身取能生欲想而為說法亦不樂見若
入他家不與小女童女等共語亦復不
近五種不男之人以為親厚不獨入他家若

南无普莊嚴菩薩　南无須彌光菩薩
南无金藏等菩薩　南无德守菩薩
南无大相菩薩
南无光相菩薩
南无淨意菩薩
南无光德菩薩
南无堅勢菩薩
南无善住意菩薩
南无慈氏菩薩
南无大日光菩薩
南无貴尊法王子菩薩
南无妙色淨王子菩薩
南无旃檀林法王子菩薩
南无師子吼音法王子菩薩

南无妙聲法王子菩薩
南无妙色王菩薩
南无種種莊嚴法王子菩薩
南无釋迦法王子菩薩
南无頂生法王子菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无開敷華王佛
南无智月光音佛
南无俱陀羅髮足佛
南无无垢離塵佛
南无无垢德藏佛
南无寶光佛
南无寶月智嚴佛
南无寶火佛
南无寶相佛
南无寶蓋照空自在力王佛
南无寶月光佛
南无寶日光佛
南无寶炎佛
南无寶藏佛
南无寶勝佛
南无寶德佛
南无寶山佛
南无寶光明佛
南无寶施佛
南无寶華遊步佛
南无寶華德佛
南无寶月佛
南无寶火佛
南无寶光佛
南无寶日

佛言世尊四來所言
情是義不然不名為善善者施一切有
情則无有分布願四來稱我善義佛言善男
子我已許說施方所問者有情來施身分
分為二分一分與地是人命終
時為善知識同志願者分割其身用為
二分分是身者所得
我念過去然燈佛時在舍衛國備菩薩行
頭捨身命如向所說勤骨精施有情猛勢
時為我善友我命將終遂即囑授分我此身
以為二分一分置陸地一分置水中一
我聞善哉善哉是真精進是
真求法我今既盡即分二分一分與地一分與水
爾即發言以此微供善及有情水陸空行
一切都食皆蒙是功德力常得有情來恒相供遇於
為眷屬於佛即其人也我因捨身發大
誓言若有有情飢食我肉渴飲我血乃至食噉我肉血已願令一切有情同食

S一校 22

斯一〇六〇一號　諸佛要行捨身功德經

當得法喜等食資目性身歡乳此者諸受
為當說法水漿濟心亦受法王位資我
以是義故疾得无上正等提又迦葉波我
於同地初發心時三度死捨重第四生即能
生捨不生會受於空王佛時已悟菩提心
薩埵王子施身飢虎飼於七子以為月光
天王廣慈平首以為達磨太子布施妻兒以
為慈力悲王施眼於婆羅門復為求法故於雪
山中求半偈句以放其身髓其羅刹者我廣
說无始身來生捨身命於百千劫以不說盡
何以故都由回中發大勇猛死捨身故迦葉
須白佛言世尊四是等人擔行捨身福報无量
功德不審未施以前多生造罪捨身福報
世惡業得滅以不佛言迦葉波若有有情多重
無量一切有情遍索訶界四重五逆謗方等
經乃至食噉有情血肉四是等罪无量无邊
善能一發其心一切身分普皆有情除飢渴惡
四上之罪悉皆消滅從无始來所有障
礙无餘或捨身故即是大懺悔志誠懇切
方三世一切諸佛皆共稱歎善男子善女人

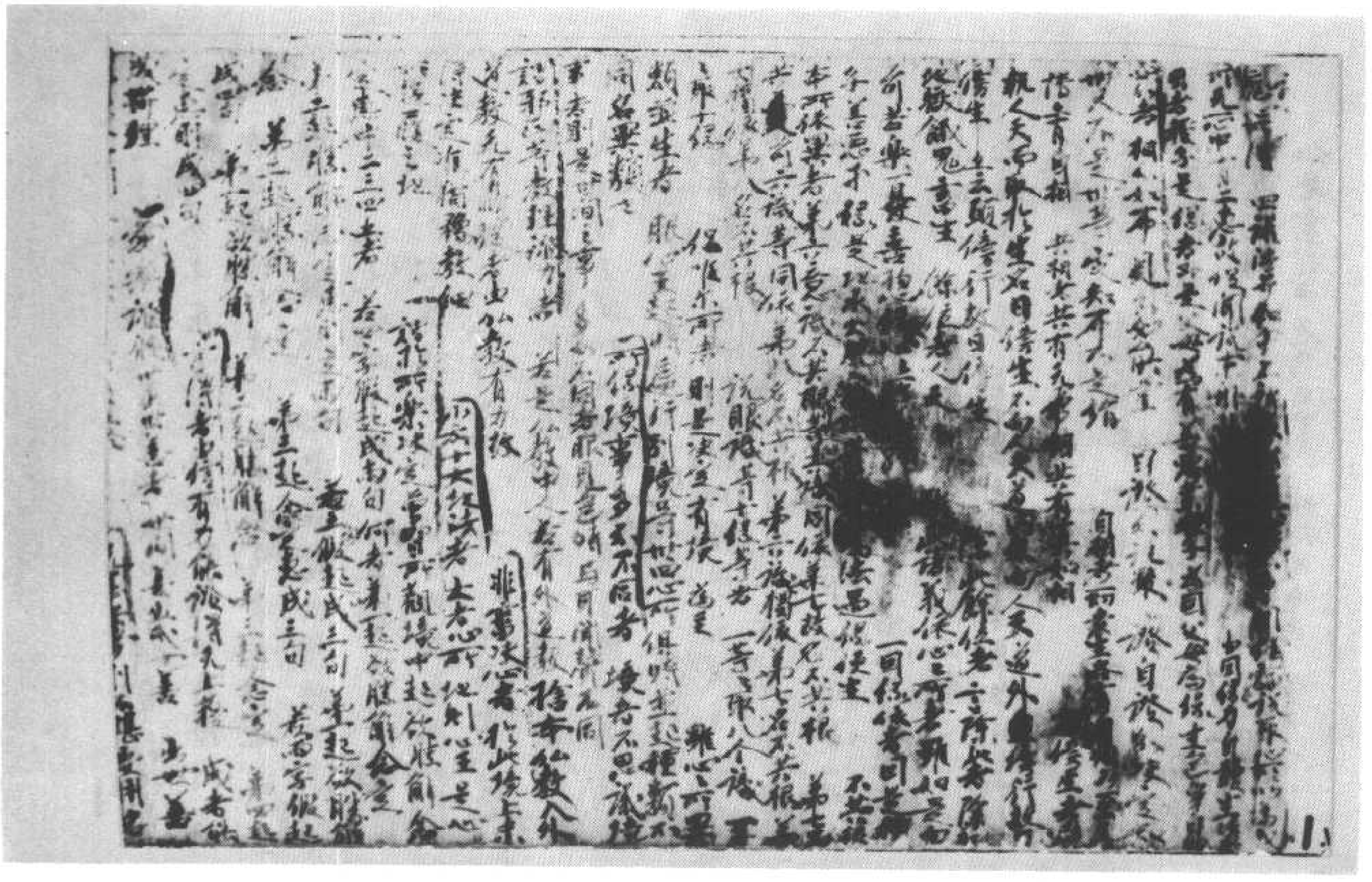
城元餘所捨財故亦得生大風海忘說無慳十
方三世一切諸佛皆共稱歎善男子善女人
是真精進假使有人殺无量人殺无量畜生
僧祇物常住僧物現前僧物不爭強法大小
重禁四波羅罪應入地獄多百
千劫不得解脫恐猶棄置即結名棄索訶世
界三明六通具八解脫大阿羅漢若凡若程
一切僧尼乘在一處欲滅其罪亦不可滅何
以故即有百千殃如沙索訶世界一切衆僧
清淨衆海即不來集以是因緣罪應除滅
是故稱云常住僧物普通法界上至諸佛下
及沙彌悉皆有分不如有人發大悲言一切
生處願施此財及內肢骨心心相續盡於今於
如上賞各一切消滅天曹地府有司悉除
滅以是因緣我見是利故物有情當施身分
盡未來際常以內財外財生施乃至頭目髓腦
盡復以此分段之身及內肢骨頭目髓腦
手足施与一切飢餓衆生願價償衆債令皆
善護若行之時捨身如內在兒
捨身善根以集當集現集一切善根以此善
根願共一切衆生生生之處於身命財不生貪
著永除三障永離貧窮常見一切諸佛菩薩
及善知識恒聞正法猶若具足一時往佛又以
此飢虛如內以施衆生應鳥禽獸惡皆充足

W-榜.25

天[illegible]自妙旨　普成天地功　上植諸天根　落落神仙乘
地獄五苦解　勺山不生埵　虛空大乘化　一切不論功
如是靈寶法　是為王中王　燒燬飛空內　流光三界通
神爾陷靈峯　手書應衆生　幾燬飛空內　流光三界通
道言大聖龍興下世度人誅戮鴈座退剪
是人壬子之初乙卯之年至甲子之首以保
甲申過吾此道其祚自極

S 1061

▼斯一〇六一號背面　唯識論抄要（擬）



S一 85/1422 CU.1

之去

過去諸佛已言

佛令說夫天地諸間為人最貴

於一切万物之有其也而也心無

身行而真在為而右為真靠

故名為人是諸人能弘道道以

道依人皆成聖道

佛告無量菩薩一切衆生既得

能修福背真向邪造種種惡業命

將欲終忽流苦海受種種罪若聞此

經信樂不逆即得解脫之罪之難出於

苦海善神加護無諸衰惱壽命延年益壽

而无損夫以信力故獲如是福復次無量

菩薩若有善男子善女人信邪倒見

即破邪慶外道魍魎魍魎鳥鳴百怪

是諸惡鬼覓來撓亂其興其擾病惡

腫惡瘡受其痛苦無有休息若聞

是知識為讀八陽經三遍是諸惡

悉消滅病即除命身強力足讀經功德

獲如恩福若有衆生多於塵數

W-8K/1023.27

不消災難即永舍離貧窮之苦獲如恩福若有衆生多於殺害凝慳貪嫉如若見此經能為敬供養即讀誦三遍若聽有聞書寫受持讀誦為他書寫八部佛法、

復次無尋菩薩若有善男子善女人等聞有為法光速此經三遍繫念不動主安宅舍宅南廡北堂東序西序廚舍廁屋門戶井竈雜穢舍庫大舍蘭圈日遊月熙特軍太歲前後諸神土府伏龍一切惡鬼惡遊四方行病鬼等害其大吉利福無量善男子如是天之見佛聞法獲福無量善男子如是菩提佛告無尋菩薩毗婆尸佛時有優婆塞優婆夷藏心不信邪教崇佛法書寫此經受持讀誦所有興作隨順修行無所問以正信故無行布施平等供養得無漏身成菩提道號曰尊光如來應正等覺

爾時大滿國王聞說是已即從座起

此經三遍即得解脫若有人受持讀誦為他書寫八部佛法、

火不能燒溺或在山澤一切惡獸不敢傷食善神擁護或無工道

若復有人若於安語兩舌惡口若能受持讀誦此經永除四惡得四無量身新而成佛道

復次善男子善女人等父母有罪臨終之日應隨地獄受無量苦其子即為讀誦此經七遍父母即離地獄而生天上見佛聞法

悟無生忍而證菩提

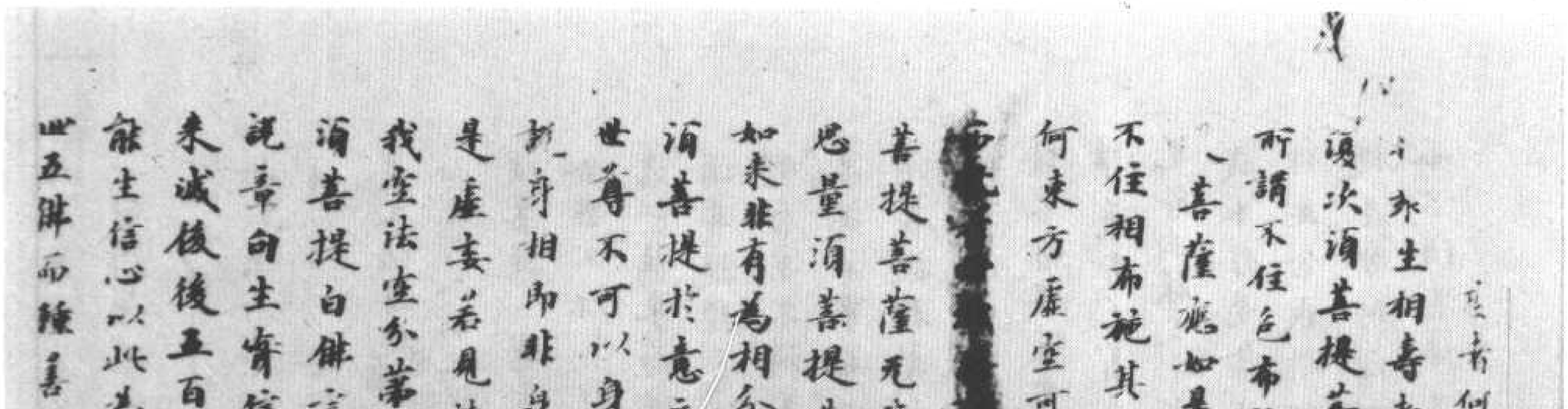
佛告無尋菩薩毗婆尸佛時有優婆塞優婆夷藏心不信邪教崇佛法書寫此經受持讀誦所有興作隨順修行無所問以正信故無行布施平等供養得無漏身成菩提道號曰尊光如來應正等覺

爾時大滿國王聞說是已即從座起

浮提在在處處

S 1062

▼斯一〇六三號　金剛般若波羅蜜經



從正藏刊不錄

S→T235　8/749A10～11

N→　8/752c3

世五佛而種善根已於无量千万佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以无為法而有差別

第七

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而无所入不入聲色香味觸法是名須陀洹

須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含

須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含

須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

提是樂阿蘭那行者以須菩提常无所行
而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來者在忉燈佛所於法有
所得不世尊如來在忉燈佛所於法實
无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土者則非莊嚴是
名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身
如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚
大世尊何以故佛說非身是名大身

14

*

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於
意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚
多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩
提我今實言告汝若有善男子善女人以七
寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施
得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提
若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當

*

此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經
典所在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提
於意云何如來有所說法不須菩提言甚大
世尊如來无所說須菩提於意云何三千大千
世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世
尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微
塵如來說世界非世界是名世界須菩
提於意云何可以三相見如來不不也世尊
不可以三相得見如來何以故如來所說三相
是非相是名三相須菩提若有善男子善女
人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中
乃至受持四句偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊

過去未來得慧眼
須菩提於意云何是人得聞如是之經世尊
頗有人得聞是經信心清淨則生實相當知
是人成就第一希有功德世尊是實相
者則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世後
五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則
為第一希有何以故此人无我相人相衆生相壽
者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相即
是非相何以故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是若復有人得聞是經不
驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩
提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名
一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波
羅蜜何以故須菩提若我昔為歌利王割截身
體我於爾時无我相无人相无衆生相无壽
者相何以故我於往昔節節支解時若有
我相人相衆生相壽者相應生瞋恨
須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於爾
所世无我相无人相无衆生相无壽者相是故
須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三
菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法

生心應生无所住心若心有住則為非住是故
佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩心則
應如是布施如來說一切諸相即是
非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是
真語者實語者如語者不誑語者不異語者須
菩提如來所得法此法無實無虛

真如分第八

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇
則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有
目日光明照見種種色須菩提當來之世若有
善男子善女人能於此經受持讀誦則為如
來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无
量无邊功德須菩提若有善男子善女人初日
分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身
布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量
百千万億劫以身布施若有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解
說

尊重正教分第九

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量
无邊功德如來為發大乘者說發最上乘者
說若有人能受持讀誦廣為人演如來悉知是

說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉
人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊
不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多
羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我
見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀
誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切
世間天人阿脩羅所應供養當知此處則為是塔
皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提若善男子善女人受持讀此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿僧
祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他
諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人
於後末世能受持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至
算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女
於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具
說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當
知是經義不可思議果報亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅後一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法
發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提於意云
何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐
三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈
佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提
佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨
多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我授記汝
於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法
得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我
授記作如是言汝於來世當得作佛号釋迦
牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如
來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有
法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來
所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛
是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言

耨多羅三藐三菩提於是中無實無虛
是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言
一切法者即非一切法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生
則不名菩薩何以故須菩提實無有法名為
菩薩是故佛說一切法無我無人無衆生無
壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土
是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者
即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達無
我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來
有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來
有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不
如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有
法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云
何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是
沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云
何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸

恒河所有沙佛世界如是寧為多不甚多世尊
佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德無故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足色身即非具足是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸具足諸相即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶佛言如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可

於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可
得名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是
法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如
來說非善法是名善法須菩提若三千大千世
界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用
布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受
持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千萬
億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等世界七寶以用
布施若有人知一切法无我得成於忍以此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故佛說不受福德須菩提若有人言如來若
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為
微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊
何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微

何以故若是微塵衆寧有者佛則不說是微塵
衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微
塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是
名世界何以故若世界實有者則是一合相如來
說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相
者則是不可說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
是名我見人見衆生見壽者須菩提於意云何是人不解我所說義不
不也世尊是人不解如來所說義何以故世尊說
我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見
壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提
發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是
知如是見如是信解不生法相須菩提所言法
相者如來說即非法相是名法相
須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持
用布施若有善男子善女發菩薩心者持於此
經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝
彼云何為人演說不取於相如如不動何以故

不住通分第十一

一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

流通分第十二

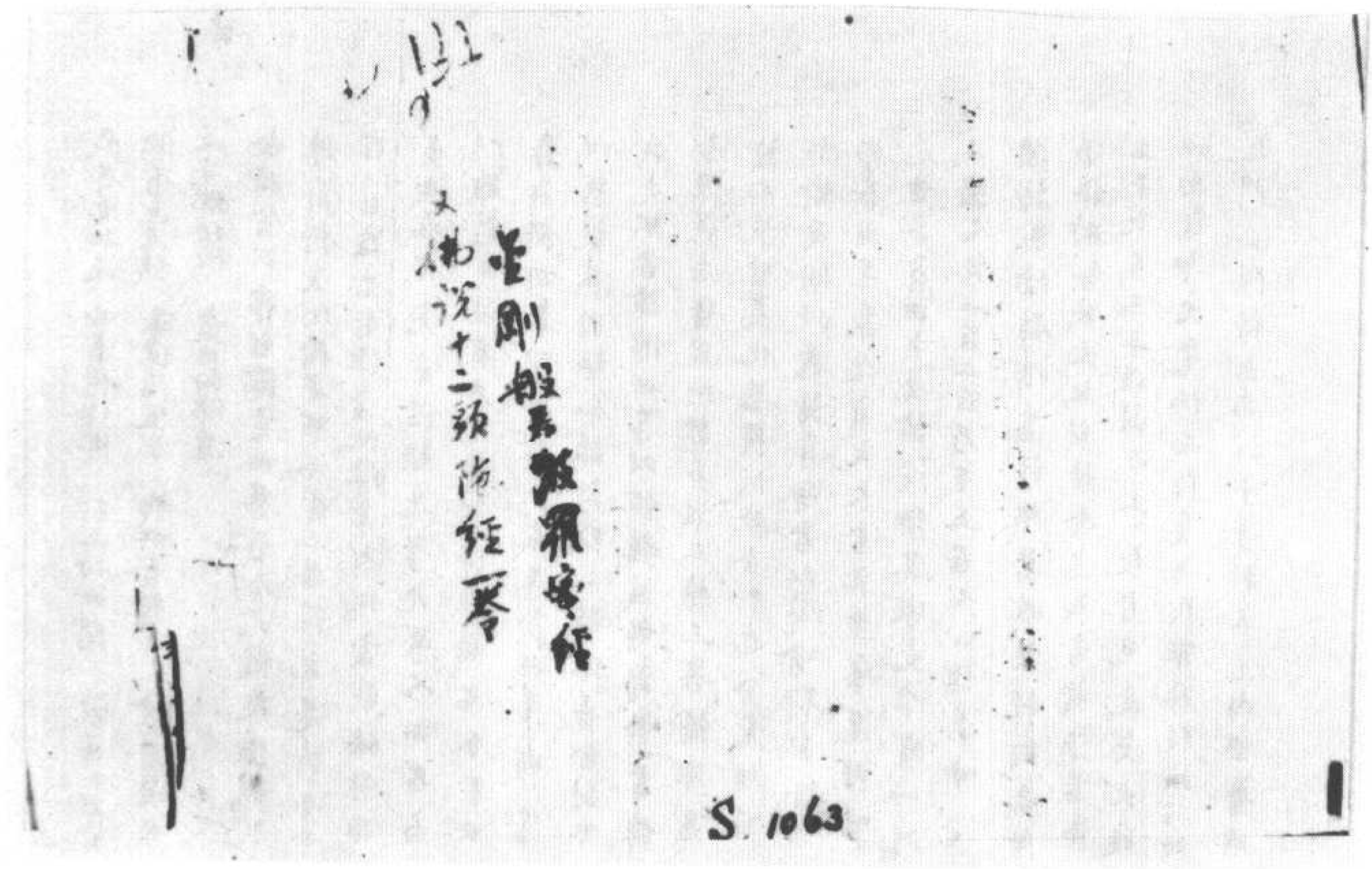
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅
佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

佛說十二頭陀經一卷

如是我聞一時佛在舍衛國給孤獨園精舍與八十
比丘俱菩薩万人俱皆著衣持鉢次行乞食食
時至阿蘭若處者專心化終也
尒時世尊怡然微笑持長老摩訶迦葉從坐起整衣
服長跪合掌而白佛言世尊我從昔來曾侍佛左
而嘆佛見褒隱善示我等佛告迦葉見阿蘭若處
上方諸佛皆讚歎來聲聞有得聲聞乘求大乘者乃至
乃承是乘求大乘者乃至一頭成佛令

S 5 >T783 17/720 B1
17/720 B21 n22



▲斯一〇六三號背面　佛說十二頭陀經一卷

S-T262 9/11C27~28

▼斯一〇六四號　妙法蓮華經卷第二

我等亦如是 必當得作佛 於一切世間 最尊无有上
佛道亦爾說 方便隨宜說 我所有福業 今世若過世
及見佛功德 盡迴向佛道

爾時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親於
佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸千二
百心自在者昔住學地佛常教化言我法能離
生老病死究竟涅槃是學无學人亦各自
以離我見及有无見等謂得涅槃而今於世
尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願為
四衆說其因緣令離斯悔爾時佛告舍利弗
我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言辭
方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶是
諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復以
譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍利
弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家大唯有一門
多諸人衆一百二百乃至五百人止住其中堂
閣朽故牆壁隤落柱根腐敗梁棟傾危周
帀俱時歘然大起焚燒舍宅長者諸子若十
二十或至三十在此宅中長者見是大火從
四面起即大驚怖而作是念我雖能於此所燒
之門安隱得出而諸子等於火宅內樂著嬉
戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛切己
心不厭患无求出意舍利弗是長者作是思
惟我身手有力當以衣裓若以几案從舍出
之復更思惟是舍唯有一門而復狹小諸子
幼稚未有所識惠著戲處或當墮落為大
所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時疾
出无令為火之所燒吾作是念已如所思惟具
告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻而諸
子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了无
出心亦復不知何者是火何者為舍云何為
失但東西走戲視父而已余時長者即作是
念此舍已為大火所燒我及諸子若不時出必
為所燒我今當設方便令諸子等得免斯
害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種事
車羊鹿車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝余時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
爭相推排競共馳走爭出火宅是時長者見

手相推排競共趣走爭出火宅是時長者
*
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各自
父言父先所許珍好之具羊車鹿車牛車願
時賜與今正是時惟垂給與舍利弗爾時長者各賜諸子等一大
車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩綖安置其
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以
者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆充
溢而作是念我財物无極不應以下劣小車
與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨我
有如是七寶大車其數无量應當等心各
與之不宜差別所以者何以我此物周給一
國猶尚不匱何況諸子是時子各乘大車得
未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是長
者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利
弗言不也世尊長者但令諸子得免火難
全其軀命非為虛妄何以故若全身命便為
已得玩好之具況復方便於彼火宅而自濟
*
世尊若是長者乃至不與小一車猶不虛妄
何以故是長者先作是意我以方便令子
得出以是因緣无虛妄也何況長者自知財
富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍利弗
善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如是
則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患无
明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見力
所畏有大神力及智慧力具足方便智慧波
羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利益一
切而生三界朽故火宅為度衆生生老病死
憂悲苦惱愚闇蔽三毒之火教化令得阿
耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老病死
憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故受種
種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地
獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮
困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦
衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不
怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂以其莊嚴舍利弗如來

已便作是念我今為衆生之父應拔其苦難無
*
量無邊佛智慧樂令其增廣舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見者无所長者衆生
不能以是得度者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手有
力而不用之但以慇懃方便免濟諸子火宅之
難然後各與珍寶大車如來亦復如是雖有
身力而不用之但以智慧方便於三界火
宅拔濟衆生之父若見无量億千衆生
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
皆以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來今時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生既三界者悉與諸神通定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一無有虛妄
者无量无邊之谷如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之

名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
*
有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求自
然慧樂獨善寂知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生從
佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛智
自然智无師智如來知見力无所畏愍念安樂
无量衆生利益天人度脫一切是名大乘
菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求羊車出於火宅若後見得大車如來亦復如是雖有
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來今時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生既三界者悉與諸神通定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物莊嚴安隱第一無彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之

說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之

何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛隤毀
牆壁圮坼　泥塗離落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟雕鷲　烏鵲鳩鴿　鷹鸇諸鳥　鼪鼠蜚蠊
守宮百足　蚖蛭蝮蛇　蜈蚣蚰蜒　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸蟲　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　嚙齧死屍　骨肉狼藉
由是羣狗　競來搏撮　飢羸憧惶　爭食不足
鬪爭搏擲　嗥吠聲吠　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜又惡鬼　食噉人肉
毒蟲之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜又競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪爭之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵
戾時離地　一尺二尺　往反遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　捉狗兩足　以脚加頸
戾時離地　一尺二尺　往反遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　捉狗兩足　以脚加頸

*

戾時離地　一尺二尺　往反遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　捉狗兩足　以脚加頸
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其口如針
頭髮蓬亂　殘害兇險　或食人肉　或復噉狗
夜又飢鬼　諸惡鳥獸　飢急四向　窺看腦髓
如是諸難　恐畏无量　屬于一人　於後宅舍
其人近出　未久之間　數數大起　爆聲震裂
四面一時　其焰俱熾　棟梁椽柱　諸鬼神等
摧折墮落　牆壁崩倒　勢聲大叫　周障惶怖
鵰鷲諸鳥　鳩槃荼等　不能自出　而集其上
惡獸毒蟲　藏竄孔穴　嚙齧无厭　骨肉狼藉
薄福德故　爲大所逼　飢羸憧惶　爭食不足
野干之屬　並已前死　其舍恐怖　變狀如是
臭煙燌煙　四面充塞　諸大惡獸　競來食噉
蜈蚣蚰蜒　百足之類　食噉人肉　毒虫之屬
爲火所燒　爭走出穴　孚乳產生　各自藏護
又諸餓鬼　頭上火然　飢渴熱惱　周障悶走
其宅如是　甚可怖畏　惡心轉熾　鬪諍之聲
是時宅主　在門外立　聚難非一　從諸子等
先因遊戲　來入此宅　雜小无知　歡娛樂著
長者聞已　驚入火宅　方宜救濟　令无燒害

長者聞已 驚入火宅 方便救濟 令免燒害
告喻諸子 說衆患難 衆苦次第 相續不絕
蝮蠍毒虺 野干狐狗 鵰鷲鵄梟 百足之屬
飢渴惱怒 甚可怖畏 況復大火 諸子无知
雖聞父誡 猶故樂著 嬉戲不已 長者見是
是時長者 而作是念 諸子如此 益我悲惱
今此舍宅 无一可樂 而諸子等 耽湎嬉戲
不受我教 將爲大害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 好寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾爲汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 惡獸可畏 大火猛熾 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 令時諸子 知父安坐
皆諸父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲

如前所許 諸子出來 皆以三車
今正是時 唯垂給與 長者大富
金銀琉璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠羅網 張施其上 金華諸瓔 垂下周帀
衆綵雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以爲茵褥
上妙細氎 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸儐從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能爲救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 以是方便 爲說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弛 我爲衆生

有得緣覺 不退菩薩 舍利弗 我為衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為最上導 佛所稱歎 一切衆生
所應稱讃 供養禮拜 無量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 若有聞者 得如是乘
日夜劫數 常得遊戲 令諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諦求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 眾苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 其化衆生 皆是菩薩
若小人智 深著愛欲 以是因緣 說於諸法
衆生心喜 得未曾有 佛說善哉 真實无異
若有衆生 不知諸本 深著樂法 世間故有
為是等故 方便說道 諸苦所因 令滅為令
著滅貪欲 无所依止 成盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 修行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫

是人於何 而得解脫 但離虛妄
其實未得 一切解脫 佛說是人
斯人未得 无上道故 我意不欲
我為法王 於法自在 安隱衆生
汝舍利弗 我此法印 為欲利益
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者
當知是人 阿惟越致 若有信受
是人已曾 見過去佛 恭敬供養
若人有能 信汝所說 則為見我
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經
深諦聞之 迷惑不解 一切聲聞
於此經中 力所不及 汝舍利弗
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞
隨順此經 非已智分 又舍利弗
計我見者 莫說此經 凡夫淺識
聞不能解 亦勿為說 若人不信
則斷一切 世間佛種 或復顰蹙
汝當聽說 此人罪報 若佛在世
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫
如是展轉 至无數劫 從地獄出
當墮畜生

如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形頓瘦 黮黑疥癩 人所觸惡
又復為人 之所憎賤 常困飢渴 貧窮艱苦
生受楚毒 无被見石 嶮岸深坑 墮落其中
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖捶
但念水草 餘无所知 誘斯經故 雖罪如是
有作野干 來入聚落 身體疥癩 又无一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
無脚无足 宛轉腹行 衆惡蟲輩 之所唼食
晝夜受苦 无有休息 誘斯經故 雖罪如是
若得為人 諸根閣鈍 矬陋short 聾瘂背僂
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病瘦瘠 无所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若修聖道 隨方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 共加惱亂 如是等罪 雖罪具殃
如斯罪人 永不見佛 如淨明珠 置五色上
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅

於无數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
雖脫腊狗 是其行處 誘斯經故 雖罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 其形長大
水腫乾痟 疥癩瘡瘂 如是等病 皆悉瞎惡
身常臭穢 臥穢不淨 深著我見 增益瞋恚
蟲欲噉食 不擇禽獸 誘斯經故 雖罪如是
若舍利弗 誘斯經者 若說其罪 有所利根
是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 恒百千佛
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈心 不惜身命 為一切故
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
若修惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 欲求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔輭
常憐一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
辯論言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說

詳喻言辭說法无礙如是之人乃可為說
若有比丘為一切智四方求法合掌頂受
但樂受持大乘經典乃至不受餘經一偈
如是之人乃可為說如人至心求佛舍利
如是求經得已頂受其人不復志求餘經
亦未曾念外道典籍如是之人乃可為說
告舍利弗我說是相求佛道者窮劫不盡
如是等人則能信解汝當為說妙法蓮華經信解品第四
爾時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩合掌向佛而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得泥洹滅无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出於三界得泥洹滅證又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念好

樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽然得聞未曾有之法除自慶幸獲大善利无量珠寶不求自得世尊我等今者樂說譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長大加復貧窮馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向本國其父先來求子不得中止一城其家大富財寶无量金銀瑠璃珊瑚虎魄硨磲珠等具諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民為繞象馬車牛羊无數出入息利乃遍他國商賈客來甚衆多時貧窮子遊諸聚落經歷國邑遂到其父所止之城父每念子與子離別五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟心懷憙恨自念老朽多有財物金銀珠寶倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无所委付是以懃勞每憶其子復作是念我若得

窮子濡價長轉遇到父舍住立門側遥見其
父踞師子牀寶几承足諸婆羅門刹利居士
皆恭敬圍遶以真珠瓔珞價直千萬庄嚴其
身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳寶
垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物出
內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子
見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作是
念此或是王或是王等非我傭力得物之處不
如往至貧里肆力有地衣食易得若久住此
或見逼迫強使我作是念已疾走而去
時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是我財物庫藏今正有所付我常思念此
子凡曲見之而忽自來甚適我願我雖年朽
猶故貪惜即遣傍人急追將還余時使者疾
走往捉窮子驚怖大喚我不相犯何為
見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子自念
无罪而被囚執此必定死轉更惶怖閉絕
於地父遥見之而語使言不須此人勿強將來
以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者何
父知其子志意下劣自知真是子而以子便不語他人云是我子使者
語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未
曾有從地而起往至貧里以求衣食余時長
者得將欲誘引其子而設方便密遣二人形色
顦顇无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共汝
作時二使人即求窮子既已得之具陳上事余
時窮子先取其價尋與除糞并其父見子愍而
怪之又以目指腋中遥見子身羸疲憔悴
土塵全汙穢不淨即脫瓔珞細軟上服嚴
飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土全身右
手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須盆器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
如此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長
者更與作字名之為兒余時窮子雖欣此遇猶
故自謂客作賤人由是之故於二十年中常令
除糞過是已後心相體信入出无難然其所
止猶在本處世尊余時長者有疾自知將死

止猶在本衆世尊今時長者有疾自知將死
*
不久語窮子言我今多有金銀珍寶倉庫
盈溢其中多少所應取與汝悉知之我心如
是當體此意所以者何今我與汝便為不異
宜加用心无令漏失爾時窮子即受教勅領
知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无希取一飡
之意然其所止故在本處下劣之心亦未
能捨復經少時父知子意漸已通泰威武大
志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族
國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言諸
君當知此是我子我之所生於某城中捨吾
逃走於今二十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物皆
是子有先所出內是子所知世尊是時窮子
聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所希求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊

*
令我等思惟斷除諸法戲論之糞我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂言於佛法中勤精進
故所得如多然世尊先知我等心著樂欲樂
於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說本无心有所希求今法王大
寶自然而至如佛子所應得者皆已得之今
時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土

佛說聲聞　當得作佛　无上實聚　不求自得
辟如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
＊國流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙　真珠瑠璃
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃徧他國　商估賈人　无處不有
千萬億衆　圍遶恭敬　常為王者　之所愛念
羣臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者衆
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
夙夜惟念　死時將至　汝子捨我　五十餘年
庫藏諸物　當如之何　念時窮子　求索衣食
從已至已　從國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　於時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計算　金銀寶物　出內財產　注記素疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若國王等
驚怖自疑　何故至此　竊自念言　我若久住
或見逼迫　強驅使作　思惟是已　馳走而去
借問貧里　欲往傭作　長者是時　在師子座
＊遙見其子　默而識之　即勑使者　追捉將來
窮子驚喚　迷悶躃地　是人執我　必當見殺
何用衣食　使我至此　長者知子　其心怯劣
不信我言　不信是父　即以方便　更遣餘人
眇目矬陋　无威德者　汝可語之　云當相雇
除諸糞穢　倍與汝價　窮子聞之　歡喜隨來
為除糞穢　淨諸房舍　長者於牖　常見其子
念子愚劣　樂為鄙事　於是長者　著弊垢衣
執除糞器　往到子所　方便附近　語令勤作
既益汝價　并塗之油　飲食充足　而平牀蓐
如是誓言　汝當勤作　又以麁語　高席厚暖
長者有智　漸令入出　經二十年　者如我子
示其金銀　真珠瑚珀　諸物出入　執作家事
悉使令知　皆使令如　俗雲門外　我死此物
父知子心　漸已曉大　欲與時物　即聚親族
國王大臣　刹利居士　於此大衆　說是我子
捨我他行　經五十歲　自見子來　已二十年
昔於某城　而失是子　周行求索　遂來至此
凡我所有　舍宅人民　悉以付之　恣其所用
子念昔貧　志意下劣　今於父所　大獲珍寶
并父舍宅　一切財物　甚大歡喜　在師子座

并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有

* 佛亦如是 知我樂小 而說我等 得諸无漏

成就小乘 聲聞弟子 佛初我等 說汝等作佛

來曾說言 汝等修習 得諸无漏 成就小乘

修習此者 當得成佛 我承佛教 為大菩薩

以諸因緣 種種譬喻 著于言辭 說无上道

諸佛子等 從我聞法 是時諸佛 即授其記

日夜思惟 精勤修習 汝於來世 當得作佛

一切諸佛 秘藏之法 但為菩薩 演其實事

而不為我 說斷真要 如彼窮子 得近其父

雖知諸物 心不希取 自无志願 亦復如是

雖了此事 更无餘事 我等由戒 自謂為足

教化衆生 都无欲樂 我等若聞 淨佛國土

皆悉空靜 亦以者何 一切諸法 如是思惟

无大无小 无漏无為 如於佛智慧 不生喜樂

我等長夜 无貪无著 而自於法 謂是究竟

修習空法 得脫三界 苦惱之患 住寂後身

有餘涅槃 則為已得 滅佛所教化 得道不虛

我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道

而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故

初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣

以方便力 乘伏其心 然後乃付 佛亦如是 現希有事 知樂小者

調伏其心 乃教大智 我等今日 非先所望 而令自得 如彼窮子

世尊我今 得道得果 於无漏法 得其果報

我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得无上大果

法王法中 久修梵行 今得无漏 成阿羅漢

我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞

我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵

普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事

憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者

尋及諸佛 亦復如是 皆不能報 盡心恭敬

若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 種種湯藥

又以栴檀 无量寶衣 及諸卧具 以起塔廟

七寶莊校 如斯等事 以用供養 於恒沙劫

諸佛希有 无量无邊 不可思議 寶衣布地

无漏无為 諸法之王 能為下劣 大神通力

取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 於子斷事

知諸衆生 種種欲樂 及其志力 得家自在

以无量喻 而為說法 隨諸衆生 隨所堪任

令發諸善 種種等法 普世善根 得一切智

又知成熟 未成熟者 種種等見 以方便力

W-J262 9/19A12

*

无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯
取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得家自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種等量 分別知已

佛說大乘稻芊經

如是我聞一時薄伽梵在王舍城耆闍崛山與大比丘衆
千二百五十人俱諸菩薩摩訶薩俱時其壽舍利子
往詣物善薩摩訶薩所善薩摩訶薩亦復
起迎尊上

是時具壽舍利子白彌勒菩薩摩訶薩言仁今日世尊觀見稻芊告諸比丘作如是說諸比丘若
見緣彼即見法若見法即能見佛作是語已默然
無言彌勒菩薩何故作如是說其事云何何者曰緣
何者是法何者是佛云何見緣即能見法云何
見法即能見佛作是語已彌勒菩薩摩訶薩告具
壽舍利子言仁者當知一切法空無我無人無衆生
能見法即能見於法即能見佛者此中何者是曰緣
言緣者此有故彼有此生故彼生所謂無明緣行行
緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣
愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死愁歎苦憂惱而
得生起如是唯生純大苦之聚此中無明滅故六入滅故觸
行滅故識滅識滅故名色滅故六入滅故觸
滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅
故生滅生滅故老死愁歎苦憂惱得滅如是唯滅純大
苦之聚此是世尊所說曰緣之法何者是法所謂八聖道
支正見正思惟正語正業正命正精進正念正定此是八聖道
果及江服世尊所說名之為法
何者是佛所謂如一切法者名為佛以彼無
見作善提覺無覺法故

*

云何見曰緣如佛所說若能見曰緣之法亦能見佛
實性無礙證性無生無起無作無為無障無
見無段無滅不動靜相者是
若能如是作法亦見常無壽無命如實性
無為無障等無增減界等無二不動靜相者得
正智故能悟解法以無上法身而見於佛
曰何名曰緣善曰有曰緣名為曰緣非無曰緣
為曰緣之法世尊略說曰緣之相彼緣生與如來出現法性
常住及至法性法住法性空性無曰緣故是故名
無礙探性無變異性實際性不虛妄性不顛倒
說

此曰緣法以其二種而得生起云何名二所謂可相應緣
應緣有二謂內及外此中何者是外曰緣法曰相應
所謂從種性者從生業從生業生種生種
從種生芽從芽生實若無有種者即不生乃至著無
有芽實亦不生有種者生如是有芽實亦不生
種亦不作是無我生者亦不作是無我生實亦不作
及至花亦不作是合我能生實亦不作是合我能
芽生雖然有種故而者待生如是有芽
成就應知是觀外曰緣法曰相應義
應云何為外曰緣法曰相應義謂六衆

S→T712 16/823B18

應云何觀外四緣法緣相應義 六界和合故以和六界
和合時初水火風空識六界等和合外四緣法而得生起
應如是外四緣法緣相應義
地界者能於種水界者潤濕於種火界者能暖於種風
界者動搖於種空界者不障於種時則能受種子若
无此衆緣種則不能而生於芽若其外地芽无不具足是
乃至水火风空識等无不具足是一切和合種子成就而芽得
生
此中地界不作是念我能住持種子如是水界亦不作是
念我能潤濕於種子如是火界亦不作是念我能暖於種子如
是風界亦不作是念我能動搖於種子如是空界亦不作是念
衆緣不障於種時亦不作是念我能受於種子亦不作是
我不生芽芽亦不作是念從此衆緣而生離外
有此衆緣而種成時芽即得生如是有
衆緣不作是念我能動搖於種子如是有
云何觀內四緣法緣相應事為六界和合故應如是觀內
所謂地水火風空識界等和合故應如是觀內四緣法緣相應事
何者是內四緣法地界之相為此身中作堅硬者名為地界亦
此身而聚集者名為水界能消身內食飲諸散者名為火界為
此身中作內外出入息者名為風界為此身中作重通者名為空
界等和合種此之時而芽得生如束蘆成能就此身名色
緣相應義
應以六種觀彼外四緣法何等為六謂地界水界火界風界空界識界
等名為識界若九此衆緣離別不生若由地界无不具足如是
乃至水火風空識界等无不具足一切和合身即得生
緣地界亦不作是念我能而作身中堅硬之事水界亦不作是
念我為身而作聚集火界亦不作是念我能而作身內食飲諸
聚之事風界亦不作是念我能作內外出入息亦界亦不作念我
能而作身中重通之事識界亦不作念我能成就此名色之芽
身亦不作是念我從此衆緣而生離於種別芽非種

下而芽得生是故不斷云何不斷小因而生大果從小種子而生大果是故
說不移云何小因而生大果云何與彼相似如小種子而生彼果
故與彼相似是以六種觀外四緣之法
如是內四緣法亦以二種而得生起云何為二所謂自相應何
緣相應何者是內四緣法自相應義所謂始從无明緣行
乃至生緣老死若无明不生行亦不有乃至若无有生行
非有如是有无明故行乃得生故老死得有无
明亦不作是念我能生行行亦不作念我從无明而
生乃至生亦不作是念我能生於老死老死亦不作念我從生
有雖然有无明故行乃得生如是有生故老死得有是故應知是
觀內四緣法自相應義
應云何觀內四緣法緣相應事為六界和合故以何六界和合
所謂地水火風空識界等和合故應如是觀內四緣法緣相應事
何者是內四緣法地界之相為此身中作堅硬者名為地界亦
此身而聚集者名為水界能消身內食飲諸散者名為火界為
此身中作內外出入息者名為風界為此身中作重通者名為空
界等和合種此之時而芽得生如束蘆成能就此身名色
芽者名為識界若九此衆緣離別不生若由地界无不具足如是
乃至水火風空識界等无不具足一切和合身即得生
緣地界亦不作是念我能而作身中堅硬之事水界亦不作是
念我為身而作聚集火界亦不作是念我能而作身內食飲諸
聚之事風界亦不作是念我能作內外出入息亦界亦不作念我
能而作身中重通之事識界亦不作念我能成就此名色之芽
身亦不作是念我從此衆緣而生離於種別芽非種
下而芽得生是故不斷云何不斷小因而生大果從小種子而生大果是故
說不移云何小因而生大果云何與彼相似如小種子而生彼果
故與彼相似是以六種觀外四緣法緣相應義

忘我為身而作聚集小界亦不作忘我能而滅身所作聚集亦不作念我能成就此名色之業
能而作身中靈通之事諸界亦不作念我能作內外出入無念界亦不作忘我
身亦不作是念我從此聚緣而生雖於有此聚緣而生時等即得生

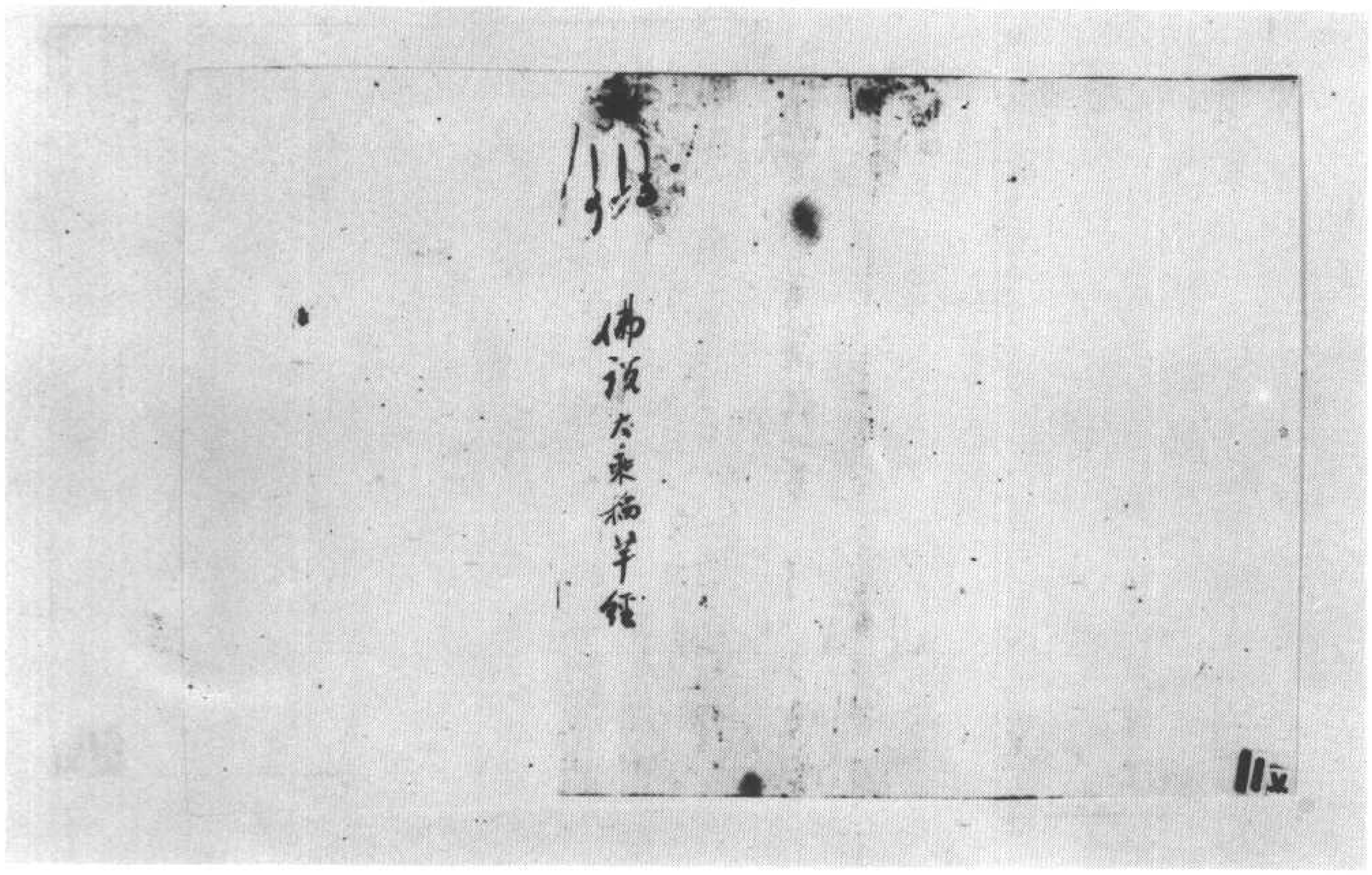
*

彼地界亦非是我非是聚生非命者非生者非養育非作者非作
非父非黃門非自在非我所亦非薛等如是乃至水界火界風界
空界識界亦非是我非是聚生非命者非生者非養育非作者
非男非父非黃門非自在非我所亦非薛等

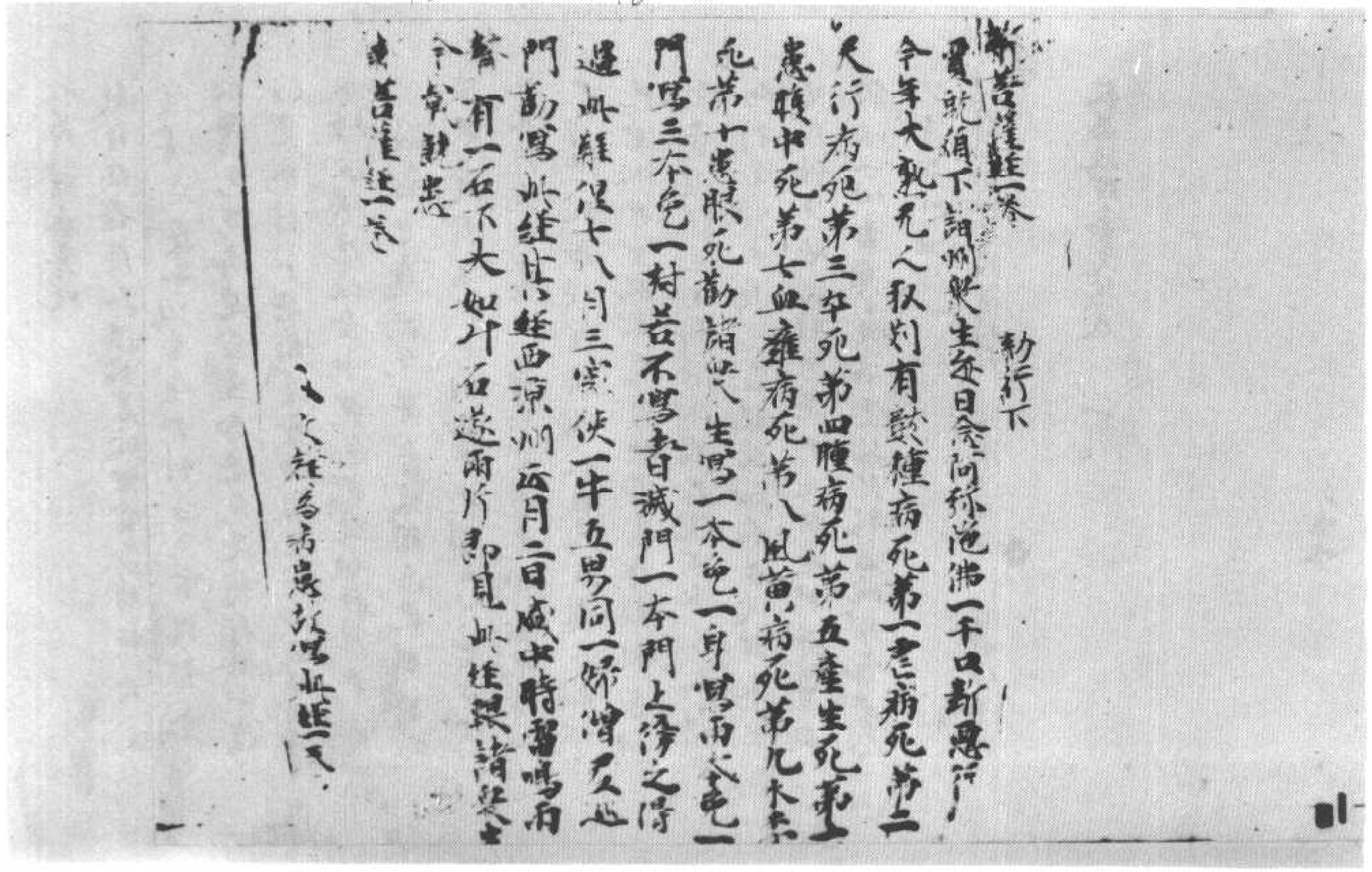
何者是無明於此六界起於一想一合想緊牢想不捨相安無眾生
命生者養育士夫人傳童作者我我所想等及薛種種无
知此是无明有无明故於諸摶眾起合眼
底者此是无明 緣行所指
假生心取薛者此是名色依名色諸根名為六入三法和合
名之為觸觸受觸者名之為受貪著名之為愛渴
長愛者名之為取從取而生薛生業者名之為有而從
從彼因所生之溫名之為生生已漸成熟者名之為老老已
溫滅壞者名之為死臨終之時捨其名字名
之為棄從此中生諸苦者名之為苦作
意思識之諸苦者名之為集如是等及種煩惱名之
一想為大黑闇故名无明造作故名諸行了別故名識相依故
名名色門故名六入觸故名受渴故名愛取故
名取生後有故名有生漸熟故名生漸熟故名老漸壞故名死愁
歎名悲憂苦故名惱心故名憂煩惱故名惱後次
不了真性顛倒无知名為无明如是有有无明故薛成
三行時謂福行罪行不動行從
此是无明緣行從於罪行而生罪行識者此則名為行
緣識從於不動行而生不動行識者則名為識緣名名色
增長故從六入門中能所事者此名色緣六入從於
六入而生六聚觸者此是六入緣觸從於可愛已而生樂著
者此則名為觸緣受了別受已而生樂著深者此則名為
受緣愛知已而生樂著深故不欲者此是愛緣取生顛樂已
離好色及於安樂而生顛樂者此是愛緣取生顛樂已
從身口意造後有業者此是取緣有從於彼業所生蘊
者此是有緣生生已諸蘊成熟及滅壞者此則名為生緣
老死是故彼因緣十二支法平等為因平相為緣非常非无
常非有為非无為非无因非无緣非有受非盡法非滅盡法
无始已來如果流水而无斷絕有其實故能攝十二因緣之法云何為
四所謂无明愛業識識者以種子性為因業者以田性為因无明
及愛以煩惱性為因此中業及煩惱作種子識田愛則能潤種子之識無
漏緣種子之識而不能成

彼業亦不作念我今能作種子識田愛亦不作念我能潤於種
子之識无明亦不作念我今能殖種子之識依彼業田及愛所潤貪欲所生
我今從此聚緣而生雖於種子之識依彼業田及愛所潤貪欲所生
之處入於生陰能生名色之芽彼名生色芽亦非自作亦非他作非自
他俱作非自然化亦非時變非自性生非作假作者亦非无因而生非
於父母和合時及餘和合之時无我之法无我所翻如虛空彼諸幻

他假作非自性化亦非時變非自性生作假作者亦非无因而生雖
然父母和合時及前和合之時无我之法无我所猶如虛空彼諸幻
*
法因及衆緣无不具足故所生之處入於母胎則能成就種子之識業及煩惱所生名色之等
如是觀內因緣法緣相應事
應以五種觀內因緣法云何為五所謂依眼色明空依作意故眼識得生此衆緣眼識不生若內入眼无不具足如生乃至名色明空作意亦
不具足一切和合之時眼識得生
彼眼亦不作是念我今能為眼識所依色亦不作念我今能作眼識之
境明亦不念我今能作顯現之事作意亦不作念我今為眼識
所緣眼亦不作念我是從此衆緣而有雖然有衆緣眼識得生
乃至諸餘眼等應當是知
如是無有少法而從此世移至他世離於此陰已於業果
已於業果亦現譯如明鏡之中現其面像雖於明像
不移鏡中而及衆緣无不具足故面像現如是无
所從而生大果依於小業感大果熟是故從小因而生大果等
作因感於果故無法相似是故應以五種觀因緣法等者
舍利子若有人能以正知常觀衆如所說因緣之法乃
壽雖壽如實性无錯謬性无生无起无作无為无障礙
无境界寂靜无畏无煩惱无盡不窮靜相不虛誑无取
實如病如癰如箭過失无常苦空无我者我於過去而有
生耶而无生耶而不分別過去之際於未來世生於何處亦
不分別未來之際此是何耶此陰云何而作何緣而生
何而來復於此滅而生何處亦不分別現在之有復於滅我世間
沙門婆羅門不同諸見所謂我見衆生見壽者見人見士
夫見補特伽羅見意生見儒童見作者見受者見知者見見者
如是等種種諸見所除離

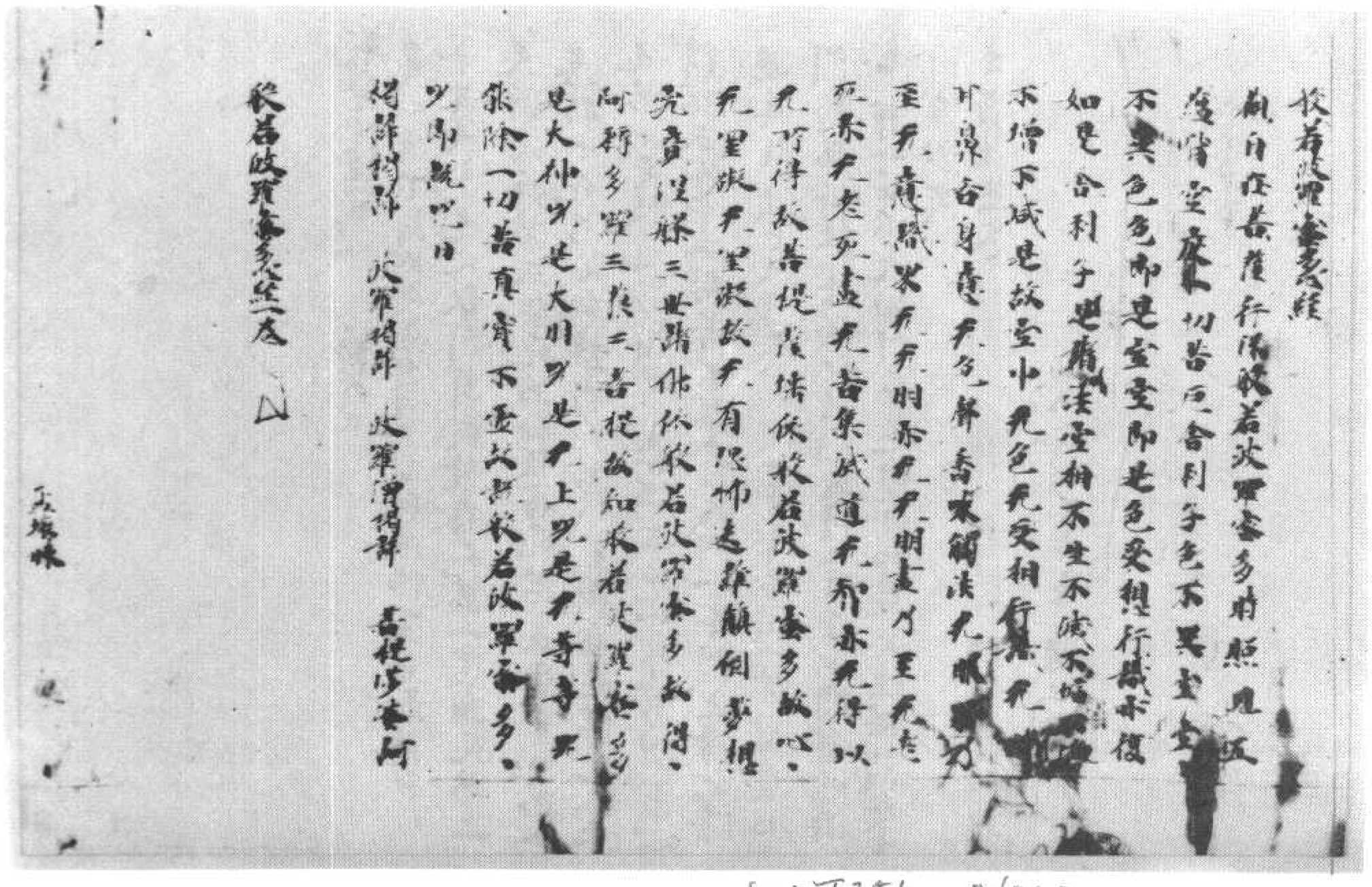

佛說大乘稻芊經

卷一


新菩薩經一卷　　勅行下

賢劫經下訶州敬生品日念阿孫迦佛一千四新恩行
令等大熟无人私刹有熱種病死第一
尺行病死第三年死第四腫病死苦
患瘧中死第七血雍病死第八風黃
死第十患熱死勅訶此人生鳴一本无一
門鳴三本无一對苦不鳴喜滅門一本
過此經復七八月三實使一年五男同
門勅鳴此經生西涼州五月二日
餐有一石不大如升石過兩升那見
今氣勅悉

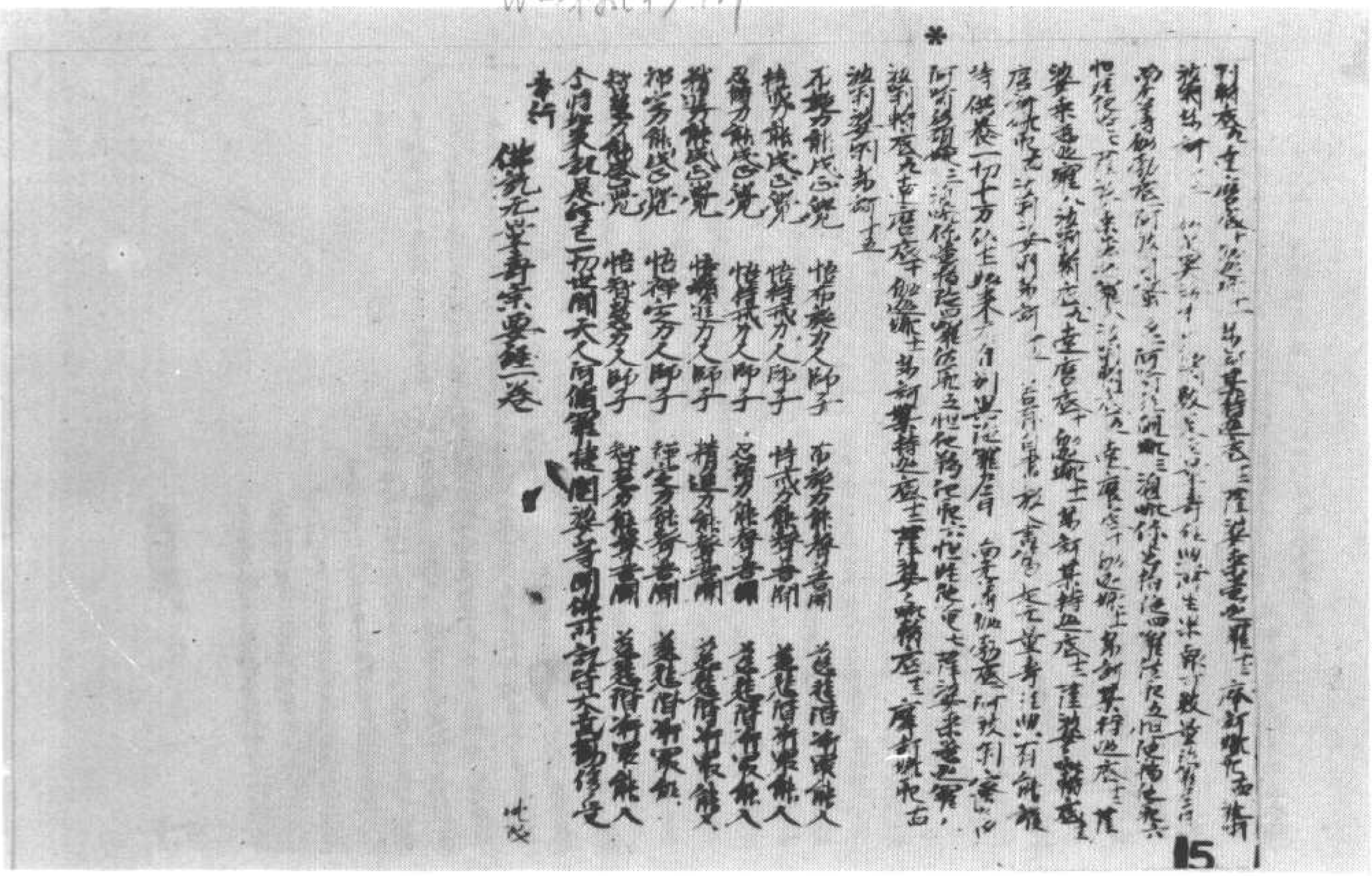
東晉法經一卷

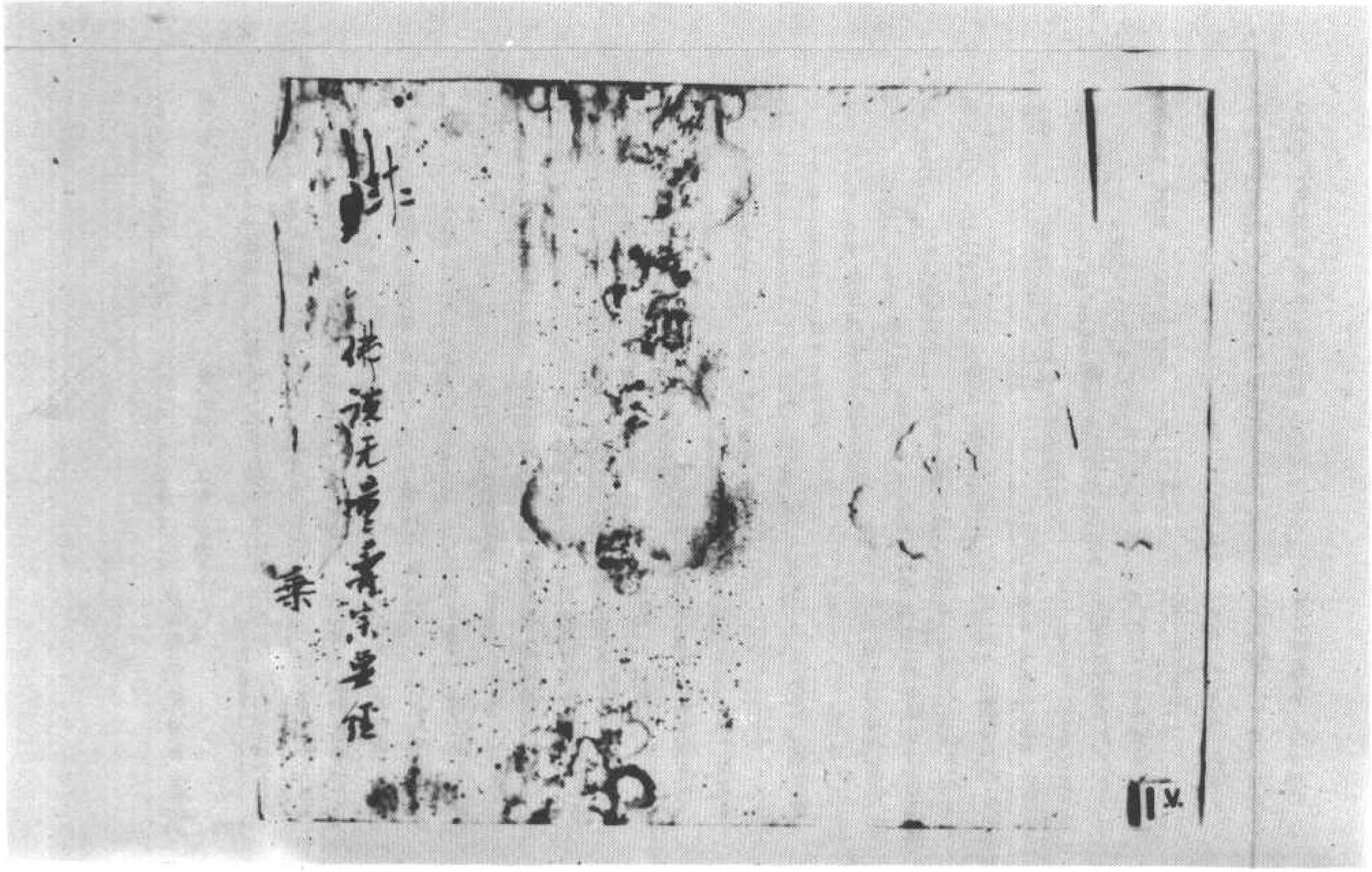


5→T251　8/848c1
11→　8/848c20

S→標(P) 1

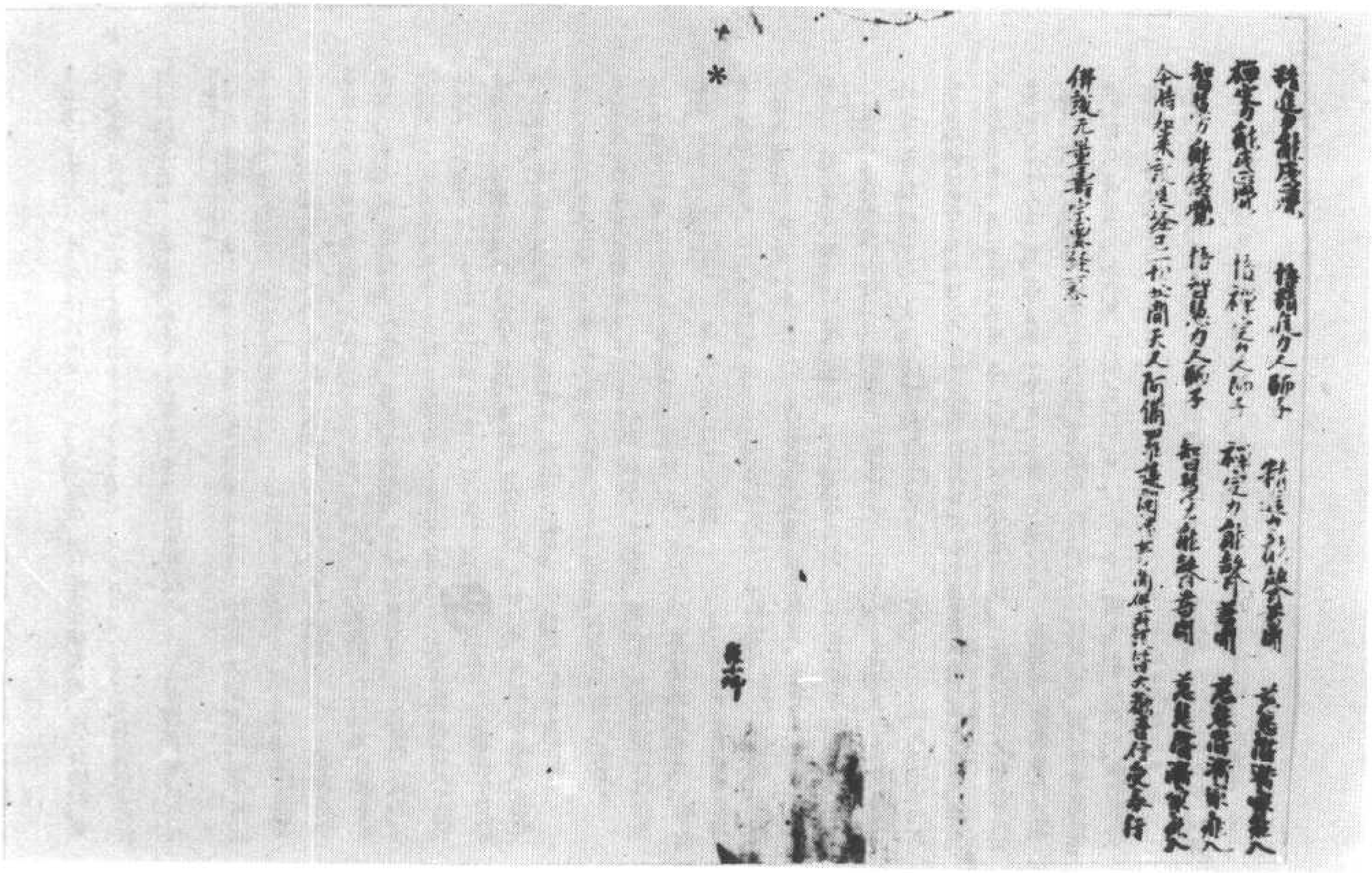
W一标(甲)139

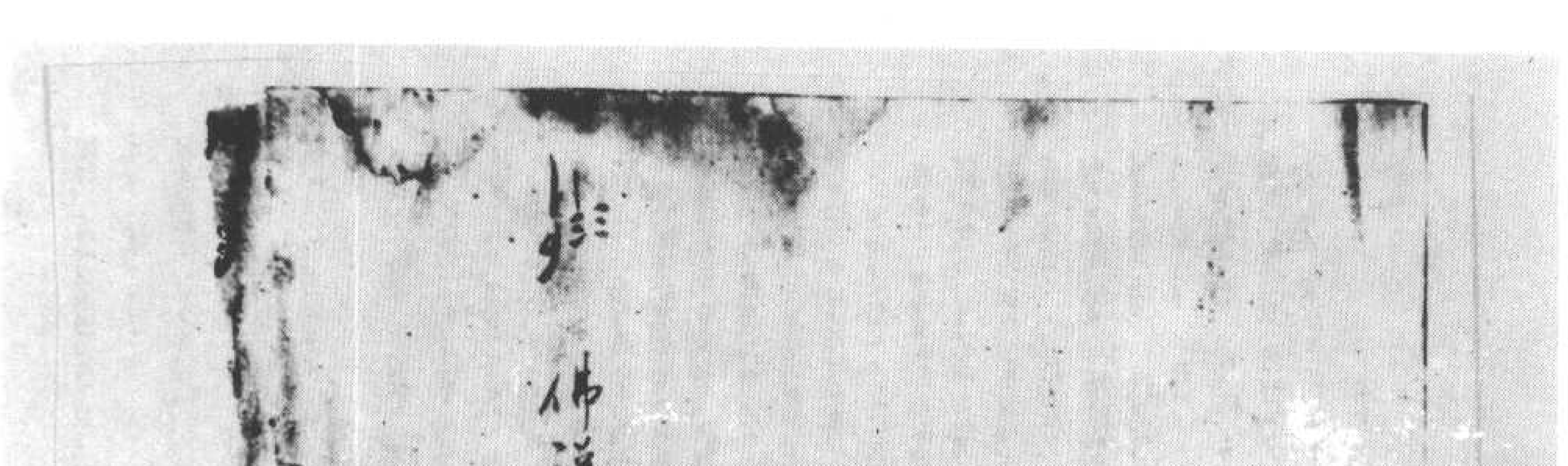




S→椋(1P) 2～6

W一标(甲) 139





S-T262 9/43 C 14

而上至于梵天走諸菩薩以妙音聲歌无量
頌讚歎諸佛尒時弥勒菩薩從座而起偏袒
右肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命未可量
無數諸佛子　聞世尊分別　皆各皆能轉　清淨之法輪
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　皆得成佛道　餘有八生在
漏有四三二　如是四天下　微塵數菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
漏有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如靈空无邊
天human等阿羅漢諸漏盡　大仙等無數　譬喻所不及
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　无數佛土來
兩指種流水　縮紙而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香熾　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
无上大菩薩　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一幡前　寶幢懸勝幡　亦以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以物與上心

尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩汝等當知
是諸菩薩從無數劫來行菩薩道所
得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故於八十万億那由
他劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸波羅蜜羼提
波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若
波羅蜜以是功德比前功德百千分千百千
万億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知
若善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三
菩提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

佛恵　於八十万種　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
珍異之飲食　上服與卧具　種種立精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以回向佛道
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不動如
諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕恥　如是亦能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈怠

又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂
持此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸神通際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人惠无有 一切諸慳悔 深心須臾信 其福為如此
是名菩薩 大智慧劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 頂受此經典 緣我於未來 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子乳 說法无所畏
我等未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有深心者 清淨而質直 多聞能憶持 隨義解佛語
如是諸人等 於此无有疑 又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡蓋
香油蘇燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若有善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山與大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此
娑世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道竟樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆成處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頭戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種備
盡以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億
劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為立僧坊以
赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹高
廣嚴好百千比丘於其中心園林浴池經行
禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿其
中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无量
以此現前供養於我及比丘僧是故我說如
來滅後若有受持讀誦為他人說若自書若

我人書供養經卷不須起塔寺及造僧坊
供養衆僧況復有人能持是經兼行布施持
戒忍辱精進一心智慧其德寬廣如虛空東西南北四維上下无量无邊是
人功德亦復如是无量无邊汝全一切種智
若人請請受持是經為他人說若自書若教
書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞衆
僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功德
又為他人種種因緣隨義解說此法華經復
能清淨持戒與柔和者而共同心忍辱无瞋
志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛攝
諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我滅
後諸善男子善女人受持讀誦是經典者復
有如是諸善功德當知是人已趣道場近阿
耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是善
男子善女人若坐若立若經行處此中便應
起塔一切天人皆應供養如佛之塔尒時世
尊欲重宣此義而說偈言

表刹甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸纓絡　天衣衆伎樂
然香油燃燈　周匝常照明　惡世法未尽　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則為已供養
以半頃揵稚　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床卧皆具足　百千衆住處　園林諸浴池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　塗香燒香
阿提目多伽　燋油常然之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　諸比丘謙下滿此土
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是施
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸人天
其所住止處　經行若坐卧　乃至說一偈　是中應起塔
嚴飾令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐卧

妙法蓮華經隨喜功德品第十八

尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善
男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福

尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善
男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福
而說偈言
世尊滅度後 其有聞是經 若能隨喜者 為得幾所福
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅
後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者
若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘
處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落田
里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演
說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已
亦隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其
第五十善男子善女人隨喜功德我今說之汝
當善聽若四百万億阿僧祇世界六趣四生
衆生卵生胎生濕生化生若有形无形有
想无想非有想非无想无足二足四足多足
如是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛
樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金
銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀諸妙珍寶及象
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如
是布施滿八十年已而作是念我已施衆生
妙樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老髮
過八十顏白面皺齒疎形枯頂禿背傴拄杖
訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜一
時皆得阿羅漢果六通三明具八解脫於汝意云何是大施主所得功德寧為多
不彌勒白佛言世尊是人功德甚多无量无
邊若是施主但施衆生一切樂具功德无量
何況令得阿羅漢果所得功德不如是第五十人展轉
世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德
百分千分百千万億分不及其一乃至筭數
譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉
聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何
況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无量
无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是
經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功
德轉身所生得好上妙馬車乘珠寶輦輿
及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝

我今應當長 令得於道果 即為方便說 汝等善聽
世間不空過 如水沫泡燄 法華或應當 疾生厭離心
諸人聞是法 皆得阿羅漢 具足六神通 三明八解脫
眾後末五十 聞一偈隨喜 是人福無限 不可為譬喻
如是展轉聞 其福尚無量 何況於法會 初聞隨喜者
若有勸一人 將引於法華 言此經深妙 千萬劫難遇
即受教往聽 乃至須臾聞 斯人之福報 今當分別說
世世無口患 齒不疎黃黑 唇不厚褰缺 無有可惡相
舌不乾黑短 亦無缺坼過 齒不疎且直 脣不垂褰缺
鼻不匾平額 面目悉端嚴 眼目甚清淨 常從其口出
為人所喜見 口氣無臭穢 優鉢華之香 常從其口出
若故詣僧坊 欲聽法華經 須臾聞歡喜 令當說其福
復生天人中 得妙象馬車 珍寶之輦輿 及乘天宮殿
若於講法處 勸人坐聽經 是福因緣得 轉輪聖王位
何況一心聽 解說其義趣 如說而脩行 其福不可限

妙法蓮華經法師功德品第十九

爾時佛告常精進菩薩摩訶薩若解說若書
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三

善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

若於大衆中以无所畏心說是法華經汝聽其功德
父母所生眼悉見三千界內外弥樓山須弥及鐵圍
幷諸餘山林大海江河水下至阿鼻獄上至有頂處
其中諸衆生一切皆悉見雖未得天眼肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲
鈴聲咲聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲
非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不喜
聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿脩羅聲迦
樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲風
聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼聲
聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之三
千大千世界中一切內外所有語聲雖未得

千大千世界中一切內外所有語聲雖未得
天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如是
分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

父母所生耳清淨无濁穢以此常耳聞三千世界聲
象馬車牛聲鍾鈴螺鼓聲琴瑟箜篌聲簫笛之音聲
清淨好歌聲聽之而不著无數種人聲聞悉能解了
又聞諸天聲微妙之歌音及聞男子聲童男童女聲
山川險谷中迦陵頻伽聲命命等諸鳥悉聞其音聲
地獄衆苦痛種種楚毒聲餓鬼飢渴逼求索飲食聲
諸阿脩羅等在大海邊自共語時出于大音聲
如是說法者安住於此聞遙聞是衆聲而不壞耳根
十方世界中禽獸鳴相呼其說法之人於此悉聞之
其諸比丘聽我天上光音及遍淨乃至有頂天
法師住於此悉皆得聞之一切比丘衆及諸比丘尼
若讀誦經典若為他人說法師住於此悉皆得聞之
復有諸菩薩讀誦於經法若為他人說撰集解其義
如是諸音聲悉皆得聞之諸佛大聖尊教化衆生者
於諸大衆中演說微妙法持此法華者悉皆得聞之
三千大千界內外諸音聲下至阿鼻獄上至有頂天
皆聞其音聲而不壞耳根其耳聰利故悉能分別知
持是法華者雖未行天耳但以父母所生清淨肉眼功德已如是

皆聞其香聲 而耳根 其耳聽利故 悉能分別 如
持是法華者 雖未得天耳 但用所生耳 功德已如是

復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫 成就八百鼻功德 以
是清淨鼻根 聞於三千大千世界上下內外
種種諸香 須曼那華 闍提華 末利華 瞻蔔華 赤蓮華 青蓮華
白蓮華 香樹香 華樹香 藥樹香 種種香 流水香 多
摩羅跋香 多伽羅香 及千萬種和香 若末若
丸若塗香 持是經者 於此間住 悉能分別 又
復別知衆生之香 象香 馬香 牛羊等香 男香
女香 童子香 童女香 及草木叢林香 若近若
遠所有諸香 悉皆得聞 分別不錯 持是經者
雖住於此 亦聞天上諸天之香 波利質多羅
拘鞞陀羅樹香 及曼陀羅華香 摩訶曼陀羅
華香 曼殊沙華香 摩訶曼殊沙華香 種種沉
水種種末香 諸雜華香 如是等天香 和合所
出之香 无不聞知 又聞諸天身香 釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂 嬉戲時香 若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香 若在諸園遊戲時
香 及餘天等男女身香 皆悉遙聞 如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香 亦皆聞之 并

聞諸天所燒之香 及聞衆生香 諸佛身香 亦皆遙聞 知其所在 雖聞此香
而於鼻根不壞不錯 若欲分別為他人說 憶
念不謬 爾時世尊欲重宣此義而說偈言

是人鼻清淨 於此世界中 若香若臭物 種種悉聞知
須曼那闍提 多摩羅旃檀 沉水及桂香 種種華果香
及知衆生香 男子女人香 說法者遠住 聞香知所在
大菩薩轉輪 小轉輪王子 羣臣諸官人 聞香知所在
身所有珍寶 及地中寶藏 轉輪王寶女 聞香知所在
諸人嚴身具 衣服及瓔珞 種種所塗香 聞香知其身
諸天若行坐 遊戲及神變 持是法華者 聞香悉能知
諸樹華菓實 及藥油香氣 持經者住此 悉知其所在
諸山深險處 旃檀樹華敷 衆生住中者 聞香皆能知
鐵圍山大海 地中諸衆生 持經者聞香 悉知其所在
阿脩羅男子 及其諸眷屬 聞諍遊戲時 聞香皆能知
曠野險隘處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
毛角牙爪者 未辯其男女 无根及非人 聞香悉能知
聞香力故 知其初懷妊 成就不成就 安樂產福子
聞香力故 知男女所念 染欲癡恚心 亦知脩善者
地中衆伏藏 金銀諸珍寶 銅器之所盛 種種悉能知

聞香力故 智慧之所流 永斷煩惱者
地中衆伏藏 金銀諸珍寶 銅器之所盛 聞香悉能知
種種諸瓔珞 无能識其價 聞香悉能知 出處及所在
天上滿華等 曼陀曼珠沙 波利質多樹 聞香悉能知
天上諸宮殿 上中下差別 衆寶華莊嚴 聞香悉能知
天園林勝處 諸觀妙法堂 在中而娛樂 聞香悉能知
諸天若聽法 或受五欲時 來往行坐卧 聞香悉能知
天女行香氣 好華香莊嚴 周旋共戲時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及誦經法
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀經 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 慈愍衆而說 聞香悉能知
衆生在佛前 聞經信敬喜 如法而修行 聞香悉能知
雖未得菩薩 无漏法生界 住是持經者 先得此鼻根
復次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀誦若解說 若書寫得十二百千功德 若
好若醜若美不美及諸善惡物 在其鼻根皆
變成上味如天甘露无不美者 若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲 能入其心皆令
歡喜及樂 又諸天子天女 梵釋護世 諸天聞是深

大衆中有所演說出深妙聲 能入其心皆令
歡喜及樂 又諸天子天女 梵釋護世 諸天聞是深
妙音 及能演說言論次第 悉皆聽受 及所在
龍龍女夜叉夜叉女 乾闥婆乾闥婆女 阿脩羅
阿脩羅女 迦樓羅迦樓羅女 緊那羅緊那羅
女 摩睺羅伽摩睺羅伽女 為聽法故皆來親
近恭敬供養 及比丘比丘尼 優婆塞優婆夷
國王王子 羣臣眷屬 小轉輪王 大轉輪王 七
寶千子 內外眷屬 乘其宮殿 俱來聽法 以是
菩薩善說法故 婆羅門若士國內人民 盡其
形壽隨侍供養 又諸聲聞辟支佛菩薩諸佛
常樂見之 是人所在方面 諸佛皆向其處 說
法悉能受持一切佛法 又能出於深妙法音
介時世尊欲重宣此義而說偈言
是人善根淨 終不受惡報 其有所食味 悉皆成甘露
以深淨妙音 於大衆說法 善因緣譬喻 引導衆生心
聞者皆歡喜 設諸上供養 諸天龍夜叉
皆以恭敬心 而共來聽法 是說法之人 若欲以妙音
遍滿三千界 隨意即能至 大小轉輪王 及千子眷屬
合掌恭敬心 常來聽受法 諸天龍夜叉 羅刹毘舍闍
亦以歡喜心 常樂來供養 梵天王魔王 自在大自在
如是諸无量 常來至其所 諸佛大聖主 聞其說法音

合掌恭敬 常主聽受 諸天龍及 羅刹鬼等
亦以歡喜心 常樂來供養 梵天王帝釋 自在大自在
如是諸天衆 常來至其所 諸佛及菩薩 聞其說法音
常念而守護 或時為現身

復次常精進 若善男子善女人受持是經 若
復次常精進 若善男子善女人受持是經 若
讀若誦若解說若書寫得八百耳功德得清
淨身如淨琉璃衆生喜見其身淨故三十大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處悉於中現及鐵圍山大鐵圍山彌樓山摩
訶彌樓山等諸山及其中衆生悉於中現下
至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中
現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像各時世尊欲重宣此義而說偈言

若持法華者 其身甚清淨 如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身
又如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身 皆見世所有
唯獨自明了 餘人所不見 三千世界中 一切諸衆類
天人阿脩羅 地獄鬼畜生 如是諸色像 皆於身中現
諸天等宮殿 乃至於有頂 鐵圍及彌樓 摩訶彌樓山
諸大海水等 皆於身中現 諸佛及聲聞 佛子菩薩等
若獨若在衆 說法悉皆現 雖未得无漏 法性之妙身
以清淨常聽 一切於中現

復次常精進 若善男子善女人如來滅後 至

持是經若讀若誦若解說若書寫得十二種
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至一月一月乃至一歲隨所說法隨其義
趣皆與實相不相違背若說俗間經書治世
語言資生業等皆順正法三千大千世界六趣
衆生心之所行心所動作心所戲論皆悉知
之雖未得无漏智慧而其相貌如是等人有所思惟籌量言說皆是佛法无不真實
亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣此義
而說偈言

是人意清淨 明利无穢濁 以此妙意根 如上中下法
乃至聞一偈 通達无量義 次第如法說 月一月至歲
是世界內外 一切諸衆生 若天龍及鬼 夜叉諸神等
其在六趣中 所念若干種 持法華之報 一時皆悉知
十方无數佛 百福莊嚴相 為衆生說法 悉聞能受持
思惟无量義 說法亦无量 終始不忘錯 以持法華故
悉知諸法相 隨義說次第 清淨如日光 除諸冥闇已
如此人有所說 皆是先佛法 演說此法故 衆衆无所畏
持法華經者 意根淨若斯 雖未得无漏 先有如是相
是人持此經 安住最勝地 為一切衆生 之所喜見故

W. 1262 9/50 B22

*

持法華經者 意根淨若斯
是人持此經 於諸希有地 爲一切衆生
能於十方種 善巧之語言 分別而說法
妙法蓮華經卷第六

佛得阿耨
得何耨多
語是故如來
言一切
一切
須菩提譬如有
如來說人身如
名大身
佛言須菩
度无量衆生則
何謂有實法名爲
尊實无有法名爲菩
衆生无人无壽者須菩
莊嚴佛國土是不名菩
嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴
四天須菩提若菩薩通達无我
來說名真是菩薩菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼
如是世尊如來有肉眼佛言須菩提於意云
何如來有天眼不須菩提言如是世尊如來
有天眼佛言須菩提於意云何如來有慧眼
不須菩提言如是世尊如來有慧眼佛言須

S→T236　8/755B21~c5
W→　8/757A13

有天眼佛言須菩提於意云何如來有慧眼
不須菩提言如是世尊如來有慧眼佛言須
菩提於意云何如來有法眼不須菩提言如
是世尊如來有法眼佛言須菩提於意云何
如來有佛眼不須菩提言如是世尊如來有
佛眼佛言須菩提於意云何如恒河中所有
沙佛說是沙不須菩提言如是世尊如來說
是沙佛言須菩提於意云何如一恒河中所
有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙無佛
世界如是世界寧為多不須菩提言彼世界
甚多世尊佛告須菩提尒所世界中所有衆
生若干種心住如來悉知何以故如來說諸
心住皆為非心住是名為心住何以故須菩
提過去心不可得現在心不可得未來心不
可得須菩提於意云何若有人以滿三千大
千世界七寶持用布施是善男子善女人以
是因緣得福多不須菩提言如是世尊此人
以是因緣得福甚多佛言如是如是須菩提
彼善男子善女人以是因緣得福德聚多須
菩提若福德聚有實如來則不說福德聚
福德聚

須菩提於意云何佛可以具足色身見不須
菩提言不也世尊如來不應以具足色身見何以
故如來說具足色身即非具足色身是故如
來說名具足色身佛言須菩提於意云何如
來可以具足諸相見不須菩提言不也世尊
如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相
具足即非具足是故如來說名諸相具足
佛言須菩提於意云何汝謂如來作是念我
當有所說法耶須菩提莫作是念何以故若
人言如來有所說法即為謗佛不能解我所
說故何以故須菩提說法者無法可說是名說法
尒時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於
未來世聞說是法生信心不佛言須菩提彼
非衆生非不衆生何以故須菩提衆生衆生
者如來說非衆生是名衆生
佛言須菩提於意云何如來得阿耨多羅三
藐三菩提耶須菩提言不也世尊世尊无有
少法如來得阿耨多羅三藐三菩提佛言如
是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提

是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提
乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三
菩提復次須菩提是法平等无有高下是名
阿耨多羅三藐三菩提以无衆生无人无壽
者得平等阿耨多羅三藐三菩提一切善法
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
善法者如來說非善法是名善法
須菩提三千大千世界中所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦爲他
人說於前福德百分不及一千分不及一百
千万分不及一歌羅分不及一數分不及一
優波尼沙陀分不及一乃至算數譬喻所不
能及
須菩提於意云何汝謂如來作是念我度衆
生耶須菩提莫作是見何以故實无有衆生
如來度者佛言須菩提若有實衆生如來度
者如來則有我人衆生壽者和須菩提如來
說有我者則非有我而毛道凡夫生者以為
有我須菩提毛道凡夫生者以為
是故書毛道凡夫生
須菩提於意云何可以相成就得見如來不
須菩提言如我解如來所說義不以相成就
得見如來佛言如是如是須菩提不以相成
就得見如來佛言須菩提若以相成就應如
來者轉輪聖王應是如來是故非以相成就
來者轉輪聖王應是如來須菩提一切善法
得見如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
彼如來妙體　應法身諸佛　法體不可見　彼識不能知
須菩提於意云何如來可以相成就得阿耨
多羅三藐三菩提耶須菩提莫作是念如來
以相成就得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
汝若作是念菩薩發阿耨多羅三藐三菩提
心者說諸法斷滅相須菩提莫作是念何
以故菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心說諸法斷滅相
於法不說斷滅相故須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用布施若有
菩薩知一切法无我得无生法忍此功德勝
前所得福德須菩提以諸菩薩不取福德佛
須菩提白佛言世尊菩薩云何不取福德是故
言須菩提菩薩受福德不取福德是故菩薩

言須菩提菩薩受福德不取福德是故菩薩

取福德

須菩提若有人言如來若去若來若住若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於汝意云何是微塵衆寧為多不須菩提言甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆是故佛說微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是故佛說三千大千世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是故佛說一合相佛言須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事何以故須菩提若人如是言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不提言不也世尊何以故世尊如來說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有善薩摩訶薩以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩提心者於此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說其福勝彼无量阿僧祇云何為人演說而不名說是名為說尒時世尊而說偈言

一切有為法　如星翳燈幻　露泡夢電雲　應作如是觀

說通分第十二

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經一卷

S→T262 9/57c24

W-T262 3/5137

具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂禮

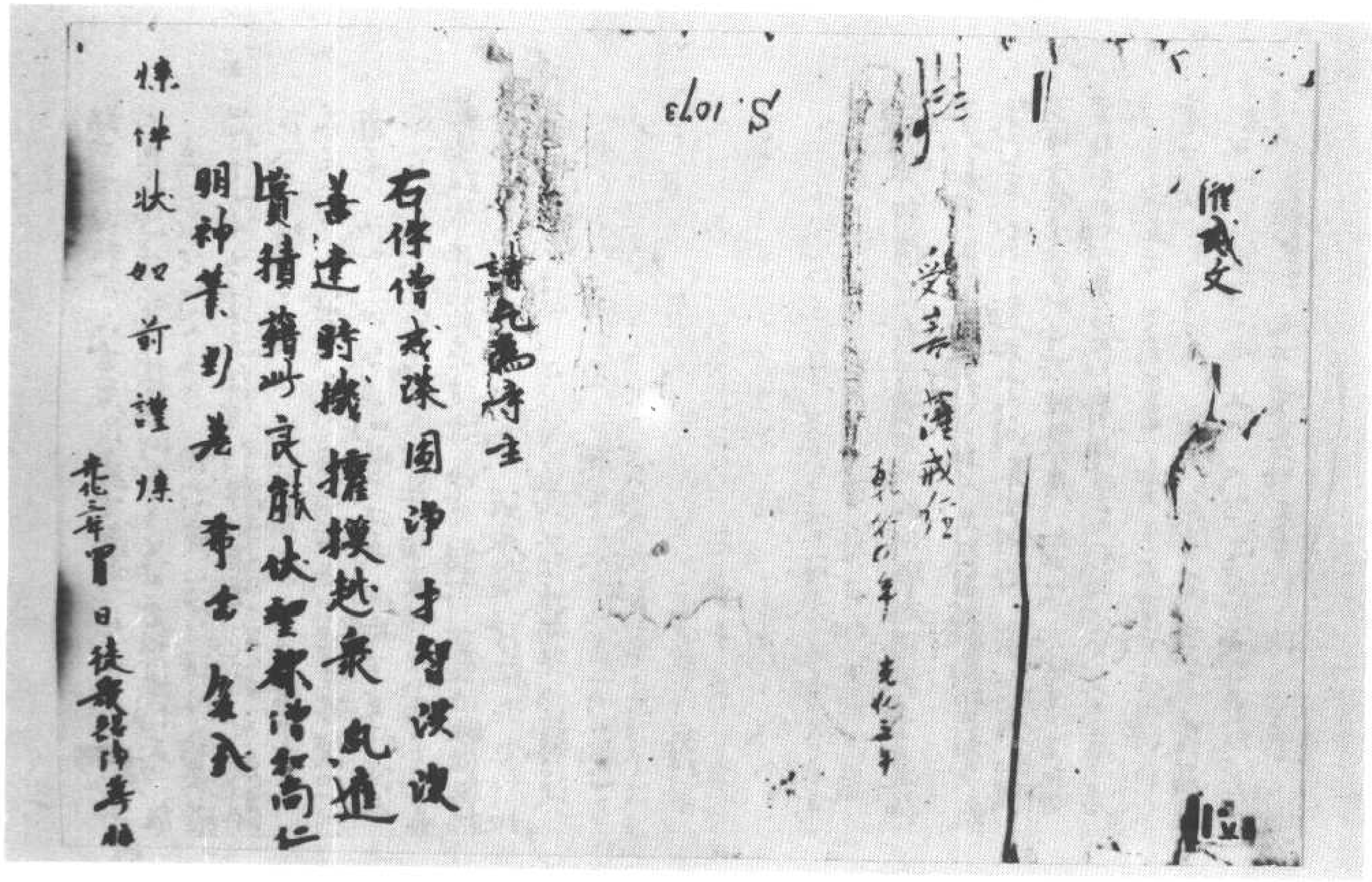
爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼第二十六

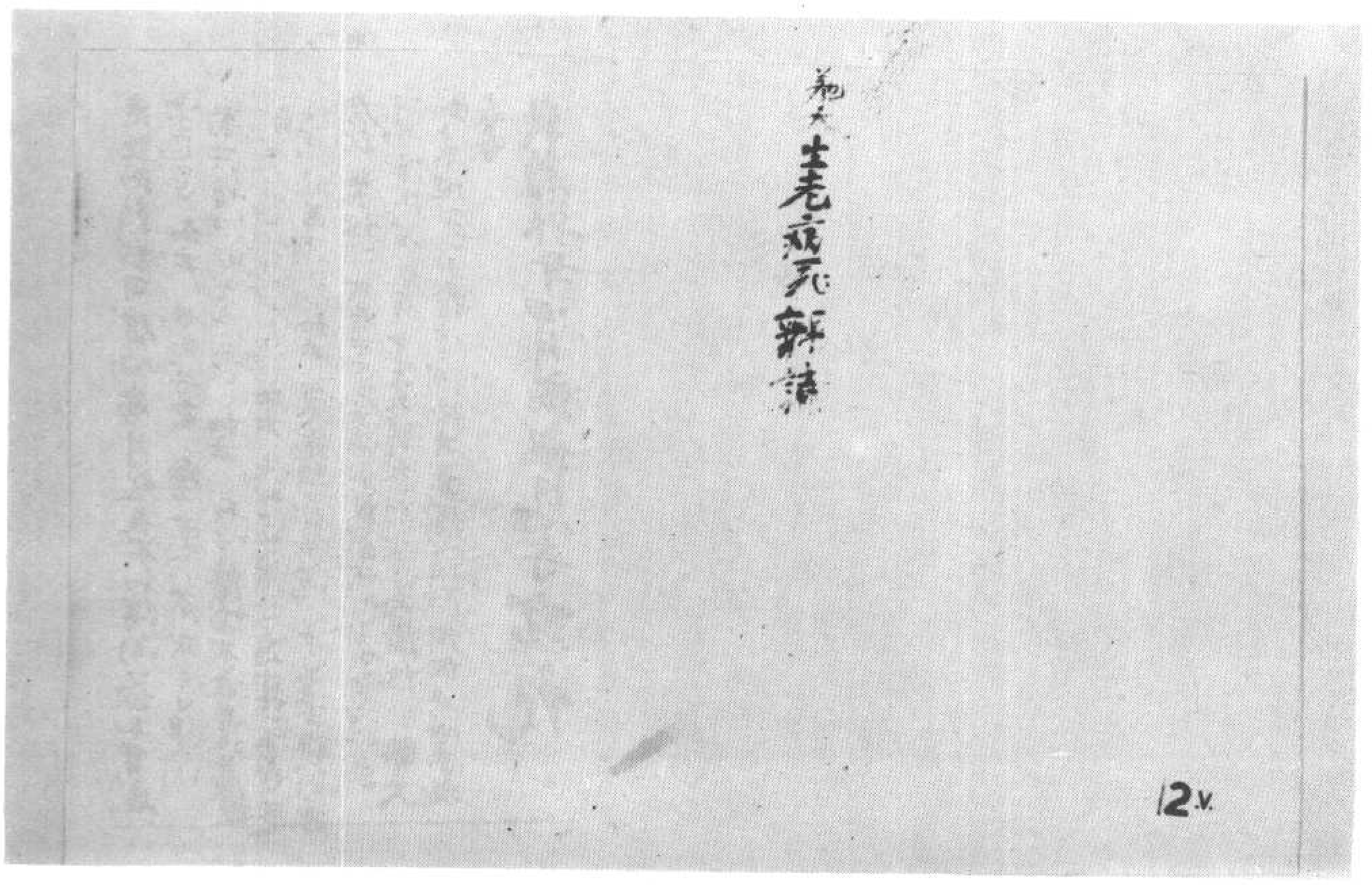
菩薩戒疏　號三七〇一斯

519

521



斯一〇七三號背面　和菩薩戒文一本



S-T672 16/587/41

W-T672 16:14 A1

新譯大乘入楞伽經序

S-T 1431 22/103 213 20~24

本戒尼丘比分四　號五七〇一斯

529

此比丘尼別住於僧法中有差必須
時堅持不捨是比丘尼應三諫汝捨
善不捨者是比丘尼犯二法應捨僧
若作是語我於佛捨法捨
若作是語我於佛捨法捨僧不
法僧不得有此法門諸尊亦應有
者我等亦可彼於是行是比丘尼當諫
不事瞋恚不慳便作是語我捨佛捨法捨僧不得有少
門諸尊亦應有餘法門諸尊於彼
是行若是比丘尼諫彼比丘尼應三諫
捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是
僧加婆尸沙

若比丘尼慳嫉不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有
有怖有癡有畏是比丘尼應諫彼比丘尼言汝莫慳嫉
不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有
定不慳不怖不癡汝自有定有慳有
彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三
諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧加婆尸沙

若比丘尼與諸不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有
有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言汝莫慳嫉
不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有
定不慳不怖不癡汝自有定有慳有
彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三
諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧加婆尸沙

如事物

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得

若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨至衣中若雜一衣異處宿

經一夜除僧伽梨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受

已疾疾成衣若足者善不足者得畜一月若滿之者過

畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼後非親里居士居士婦已衣除餘時尼薩耆

時物者若將衣來衣價如是衣價與

若比丘尼居士居士婦為比丘尼雖衣價用如是

比丘尼是比丘尼先不受自恣請乃到居士家作

居士為我雖如是如是衣價與我若如故不淨

波逸提

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼雖

某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣

善哉二士雖如是如是衣

隨意受波逸提

若比丘尼若王

菩提如
福德何以故是諸衆生无須我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則爲著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法何以者何
一切賢聖皆以无爲法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧爲多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性

S->T235 8/1749B3~4
W-> X/752 A14

是故如來說福德多若須有人於此經中受
持乃至四句偈等爲他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法須菩提於意云何須陁洹能作是
念我得須陁洹果不須菩提言不也世尊何
以故須陁洹名爲入流而无所入不入色聲
香味觸法是名須陁洹須菩提於意云何斯
陁含能作是念我得斯陁含果不須菩提言
不世世尊何以故斯陁含名一往來而實无
往來是名斯陁含須菩提於意云何阿那含
能作是念我得阿那含果不須菩提言不世
世尊何以故阿那含名爲不來而實无來是
故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作
是念我得阿羅漢道不須菩提言不世世尊

是念我得阿羅漢道不須菩提言不世尊
*
何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢
作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽
者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一
是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離欲
阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世
尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩
提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行佛告
須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
有所得不世尊如來昔在然燈佛所於法實无
所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土者則非莊嚴是名
莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生
清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法
生心應无所住而生其心須菩提譬如有人
身如須彌山王於意云何是身為大不須菩
提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身
*
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德須
次須菩提隨說經典乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩

云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是爲多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相卽是非相是
名三十二相須菩提若有善男子善女人
以恒河沙等身命布施若須有人於此經
中乃至受持四句偈等爲他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若須有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞
如是經典信解受持不足爲難若當來世後
五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人
則爲第一希有何以故此人无我相人相衆生
相壽者相所以者何我相卽是非相人相
衆生相壽者相卽是非相何以故離一切諸
則名諸佛佛告須菩提如是如是若須有
人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚爲
希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非
第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節解時若有我相

何以故須菩提如我昔爲歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則爲非住是故佛
說菩薩心不住色布施須菩提菩薩爲利益
一切衆生應如是布施如來說一切諸相即
是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如
來是真語者實語者如語者不誑語者不異
語者須菩提如來所得法此法无實无虛須
菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇
則无所見若菩薩心不住法而行布施如人
有目日光明照見種種色須菩提當來之世
若有善男子善女人能於此經受持讀誦
爲如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得

*

成就无量无邊功德須菩提若有善男子善
女人初日分以恒河沙等身布施中日分復
以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等
身布施如是无量百千万億劫以身布施若
須有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況
書寫受持讀誦爲人解說須菩提以要言之
是經有不可思議不可稱量无邊功德如來
爲發大乘者說爲發最上乘者說若有人能
受持讀誦廣爲人說如來悉知是人悉見是
人皆成就不可量不可稱无有邊不可思議
功德如是人等則爲荷擔如來阿耨多羅三
藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我
見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受
讀誦爲人解說須菩提在在處處若有此經
一切世間天人阿修羅所應供養當知此處
則爲是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而

一切世間天人阿脩羅所應供養當知此處
則爲是塔皆應恭敬作礼圍繞以諸華香
*
散其處須菩提善男子善女人受持讀
誦此經若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡
道以今世人輕賤故先世罪業則爲消滅當
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去
无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千
万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者
若須有人於後末世受持讀誦此經所得功
德於我所供養諸佛功德百分不及一千万
億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若
善男子善女人於後末世有受持讀誦此經
所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂
狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果
報亦不可思議

*

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛
有法得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受
記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无
有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛
與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人

與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人
言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實
无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如
來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實
无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提
所說一切法者即非一切法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
為人身長大則為非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生
則不名菩薩何以故須菩提无有法名為菩
薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽
者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土
是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非
莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法
者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得

須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人佛三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚多

*

福多不如是世尊以此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不須菩提於意云何佛可以具足色身見不世世尊如來不應以具足色身見何以故如來說具足色身具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不世世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足具足諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是

*

須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提須次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至算數辟喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫

有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
十二相觀如來不須菩提言如是如是以
十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相
觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛

衆生被困厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身
種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅
真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮
爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門時品衆中八萬四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經觀世音一卷

S→T262　9/58A12
北→T262　9/58B7

斯一〇七一七號　妙法蓮華經觀世音一卷

S.1077

S→標(1P)2

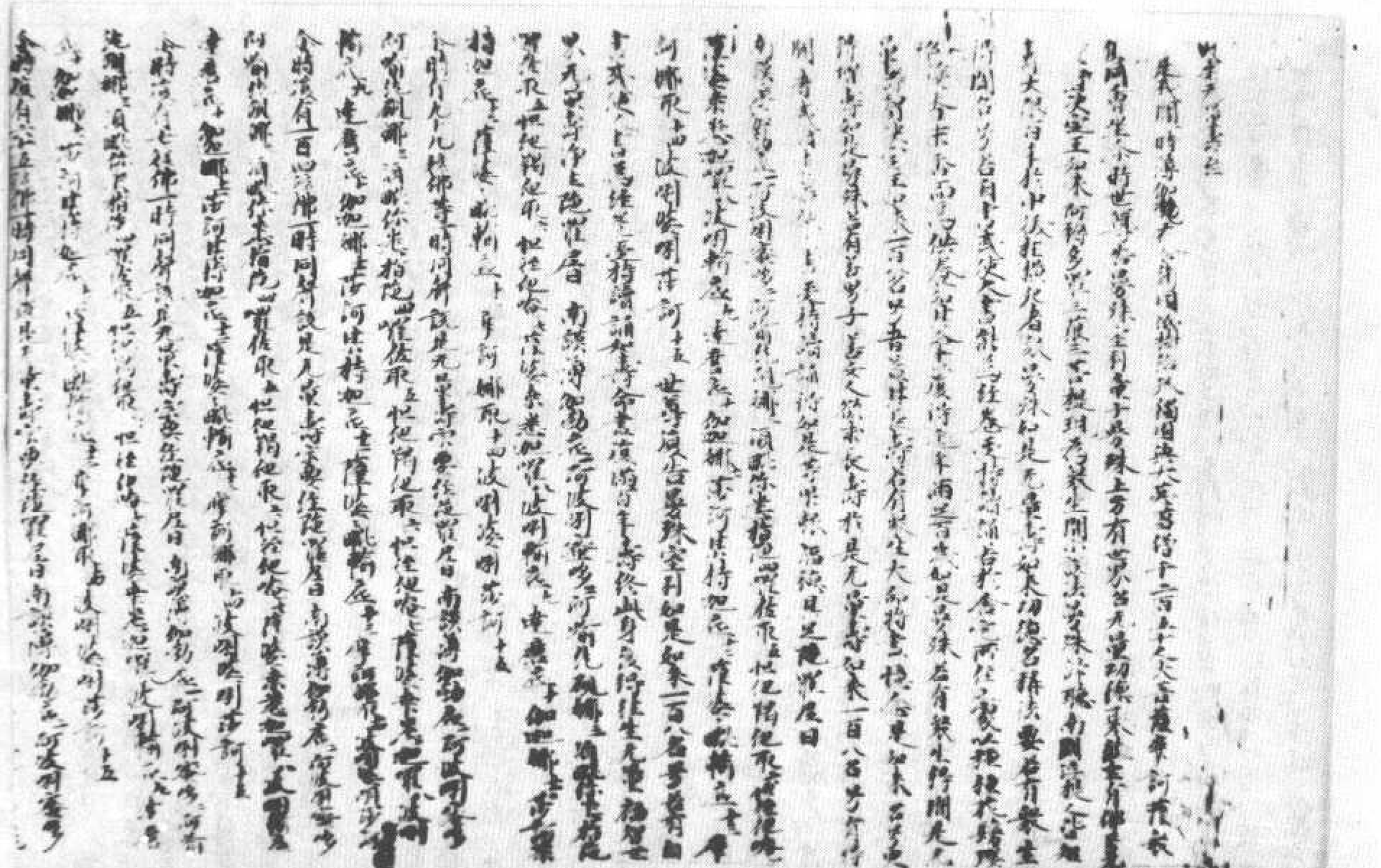
若有於是无量寿经乃至闻其名号信心欢喜乃至一念至心回向愿生彼国即得往生住不退转唯除五逆诽谤正法

南谟薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毗碍娜三消吠侈惹揭陀四嚩佉卢五怛他揭他毗六怛姪他唵七萨婆桑惹悉地嚩八钵唎秫驮九莲唐底十伽迦唎十一萨婆婆吠输底十二摩诃娜毗十三波唎婆嚩莎诃十四

若有能于是经乃至书写一偈受持读诵为他人说令其书写读诵供养如说修行者当知是人现世获得十大千世界满中七宝布施供养

南谟薄伽勃底一阿波唎蜜哆二阿喻毗碍娜三消吠侈惹揭陀四嚩佉卢五怛他揭他毗六怛姪他唵七萨婆桑惹悉地嚩八钵唎秫驮九莲唐底十伽迦唎十一萨婆婆吠输底十二摩诃娜毗十三波唎婆嚩莎诃十四

若有能于是经乃至一偈受持读诵为他人说令其书写读诵供养如说修行者当知是人现世获得十大千世界满中七宝布施供养



W→楼(甲) 139

S→T2782　85/546c24~547A8

五上　此說座言俱座者彼勒尊阿難於一重論法故七不來修重
說石生者一依尒之時此石近故二非深法故是故不於依座分別子是智慧第
一故能問彼勒所修業故能答　經是時具壽舍利子白世尊言座何
住如是言彼勒答白世尊聽見物革聽見物革者說此座為聞見仏法
即見法若見於法即能見仏住是語已更不見先言彼勒若近何故住如是說
其事云何　此四陳經也顯見物革說此法者為外同緣法乃由同緣二俱无我
假明緣有无差別故為說住說此法已而黑法耶若說座白說如無
為諸賢聞常住是念仏雖小默然入於涅槃此中具足更无餘故言若有若者若
來說若意趣唉彼德故三此中具足更无餘故言若有若者若來說若
言已不退故名若遮言其事云何者如來說法不離二種言離二種者
趣於仏法中本依何法說此法耶答為不離此等故列此二法門答云何
自性三對治四轉變列入深義者如大乘經教令列小趣大乘故說
一切无依後二性說一切有等對治諸對治等門等轉變等諸對治如對治法
門如對治法論說　覺不覺是此等依
能除闇生并等慧　此人是為清淨
說四隨人平等意趣者如拘伽羅
皆是我身等別時意趣者如經若有善男子聞說
多羅三藐三菩提等別義意趣者如經說若不依善知識說諸仏菩
等隨人意趣者如經說若有衆生於我所作
或等問見何利遮問樂語及意樂
是无滿願及无依斷言仏是无滿
見不相似回緣何者見法仏耶若能見者即是所修業所
經何者回緣何者是法何者是仏云何見回緣及說見法亦見回緣
作是語已　此五說開也　此六若文如經不釋　次前教誡門第三所知事文
云何有二流轉二非流轉　初有云何二問二答之結
此法已而黑法耶若說座白說如無
為諸賢聞常住是念仏雖小默然入於涅槃此中具足更无餘故言若有若者若
來說若意趣唉彼德故三此中具足更无餘故言若有若者若
言已不退故名若遮言其事云何者如來說法不離二種言離二種者
趣於仏法中本依何法說此法耶答為不離此等故列此二法門答云何
自性三對治四轉變列入深義者如大乘經教令列小趣大乘故說
一切无依後二性說一切有等對治諸對治等門等轉變等諸對治如對治法門
論說　覺不覺是此等依
能除闇生并等慧　此人是為清淨
說四隨人平等意趣者如拘伽羅
皆是我身等別時意趣者如經若有善男子聞說
多羅三藐三菩提等別義意趣者如經說若不依善知識說諸仏菩
等隨人意趣者如經說若有衆生於我所作
或等問見何利遮問樂語及意樂
是无滿願及无依斷言仏是无滿
見不相似回緣何者見法何者是仏云何見回緣及說見法亦見回緣
作是語已　此五說開也　此六若文如經不釋　次前教誡門第三所知事文
云何有二流轉二非流轉　初有云何二問二答之結
此法已而黑法耶若說座白說如無
為諸賢聞常住是念仏雖小默然入於涅槃此中具足更无餘故言若有若者若
來說若意趣唉彼德故三此中具足更无餘故言若有若者若
言已不退故名若遮言其事云何者如來說法不離二種言離二種者
趣於仏法中本依何法說此法耶答為不離此等故列此二法門答云何
自性三對治四轉變列入深義者如大乘經教令列小趣大乘故說
一切无依後二性說一切有等對治諸對治等門等轉變等諸對治如對治法門
論說　覺不覺是此等依
能除闇生并等慧　此人是為清淨
說四隨人平等意趣者如拘伽羅
皆是我身等別時意趣者如經若有善男子聞說
多羅三藐三菩提等別義意趣者如經說若不依善知識說諸仏菩
等隨人意趣者如經說若有衆生於我所作

*

經何者回緣何者是法何者是仏云何見回緣及說見法亦見回緣
作是語已　此五說開也　此六若文如經不釋　次前教誡門第三所知事文
云何有二流轉二非流轉　初有云何二問二答之結
知者諸仏若見回緣即能見法若見於法即能見仏者　此初標也云何
王者於所法得自在故若得自在所說教法堪信受故
名法王云何其四業云何一无過失等如三不共無
文云何有二流轉二非流轉　初有云何二問二答之結
此初問也上六問中各初問故云何此問經言但緣有
生故彼生所謂无明緣行乃緣識乃緣名色乃緣六入乃緣
觸乃緣受乃緣愛乃緣取乃緣有乃緣生緣生故老死愁嘆苦憂惱和合生故純
大苦聚集　此二句无明故不重釋問何故立列十二支法等為
明行識二門次第即名色六入觸受三種攝受即愛取有四種生
老死即者此二句通前諸支等皆无始二重

*

經何者回緣何者是法何者是仏云何見回緣及說見法亦見回緣
作是語已　此五說開也　此六若文如經不釋　次前教誡門第三所知事文
云何有二流轉二非流轉　初有云何二問二答之結
知者諸仏若見回緣即能見法若見於法即能見仏者　此初標也云何
王者於所法得自在故若得自在所說教法堪信受故
名法王云何其四業云何一无過失等如三不共無
文云何有二流轉二非流轉　初有云何二問二答之結
此初問也上六問中各初問故云何此問經言但緣有
生故彼生所謂无明緣行乃緣識乃緣名色乃緣六入乃緣
觸乃緣受乃緣愛乃緣取乃緣有乃緣生緣生故老死愁嘆苦憂惱和合生故純
大苦聚集　此二句无明故不重釋問何故立列十二支法等為
明行識二門次第即名色六入觸受三種攝受即愛取有四種生
老死即者此二句通前諸支等皆无始二重

*

經何者回緣何者是法何者是仏云何見回緣及說見法亦見回緣
作是語已　此五說開也　此六若文如經不釋　次前教誡門第三所知事文
云何有二流轉二非流轉　初有云何二問二答之結
知者諸仏若見回緣即能見法若見於法即能見仏者　此初標也云何
王者於所法得自在故若得自在所說教法堪信受故
名法王云何其四業云何一无過失等如三不共無
文云何有二流轉二非流轉　初有云何二問二答之結
此初問也上六問中各初問故云何此問經言但緣有
生故彼生所謂无明緣行乃緣識乃緣名色乃緣六入乃緣
觸乃緣受乃緣愛乃緣取乃緣有乃緣生緣生故老死愁嘆苦憂惱和合生故純
大苦聚集　此二句无明故不重釋問何故立列十二支法等為
明行識二門次第即名色六入觸受三種攝受即愛取有四種生
老死即者此二句通前諸支等皆无始二重

如性之三初問次第後難　經何意是法　此
道之實已出離已證已說已示已令已請道　此
有證未所記者取其法門法此八聖道是行法故於如實淨无礙智見者
名為眼如理作意名為明作已思惟名為觀而彼觀慧
有三種聞所成慧思所成慧修所成慧此中聞慧名為
為除疑障請道慧故而修習悍名為精進於所修善
念為求勝德心注一境名為定此八聖道分別已決定
分別已決定故三業求文即已聞慧已語所攝三事
已業已命若有問法如實答故不作非業或法
除障文即已精進此則能除懈怠門開所知三種淨故五指隨順修定即
無倒為故和擊悔滅不得便故或說修慧
諸功德故　經此是八聖道支　此明總結之
元上初須分三有為三元為生利理　經業此
解脫道　雖及涅槃此三元為也指頌攝已得所有是元為故論說有色元
為者是涅槃門業者波通論故令此經中列記所故分為三之解言無為法
清淨真如彼无煩惱故　經此有所說名之為法　此上月經言法者我有得
二明无上支四一問云者三明四所所錄　經何者是
者名之為法　此答也以无漏慧如理而知內外一切有為无為有漏无漏諸法
性相故名為法　經以彼慧眼及法身　此前四
中眼故云無眼境慧眼中於引法等云法等無
經林見作善道學无學法故　此四所以錄言能明者
故也言作慧者即是三種慧之自性謂若品慧分法及十分故有學也言
有學者從四加行至第七人名為有學言无學者第八人也何故不說非
有學非无學耶答有學无學高下能知中庸故
為欲辯若无我之所能取所取者无有若樂等事起過二明諍言說
錄次顯於法後顯於仏　初又分三一問云答　經云何說明錄　此釋問也　經如論
說若能見四錄之法名无為法故　此釋成也言无為者
陳等无煩惱果解脫者　此云何以無為故說為
四錄者為欲令捨諸分益損減等故若惟於無為
無依無餘涅槃界中通故无明
等諸煩惱永滅盡名為明作已所應作故
無依無餘涅槃界中通故无明
等諸煩惱永滅盡名為明作已所應作故

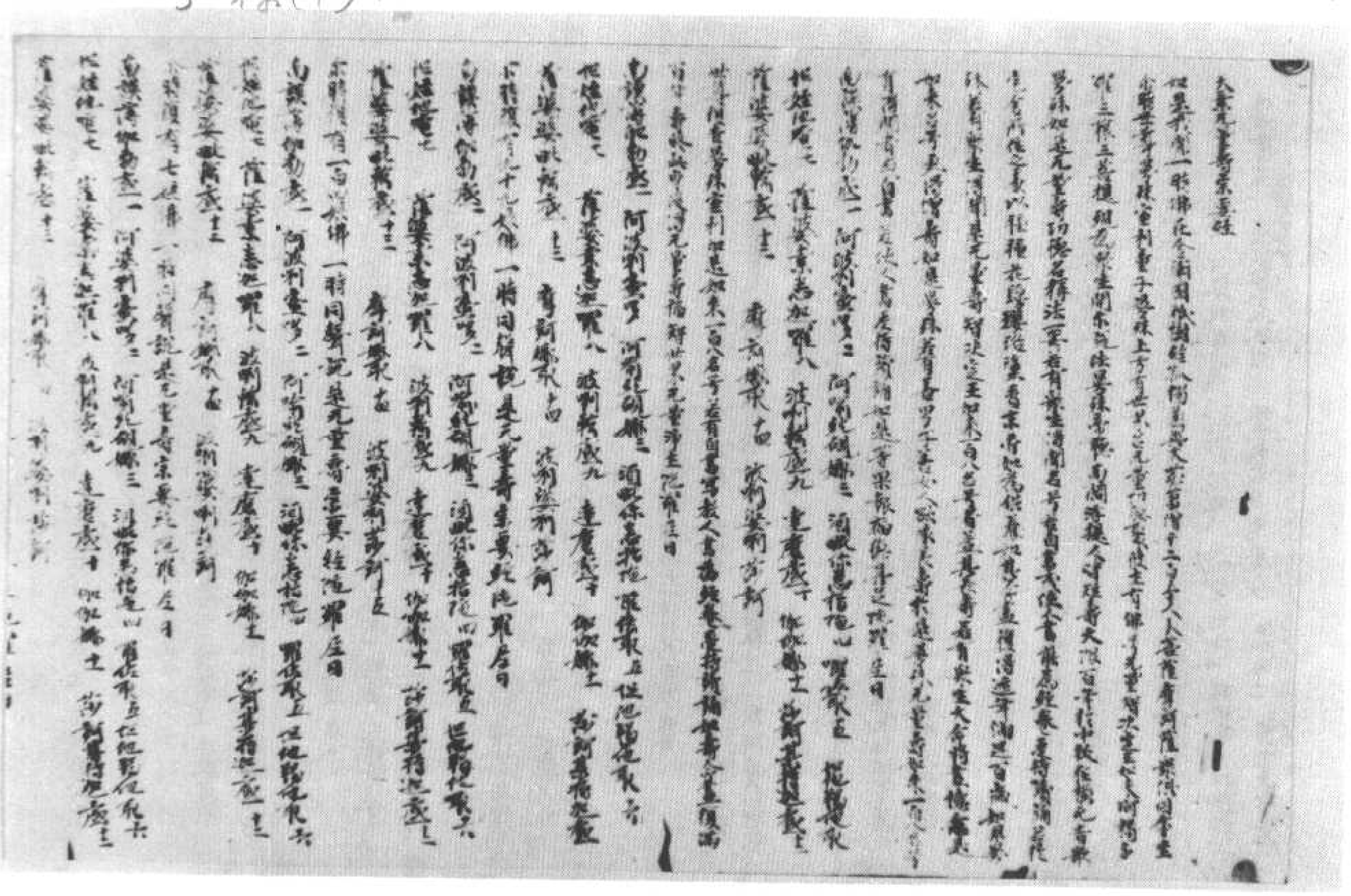
錄次顯於法後顯於仏　初又分三一問云答　經云何說明錄　此釋問也　經如論
說若能見四錄之法名无為法故　此釋成也言无為者
陳等无煩惱果解脫者　此云何以無為故說為
四錄者為欲令捨諸分益損減等故若惟於無為
四錄者隨順四錄者即須於斯見及
斯故若惟於依無餘四錄者即須於斯見及
有三種聞所成慧思所成慧修所成慧此中聞慧名為已業能加非業
為除疑障請道慧故而修習悍名為精進於所修善
念為求勝德心注一境名為定此八聖道
分別已決定故三業求文即已聞慧已語所攝三事
已業已命若有問法如實答故不作非業或法
除障文即已精進此則能除懈怠門開所知三種淨故五指隨順修定即
無倒為故和擊悔滅不得便故或說修慧
諸功德故　經此是八聖道支　此明總結之
元上初須分三有為三元為生利理　經業此
解脫道　雖及涅槃此三元為也指頌攝已得所有是元為故論說有色元
為者是涅槃門業者波通論故令此經中列記所故分為三之解言無為法
清淨真如彼无煩惱故　經此有所說名之為法　此上月經言法者我有得
二明无上支四一問云者三明四所所錄　經何者是
者名之為法　此答也以无漏慧如理而知內外一切有為无為有漏无漏諸法
性相故名為法　經以彼慧眼及法身　此前四
中眼故云無眼境慧眼中於引法等云法等無
經林見作善道學无學法故　此四所以錄言能明者
故也言作慧者即是三種慧之自性謂若品慧分法及十分故有學也言
有學者從四加行至第七人名為有學言无學者第八人也何故不說非
有學非无學耶答有學无學高下能知中庸故
為欲辯若无我之所能取所取者无有若樂等事起過二明諍言說
故說能樂此法耶　為離此見故言无畏於此法中无怖畏故貪著有
境樂著我則有怖畏若見離此見故貪能離此法者
離怖畏故離我此四錄離此見故貪著有

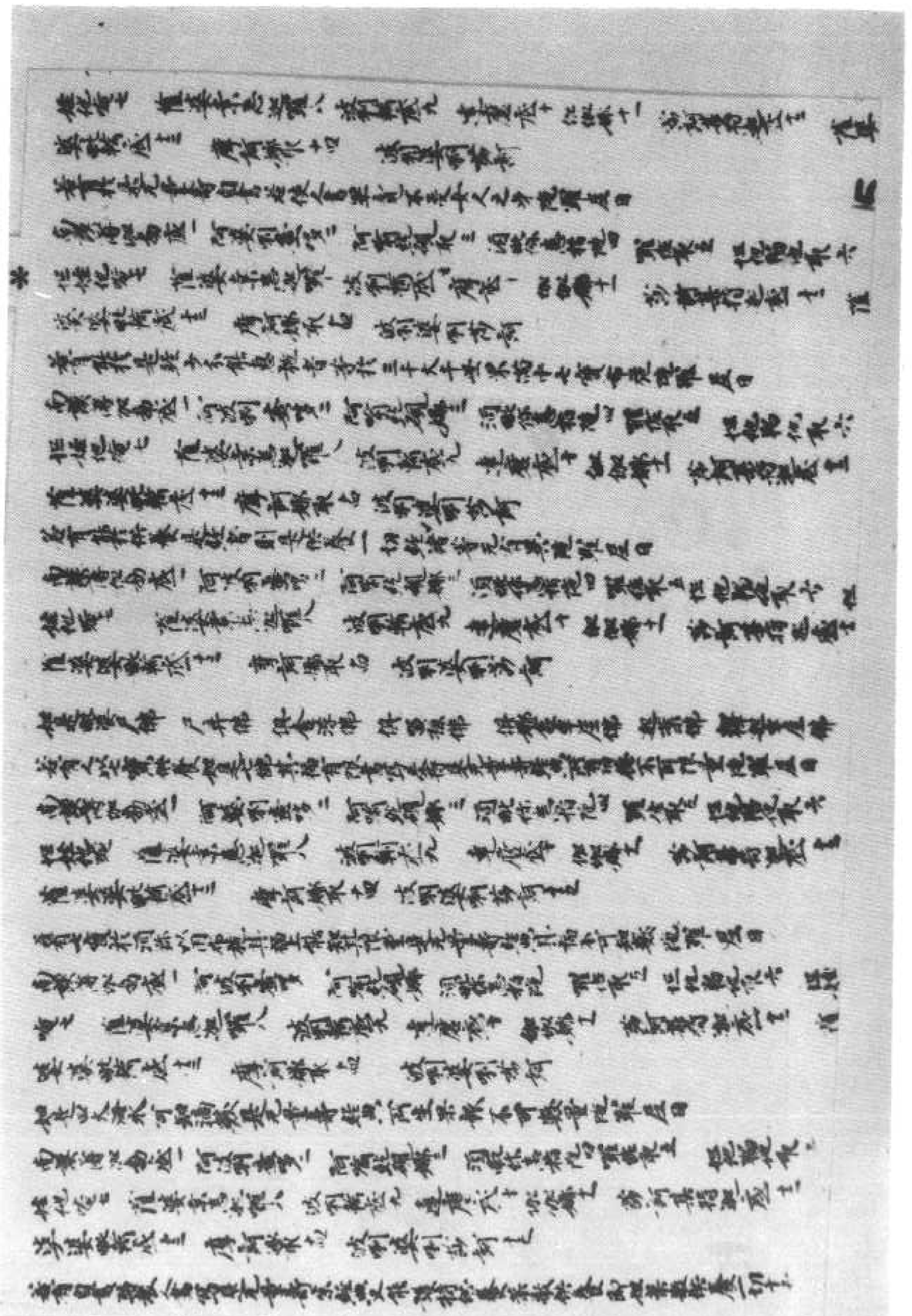
隨樂著我見即有佛最若見緣
能佛果故雖說此因緣滅義指公究故是故若能滿此法者
此名能生起說為佛因緣滅義指公究故是故若能滿此法者
說緣故言無說無緣無我無作無生無滅故名為佛因緣滅
故言無說無緣無我無作無生無滅故名為佛因緣滅
說緣

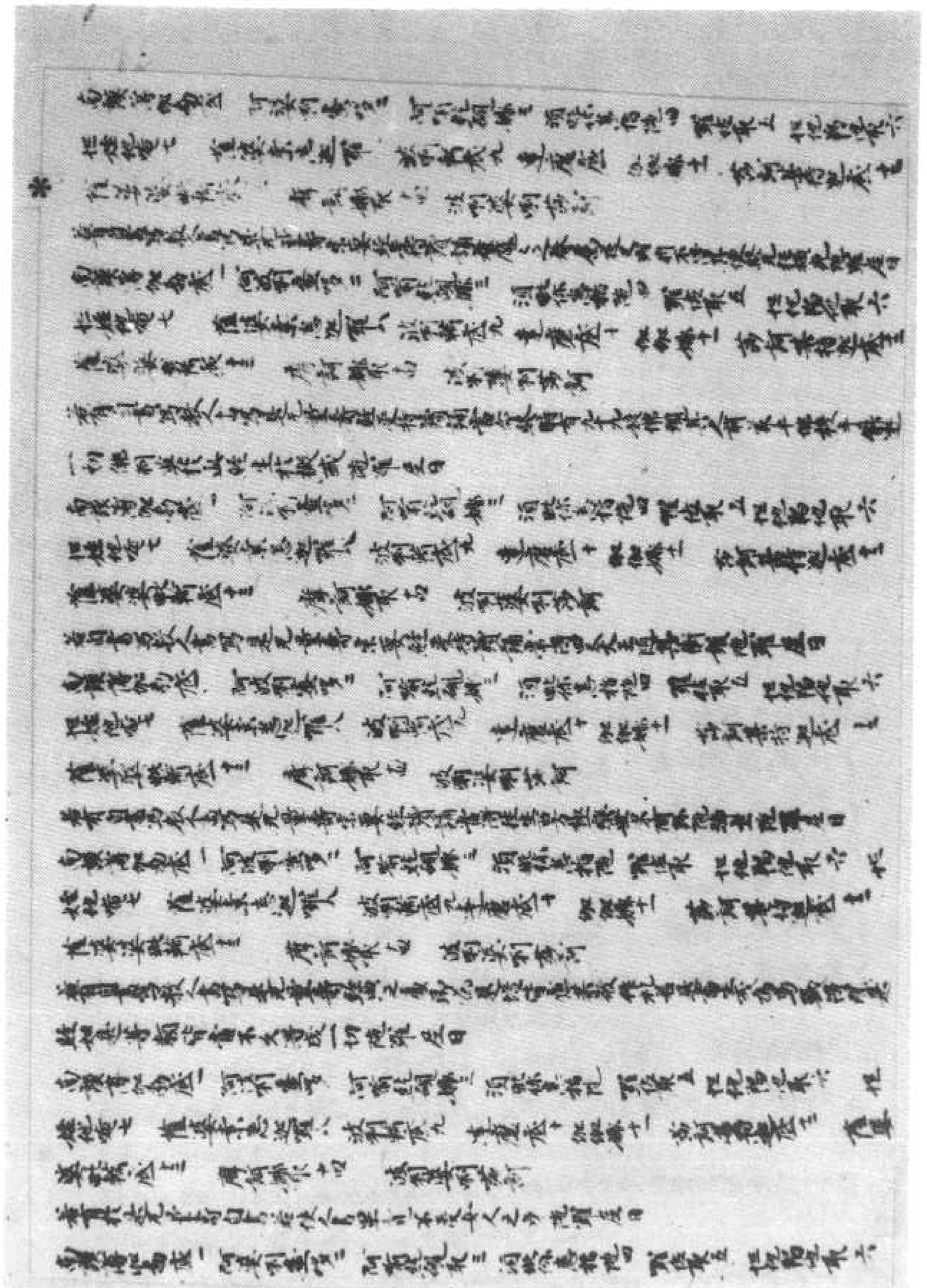
次得无作者初生门能证无漏
業用七識成　經應云何對外回緣法緣相應
和合生起　此諸名引發也六界體業如下經文
相應我　此五結也　經應知是觀外回緣法緣
服行種風果者動搖於種水果者潤濕於種火果者
業用也言地果者堅礙為性水果者流濕為性火果
者煖等動性空果者虛通為性此護有二諦明及闇言時者為約
地等四大和集也　經若无此緣種則不能
不具足如是乃至水火風空時等无不具足一切和合種子滅時而等滅生
此證成也經文可見　二明後无作者緣所生門文六二回无
作者二果无作者四報无作者四成其果五證六結　經此中地果不作
是念我能任持種子如是水果果不作是念我能潤濕於種火果亦不作是
念我能暖於種子風果亦不作是念我能動搖於種空果亦不作是念
我能不障於種時亦不作是念我能妻於種
經種子亦不作是念我生芽此言无作者也　經等亦不作是念我等
從此緣生而生大果　此三明无作者　經彼有此有彼生
是有花之時實即時生　此四報无作者初成其果也　經彼有亦非自作
亦非他作非自他俱作非自在作亦非無因作
地水火風空時果等和合種滅之時和等得生　此五證无作者
諸法自性若有若无不為自性俱故言亦非自在作者无有
作者亦先起言而造作故此則顯其一切諸法无有我也言非自化俱作者自
性支離不造作故言非作在作者為諸法即常自在等時之物生諸法
回易之故言亦非時變者諸法從回緣有不待明故
數論所計法故此則顯除不時回也言亦非无因而生者諸法從回緣
若无回果生門文四一回无作者二果无作者三報无作者四成其果
无作者四門文四一回无作者二果无作者三報无作者四成其果
四結　經无明亦不作是念我能生行乃至不作是念我能生於老死亦不作是念
我能生於老死亦不作是念我能生有　此三明回无作者及
業无作者也經文可見　經識應有无明故行乃得生如是乃至有生故老死

受想行識之若經此是名色此之緣七
若无名色六入无明故六明觸經三和合諸根
得識七受經觸有受故七有愛經受觸者名之為受八明欲
經依受會諸者名愛九明取經謂長愛著名之為取十明有
能生業者名之為有言能生業者為有道明故十有生
所生之蘊名之為生言蘊明者即此諸
名之為老已壞滅陳悴者名之為死九明悲
經臨終之時心真會壞及無常者名之為悲
子等也十明啼經從悲和合諸音聲名之為啼十五明苦
受若者名之為苦言五識者謂眼等五識身
經依意之識受諸苦者名之為憂十六明憂
七明惱經具如是等支隨煩惱者名之為惱言煩惱者貪欲瞋恚
貪欲利養恐失身心故言隨煩惱者謂忿覆和合能生果故言能
能從无明終至其死經文自明言六者死有嬰故言無常
故言迭代者造後有故言不斷依有為識乃
至如是依經云識受想行識七言為
生門者為不識為生門故云不識為受
會者後有故也言取者為取後有故
或取我見取也言生後有者從有如
門文如十二縁從續无明文至續老死
乃入法二无我性故言顛倒无知者謂是
故經中三行者為无明覆蔽有
如循行若未來不若不來故循不斷
明緣者行陰无邊福及不動從无
无明有二種自果二迷真性陽及不動
是欲界業二善罪行者是三界業行言
業若有義論行者是行緣識從於福行
生罪行識從不動行如生不動行識合有此言經
恰不引以義思之名色等文他皆依此言

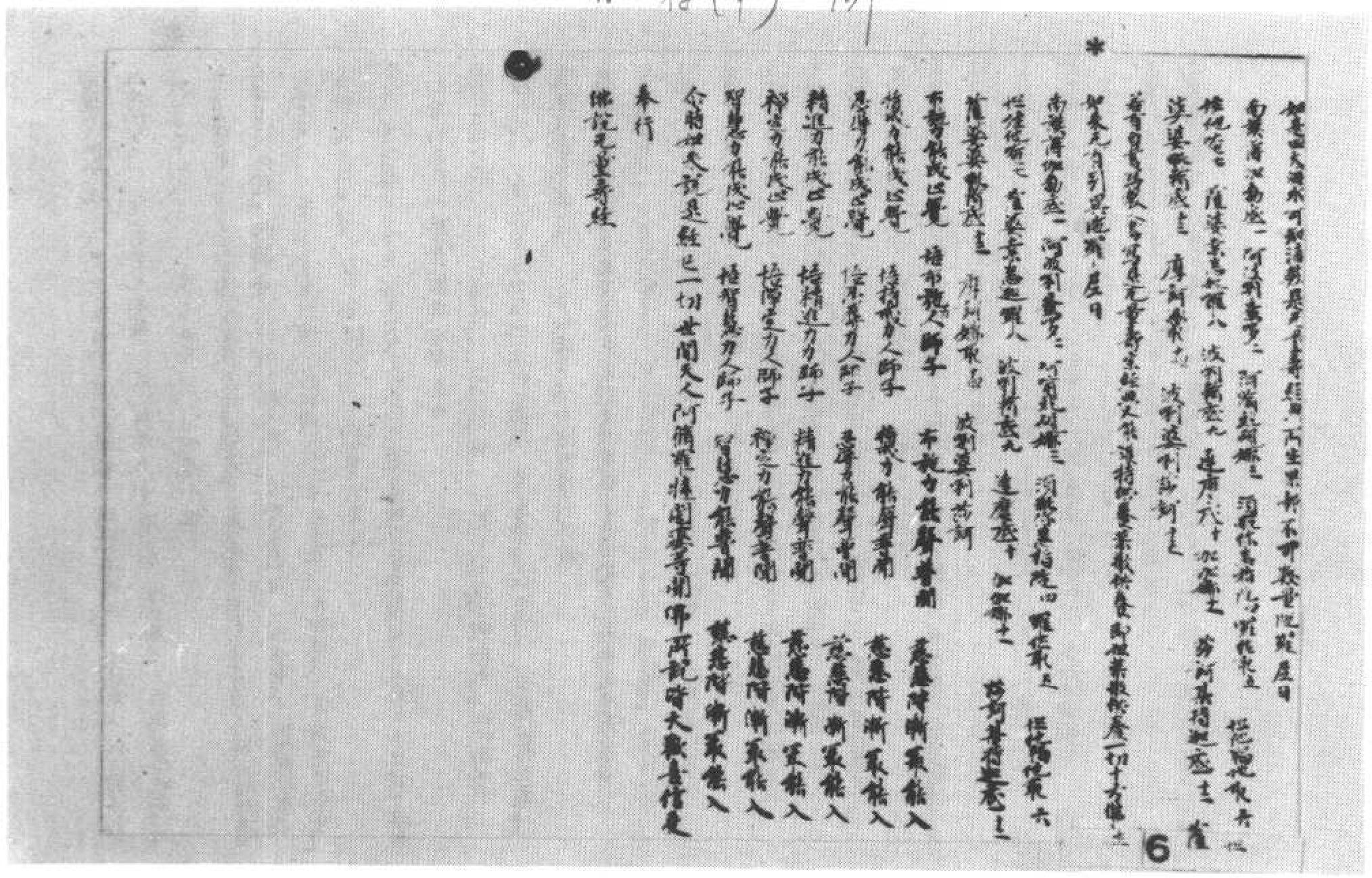
W→T2783 85/556B19







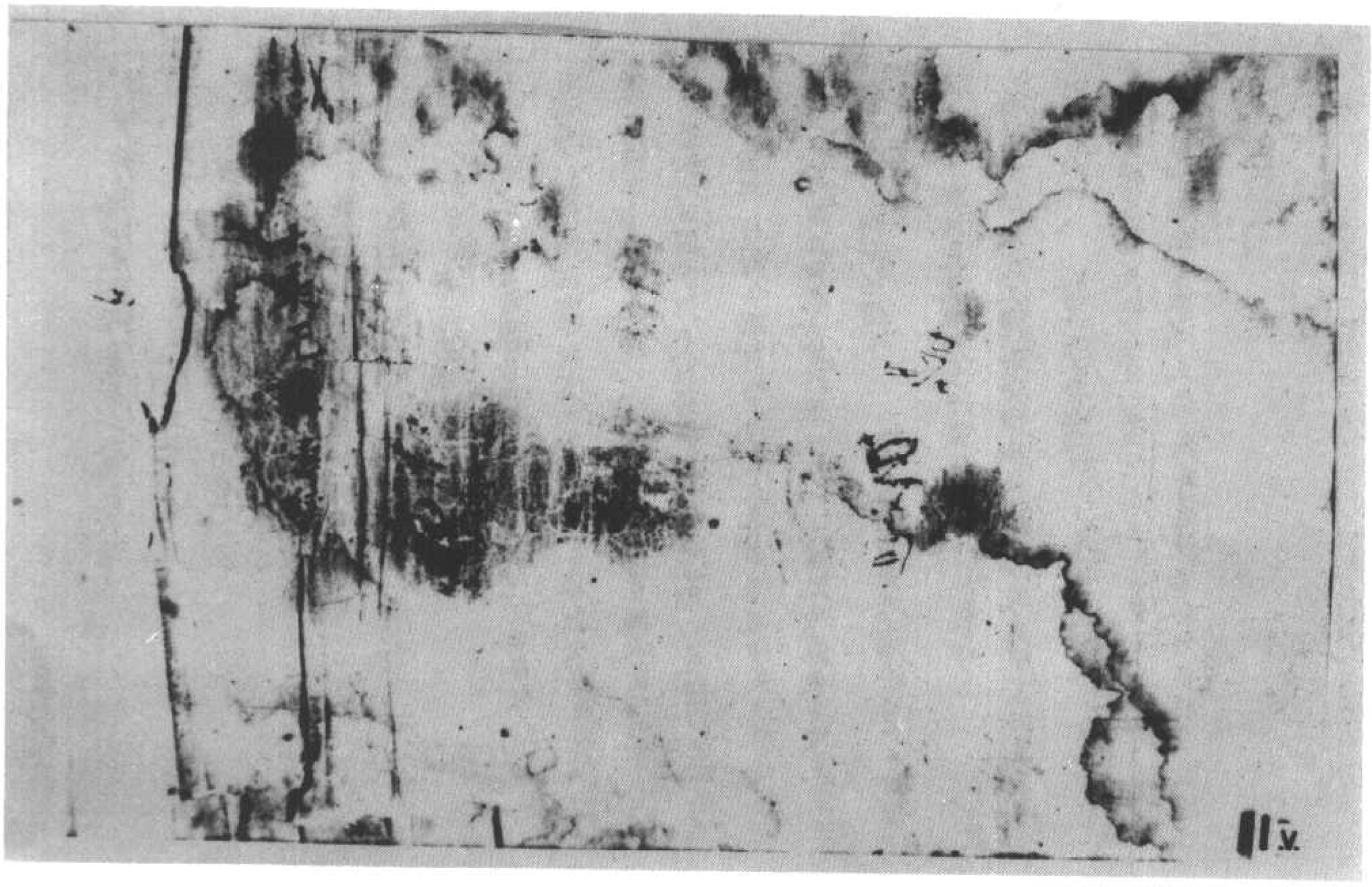
W-7 棵(甲) 139

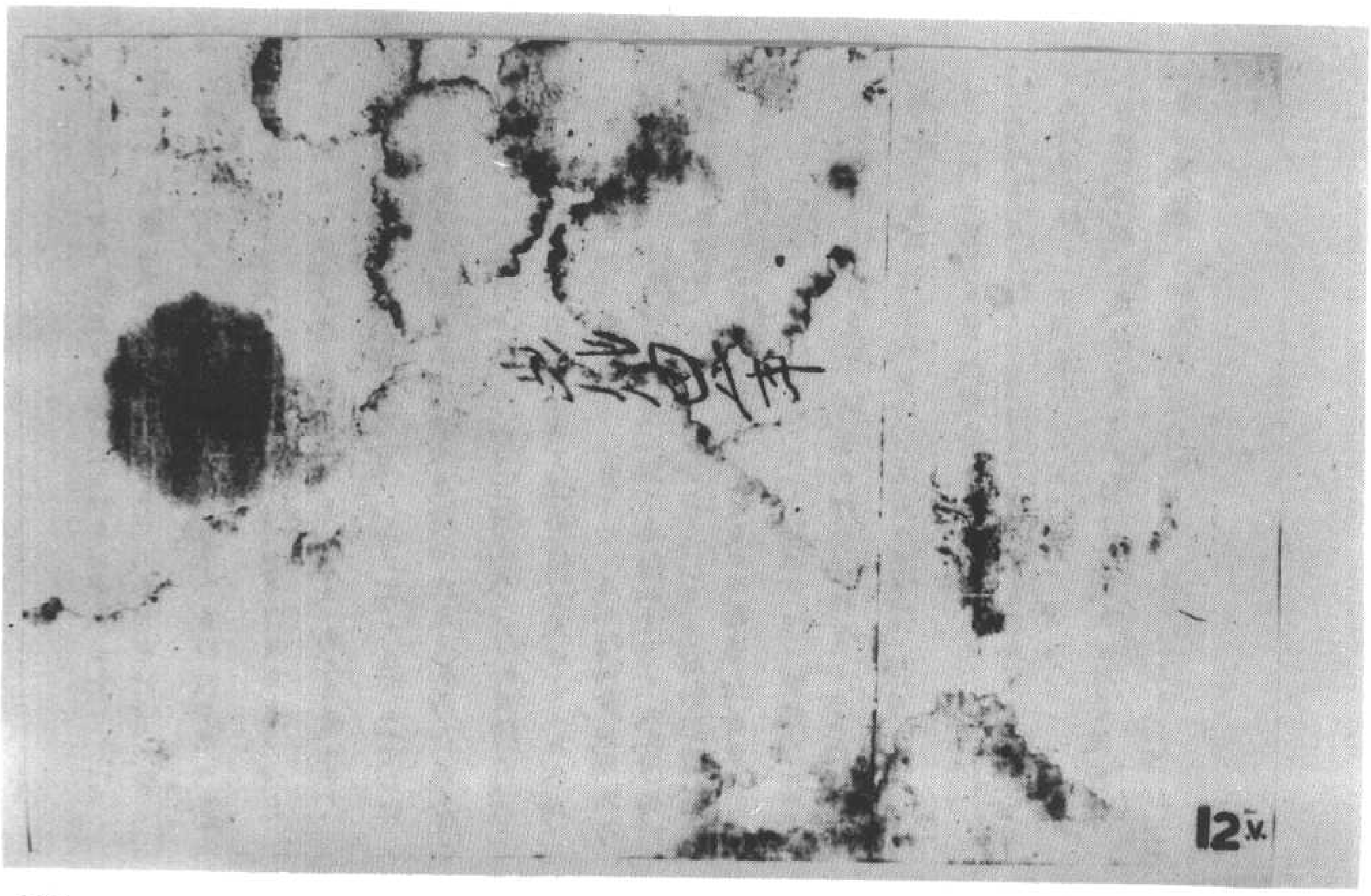


大乘无量寿经

S→移(1P)1

W二本(甲)94~95



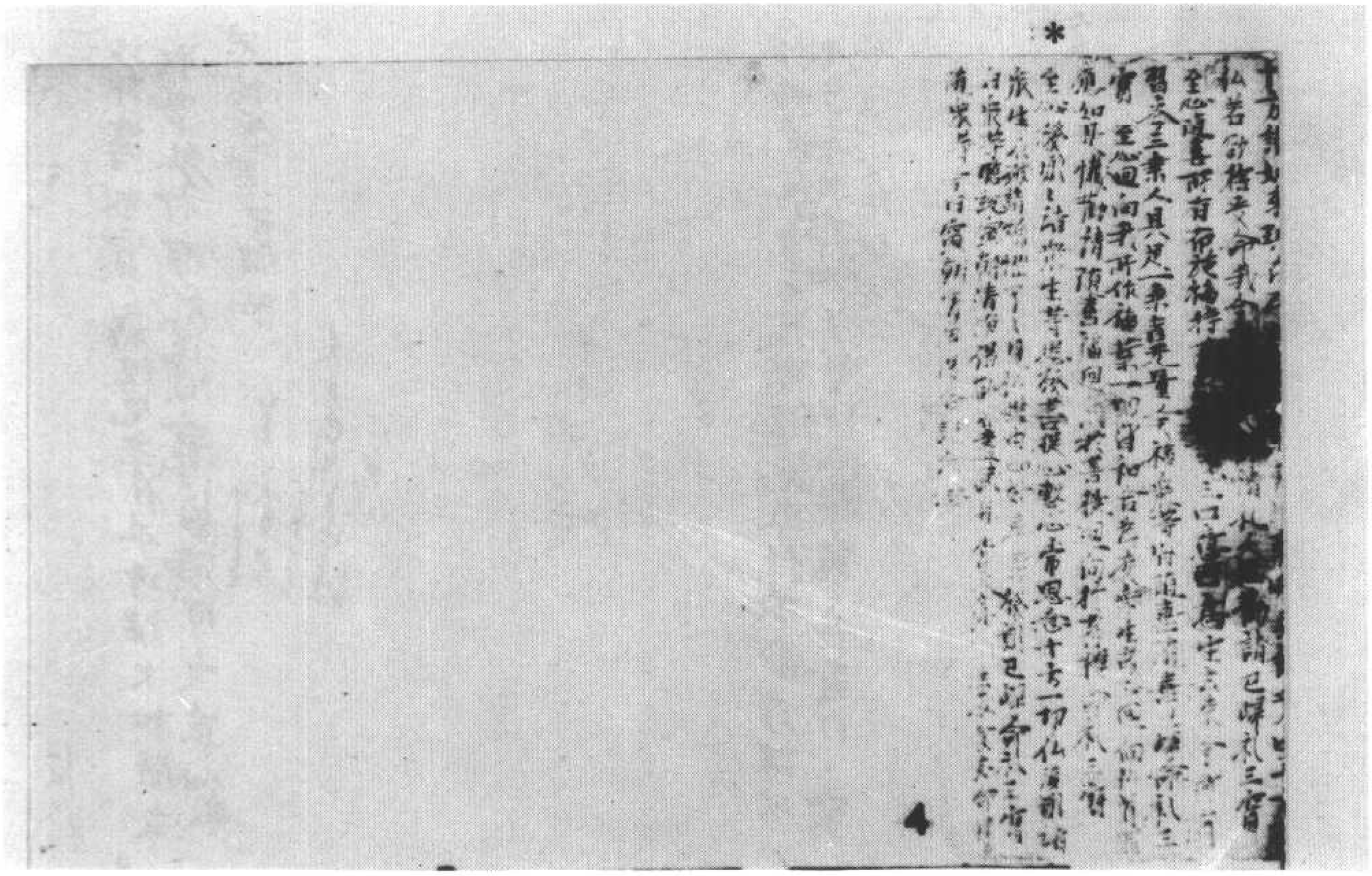

12

S→T1434 22/1066 A29~B12
W→22/1066 B27

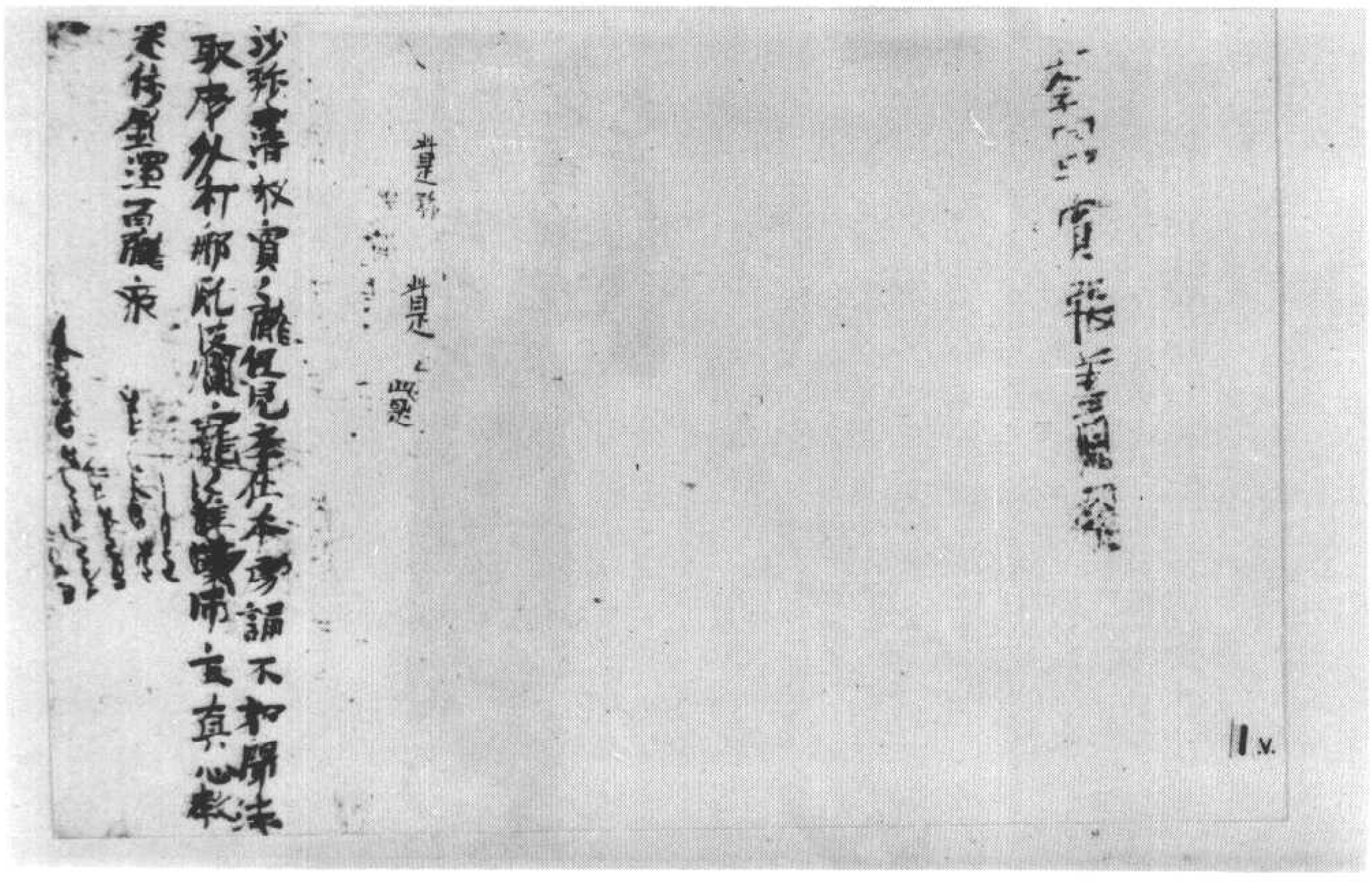
S→T1405 22/4716C2
W→22/4716C15

S→T1360 21/878A3
W→21/878A14

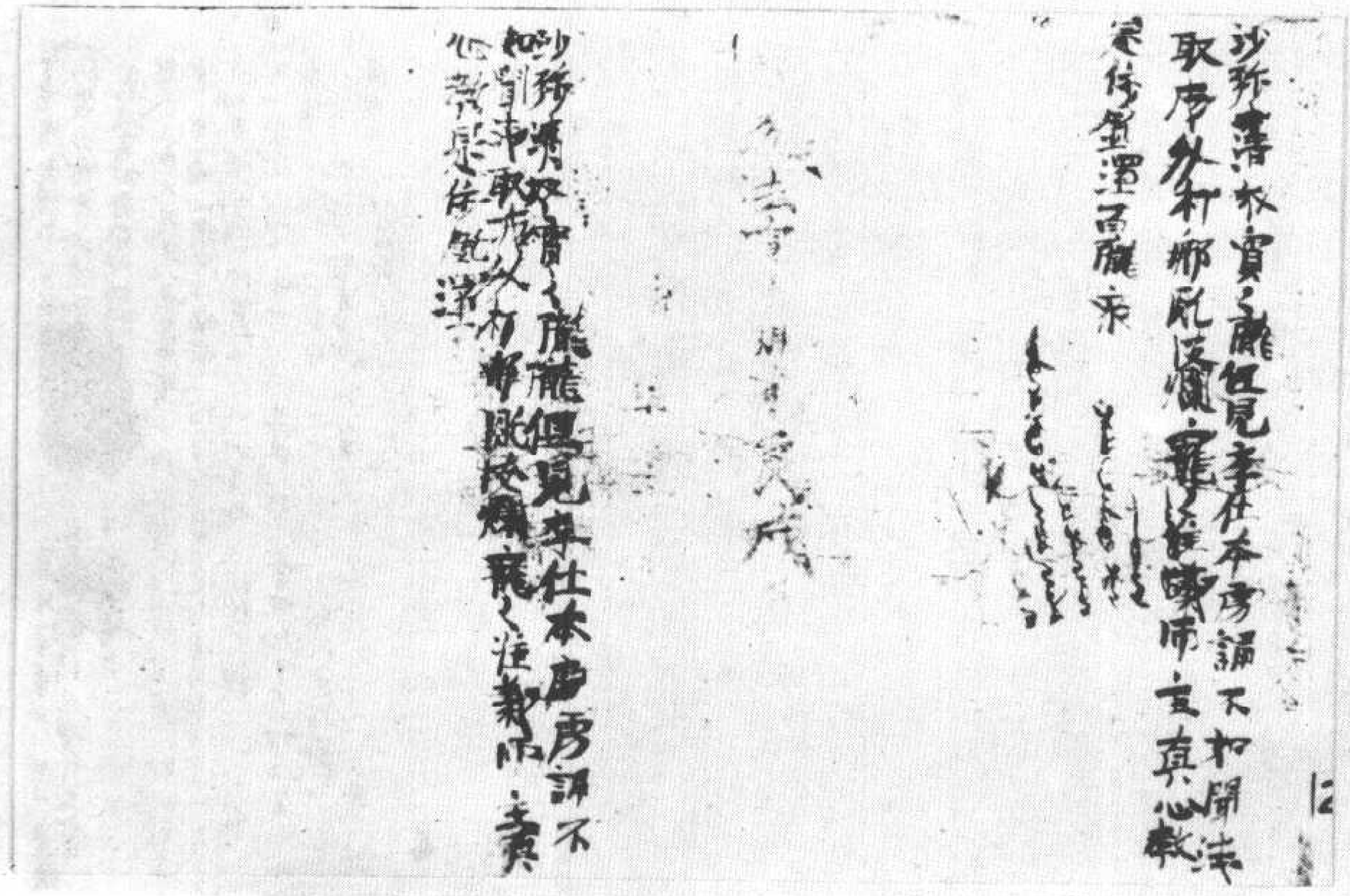
南无盡空十方德清淨報塵等日諸政功德相光
明華波明摩羅鬘光寶髻普眼金剛藏無邊身眼
藏無障礙王如來 南无寶相月光明光幢花富
滿王如來 南无寶炬陀羅尼自在王如來
南无盡空遍一切法界虛妄境界中出大悲光明
藏如來 南无普光明智嚴海藏如來 南无
普現一切世間自在神通如來 南无普現一切
世間清淨眼如來 南无一切世間最勝福德
海如來 南无一切世間最勝智光如來 南无
一切世間最勝法如來 南无一切世間最勝
福德智慧如來 南无一切世間最勝莊嚴如來
南无一切世間最勝光明如來 南无一切世
間最勝月如來 南无一切世間最勝日如來
南无一切世間最勝星宿如來 南无一切世
間最勝燈如來 南无一切世間最勝寶如來
南无一切世間最勝藥如來 南无一切世間
最勝樹如來 南无一切世間最勝山如來
南无一切世間最勝河如來 南无一切世間
最勝海如來 南无一切世間最勝地如來
南无一切世間最勝風如來 南无一切世間
最勝空如來 南无一切世間最勝無礙如來
南无一切世間最勝無等如來 南无一切世
間最勝無比如來 南无一切世間最勝無
量如來 南无一切世間最勝無邊如來
南无一切世間最勝無盡如來 南无一切世
間最勝無障礙如來 南无一切世間最勝
無能勝如來 南无一切世間最勝無能
壞如來 南无一切世間最勝無能動如來
南无一切世間最勝無能轉如來 南无一
切世間最勝無能映如來 南无一切世間
最勝無能奪如來 南无一切世間最勝
無能盡如來 南无一切世間最勝無
能量如來 南无一切世間最勝無
能稱如來 南无一切世間最勝無
能思如來 南无一切世間最勝無
能觀如來 南无一切世間最勝
無能見如來 南无一切世間
最勝無能聞如來 南无一
切世間最勝無能
知如來 南无一
切世間最勝
無能
得如來 南无一
切世間
最勝
無
能
如來 南无一
切世
間最
勝無
能
如來 南无一
切世
間最
勝無
能
如來 南无一
切世
間最
勝



首一詩門沙嘲　面背號四八〇一斯▼



斯一〇八四號背面　西域文文書五行



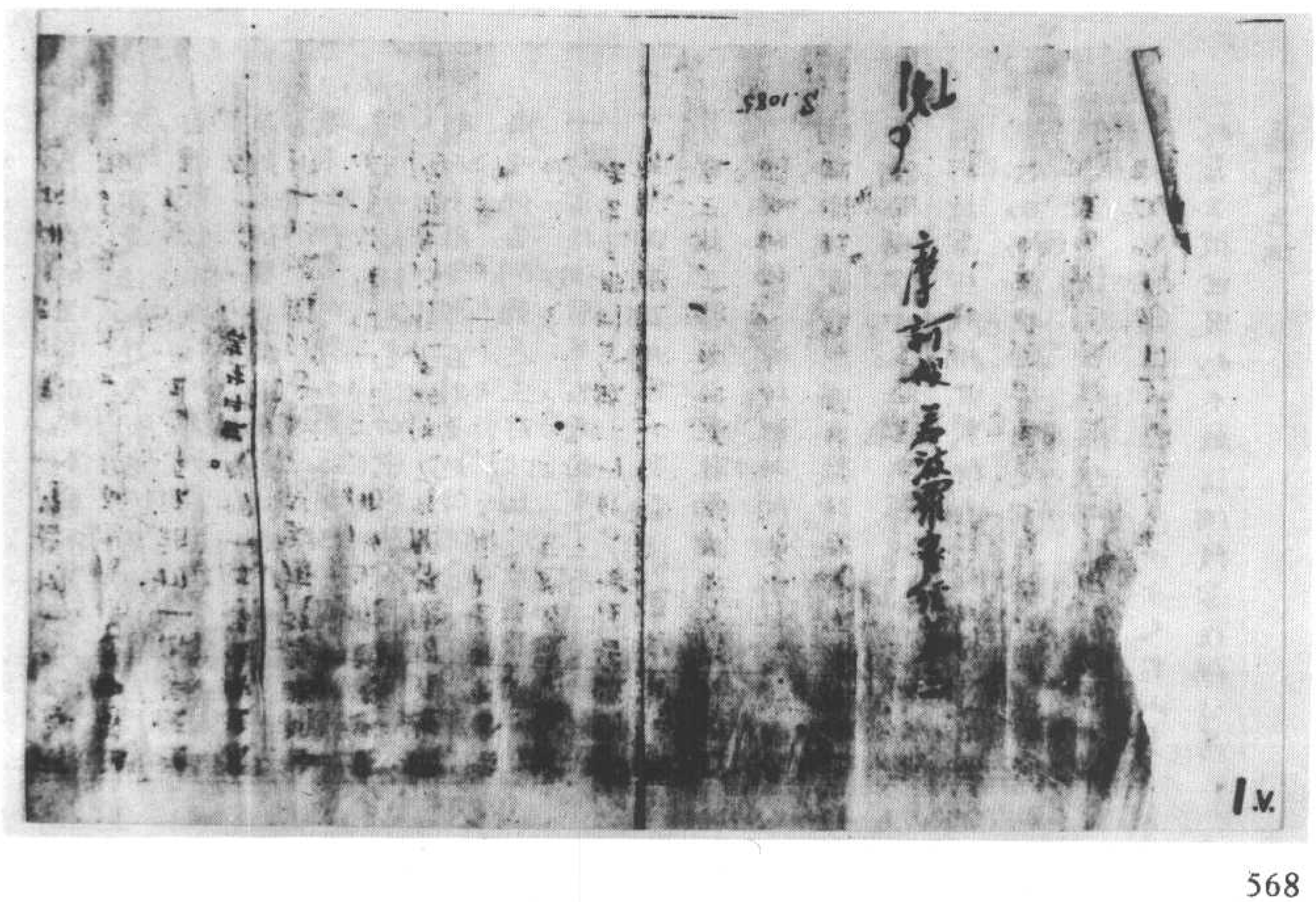
S->T223 8/229 A26
IV-> 8/229 C4

利弗有菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住般若波羅蜜淨薩埵若道畢竟空不亂不味故舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住般若波羅蜜淨薩埵若道畢竟空不生癡心故如是舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時住六波羅蜜淨薩埵若道畢竟空故不來不去故不施不受故非忍故非忍非順故不進不怠故不定不乱故不癡不智不愚故余時薩摩訶薩不分別布施不布施持戒化戒忍辱順惠精進懈怠定心乱心智慧愚癡不分別殺害性愍慈故何以故舍利弗先生法中亦有受殺者亦有受殺者亦有受害者亦有受害者舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜淨如是諸功德聞辟支佛所亦有得是功德是菩薩成就衆生淨佛國土淨一切種智復次舍利弗菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時一切衆生中生等心一切衆生中生等心已淨一切諸法等淨一切諸法等已立一切衆生於諸法等中是菩薩摩訶薩現世為十方諸佛所念又為一切菩薩一切聲聞辟支佛所念是菩薩在所生處眼終不見不受色乃至意

不觸不行般若波羅蜜不減於阿耨多羅三藐三菩提說是般若波羅蜜品時三百比丘從坐起以所著衣上佛散阿難多羅三藐三菩提心佛余時放眉間種種色光從口中出慧命阿難從坐起正衣服合掌右膝著地白佛言佛何因緣放眉間光佛告阿難是三百比丘從是已後六十一劫當作佛皆号名大相是三百比丘捨此身當生阿閦佛國及六万欲天子皆共阿耨多羅三藐三菩提心於彌勒佛法中出家行佛道是時佛之威神故此閻浮提地六反震動是時閻浮提地六反震動已四部衆見十方面各千佛是十方國土嚴淨如此婆娑國土所不及余時十千人作願我等脩淨願行脩淨願行故當生彼佛世界佛余時知是善男子善女人心和佛放眉間種種光從口中出阿難語阿難汝見是眼合掌白佛佛何因緣放眉間光佛告阿難是十千人不阿難言見佛言是十千人於此命終當生彼世界終不離諸佛現前皆号

十千人不阿鞞言見佛言是十千人於此身
終當生彼世界終不離諸佛後當作佛皆号
莊嚴王佛

摩訶般若波羅蜜卷第三



[illegible]

班瑞詩矣皆成山岳 當日群臣奉和漢書武帝紀作詩之詞

討論圖讖頌叶禮經書

＊

順時 隋平才東堂讀詩日清言時之新人皆法陽春布德行令以時順之故曰順時 見左傳 詩經 陽春布德行令

班瑞詩矣皆成山岳 當日群臣奉和漢書武帝紀作詩之詞

陳摛援之詞用稱飛英之略 事見南史陳後主紀摛字士秀

對窗之牒公牒之稱 見晉書 南史

觀時迴 唐書曰五年正月壬申朔日有食之觀時迴日有食之也 詩小雅十月之交

是知旒玉冕 禮記曰天子玉藻十二旒

方嚴陵天垣而紀号 嚴陵天垣 見後漢書嚴光傳 紀号 見左傳

結金繩 見前漢武帝紀 金繩 見前漢郊祀志

滿駕登丘之泥封捻 漢書郊祀志曰登封泰山泥上之 顏師古注曰泥謂封土為壇也 捻 見前

覽前王武功者罕說 封禪書曰傳曰自古受命而王者曷嘗不封泰山而禪梁父 史記

未應天位猶疑 見後漢書 義使想宏謀 宏謀 見後漢書

有開鳳符瑞之來 鑿奏帝將昇囷鳳而之為弊 事見後漢書

順時 隋平才東堂讀詩日清言時之新人皆法陽春布德行令以時順之故曰順時 見左傳 詩經 陽春布德行令

班瑞詩矣皆成山岳 當日群臣奉和漢書武帝紀作詩之詞

陳摛援之詞用稱飛英之略 事見南史陳後主紀摛字士秀

對窗之牒公牒之稱 見晉書 南史

觀時迴 唐書曰五年正月壬申朔日有食之觀時迴日有食之也 詩小雅十月之交

是知旒玉冕 禮記曰天子玉藻十二旒

方嚴陵天垣而紀号 嚴陵天垣 見後漢書嚴光傳 紀号 見左傳

結金繩 見前漢武帝紀 金繩 見前漢郊祀志

滿駕登丘之泥封捻 漢書郊祀志曰登封泰山泥上之 顏師古注曰泥謂封土為壇也 捻 見前

覽前王武功者罕說 封禪書曰傳曰自古受命而王者曷嘗不封泰山而禪梁父 史記

未應天位猶疑 見後漢書 義使想宏謀 宏謀 見後漢書

有開鳳符瑞之來 鑿奏帝將昇囷鳳而之為弊 事見後漢書

S-T1440　23/524c27　文字略有不同

種：求歌之動，可能是未來。即当其之心，
而為說法即於其處，斷諸煩惱，成阿羅漢，
緣心淺薄，衆生根性，難可知之，不應說緣此法，
應以四事之具，隨法淨施，持者長年而不他求，
乃至一日，乃至一念，能於此法，生淨信心，
成大功德，是名淨施。

如是，舍利弗，菩薩摩訶薩，行於淨施，
不住色，不住聲，香，味，觸，法，不住法界，
不住色界，乃至不住意識界，不住無明，
乃至不住老死，不住老死盡，不住苦，集，滅，道，
不住智，亦不住得，以無所得故，菩提薩埵，
依般若波羅蜜多故，心無罣礙，無罣礙故，
無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。

舍利弗，菩薩摩訶薩，以此般若波羅蜜多故，
得阿耨多羅三藐三菩提。

是故，舍利弗，菩薩摩訶薩，應如是學般若波羅蜜多，
如是學已，於諸法中，說為第一，最上，最妙，最勝，
無等等，能除一切苦，真實不虛。

故說般若波羅蜜多咒，即說咒曰：

揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶。

舍利弗，菩薩摩訶薩，欲行深般若波羅蜜多時，
應觀五蘊皆空，度一切苦厄。

舍利弗，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，
受想行識，亦復如是。

舍利弗，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減，
是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，
無色聲香味觸法，無眼界，乃至無意識界，
無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡，
無苦集滅道，無智亦無得，以無所得故，
菩提薩埵，依般若波羅蜜多故，心無罣礙，
無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。

三世諸佛，依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。

故知般若波羅蜜多，是大神咒，是大明咒，
是無上咒，是無等等咒，能除一切苦，真實不虛。

故說般若波羅蜜多咒，即說咒曰：

揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶。

般若心經

物數名須足就中若能長能重不應重長若長若物重而
能重特與物即能應重一不應法
重特與物即能應重不應重長此長重除能重若羅機若
物更能得未事能重長此長不得機先重能罪若先不
能重特與物更能得未事能重長此長不得以入淨故機先
更若罪罪得加利辭多得起多百一行能入淨故機先
能以一切九十六種重先此三名以遮水道能罪別三得九滅中
第十一條上看十三條中得加利下若十五條中若七條上若十九條上得利
下若廿二條中若廿三條上若廿五下得加利二長一短中得加利上長一短上得
加利四長一短 是能表法 若不能表法 若不能
中得加利四長一短得受特看得受若羅上得加利二長一短得受
得看得受若羅三衣量三五肘若極長六肘廣三肘半若極下四肘廣二
肘半若如法應量三五肘受時應言此衣制戒受特先通若言如是衣
制戒受特得受若羅埵惡流故若過三五肘受時應言如是衣制戒受
得先過若言此衣不戒受特得受若羅埵惡流故不說衣戒過十日先長
長罪衣若戒三五肘受特應言此衣制戒受特先過若言如是衣不戒受
特得受若羅埵藏義故又說衣故過十日先長衣罪三五肘若長如法受制
戒受得若能亦應死三長與應自房人三肘水長過自步應白得令知得知
與若好心受衣法若長應說淨若不說淨入長中風百一物中三衣
淨衣應受特白水若受制可不先過若能不受三衣過十日先長衣罪
先過衣宿罪有埵惡流罪有聚若新得加利極上三重一重新三
重故名新衣若能所能衣三重新能得加利尼師檀衣能與多應得受與多得
得三重受與會四重尼師檀三衣若故不可非大小更使新不斷施故
戒受特若衣久故史色改失受特後受上色亦不失受特受以要物施衣
若更重過不得令衣一衣若過十日制頭長事除先說淨若新制令衣長

若更重過不得令衣一衣若過十日制頭長事除先說淨若新制令衣長
應若三說不得受第三第三若如是事中能若物白得衣三說淨後衣
法此衣從若應更說淨若不說淨制頭長衣若能重遮三衣法
若同戒特應更說淨若不說淨後若死亡若有罪滅
若同戒極不得行到於異處若不得以入淨故機先
衣內能作此衣又云應與自房人以若令色如法若受與三衣
受機若有同戒一處覓得受與三衣令色如法若受與三衣
衣隨得受特若十五肘外有長量說淨若不說淨制頭長事受衣
法應三說不得言第三第三若如是事中能若物白得衣三說淨後
三九日得衣十日若不特衣十日若不特衣不受特若羅上得加利
三九日得衣十日若不特衣十日若不特衣不受特若羅上得加利
得看得受若羅三衣量三五肘受時應言此衣制戒受特先過若言
若物白得衣物白若言得衣此衣相續故此言衣制戒受特先過
衣二宿若二宿更不得衣三宿得衣此言次第受得十日若物白得
衣三宿若二宿更不得衣三宿得衣此言次第受得十日若物白得
衣此日次相續若物不得衣言若得得衣與物白衣相續
故若物不得衣物白若言得得衣與物白衣相續故此言衣制戒受
得先過若言此衣不戒受特得受若羅埵惡流故不說衣戒過十日先
次第十日內後諸句此類推之義可知也若能此中有應若已若罪已悔過
次第衣斷若更得衣是後衣於先衣過得若羅埵惡流故不說衣戒過十日
次第衣斷若更得衣是後衣於先衣過得若羅埵惡流故不說衣戒過十日
衣過次第此心無心斷若已若罪已悔過次第心斷即白若衣
衣衣若衣衣若衣不滿次第此心斷故若即白若衣即白悔過衣衣心斷衣
衣衣若衣衣若衣不滿次第此心斷故若即白若衣即白悔過衣衣心斷衣

第二雜衣法

衣日得罪不得過日若今日若得衣罪悔過即白心斷故日更重衣衣日若得
衣不得次第此心斷故日更重衣衣日若得衣
衣若能多罪得若衣若能多罪得若衣若能多罪得若衣若能多罪得若衣
衣衣若衣衣若衣若衣若衣若衣若衣若衣若衣若衣若衣若衣若衣若衣

水月明相有種種名號羅門名曰譬喻山明名幹
種姓人名種姓時摩訶迦葉人名號如是諸相皆悉明相上尼是諸名

＊ 佛告舍利弗病者大迦葉風起皆五大精舍一身割截精舍時治理針藥精舍素指針林如舍利弗經理林煙精舍日連經理五
百精舍同日語七弟子阿難已盡一形作已辦汙坏方便棄一有飛經皆語摘
業舍曰一為報公園故二為長養公衆故三為憐愍衆生為於小福業故四為將養病苦衆生為於大福業故五為建立將來衆生為於
有神力而故示於神通力表而已天而為說舍曰迦葉汙坏舍曰阿難
如是白佛言大而大而故使入神通自觀而山使起天而音聲遍
則自止即使出音明相已章天音亦時公為語化比丘衆說
法云云或有是處不能自久時迦葉為說法時化比丘衆說
迦葉言汝等善聽天時已晚公是因緣不用神力雖汙加利何令當云何可
以公迦葉是大智人有深大方時能了達此是小方何足可人為不
生天公不智為解自活自用常樂不及公諸於他為物說飢寒此介諸
貧窮諸苦惱時能飛公讓者公心善故大大迦葉公法始公業來旦何嘗如舍利
弗公大所言汝所公不淨食如大旦連公大所言汝所公不淨食如大旦連公大所言汝所
公不淨食如大迦葉公大所言汝所公不淨食如大迦葉公大所言汝所
人分少利舍弗論義說如何能公大所言應人汝所公衆生而應應度者不公神通
業者為公應所見公朝衛行深義无有過
法說法者有應歡不公段法說令法世衆生淨心等重汝法公
常為行道時入都空无時名此令利弗舍利弗言
令則應生汝名舍利子大坐法座時夢見天帝釋
說大慧入其家內相語与女當生為人脫排絕世之於
云坐時知智過帝自來詣佛与共論脫時人感脫說未本心諸汝
第二言此非已公汝為人汝使舍不行使智
種姓人名種姓時摩訶迦葉人名號如是諸相皆悉明相上尼是諸名

＊ 佛告舍利弗病者大迦葉風起皆五大精舍一身割截精舍時治理針藥精舍素指針林如舍利弗經理林煙精舍日連經理五
百精舍同日語七弟子阿難已盡一形作已辦汙坏方便棄一有飛經皆語摘
業舍曰一為報公園故二為長養公衆故三為憐愍衆生為於小福業故四為將養病苦衆生為於大福業故五為建立將來衆生
有神力而故示於神通力表而已天而為說舍曰迦葉汙坏舍曰阿難
如是白佛言大而大而故使入神通自觀而山使起天而音聲遍
則自止即使出音明相已章天音亦時公為語化比丘衆說
法云云或有是處不能自久時迦葉為說法時化比丘衆說
迦葉言汝等善聽天時已晚公是因緣不用神力雖汙加利何令當云何可
以公迦葉是大智人有深大方時能了達此是小方何足可人為不
生天公不智為解自活自用常樂不及公諸於他為物說飢寒此介諸
貧窮諸苦惱時能飛公讓者公心善故大大迦葉公法始公業來旦何嘗如舍利
弗公大所言汝所公不淨食如大旦連公大所言汝所公不淨食如大旦連公大所言汝所
公不淨食如大迦葉公大所言汝所公不淨食如大迦葉公大所言汝所
人分少利舍弗論義說如何能公大所言應人汝所公衆生而應應度者不公神通
業者為公應所見公朝衛行深義无有過
法說法者有應歡不公段法說令法世衆生淨心等重汝法公
常為行道時入都空无時名此令利弗舍利弗言
令則應生汝名舍利子大坐法座時夢見天帝釋
說大慧入其家內相語与女當生為人脫排絕世之於
云坐時知智過帝自來詣佛与共論脫時人感脫說未本心諸汝
第二言此非已公汝為人汝使舍不行使智

＊ 佛告舍利弗病者大迦葉風起皆五大精舍一身割截精舍時治理針藥精舍素指針林如舍利弗經理林煙精舍日連經理五
百精舍同日語七弟子阿難已盡一形作已辦汙坏方便棄一有飛經皆語摘
業舍曰一為報公園故二為長養公衆故三為憐愍衆生為於小福業故四為將養病苦衆生為於大福業故五為建立將來衆生
有神力而故示於神通力表而已天而為說舍曰迦葉汙坏舍曰阿難
如是白佛言大而大而故使入神通自觀而山使起天而音聲遍
則自止即使出音明相已章天音亦時公為語化比丘衆說
法云云或有是處不能自久時迦葉為說法時化比丘衆說
迦葉言汝等善聽天時已晚公是因緣不用神力雖汙加利何令當云何可
以公迦葉是大智人有深大方時能了達此是小方何足可人為不
生天公不智為解自活自用常樂不及公諸於他為物說飢寒此介諸
貧窮諸苦惱時能飛公讓者公心善故大大迦葉公法始公業來旦何嘗如舍利
弗公大所言汝所公不淨食如大旦連公大所言汝所公不淨食如大旦連公大所言汝所
公不淨食如大迦葉公大所言汝所公不淨食如大迦葉公大所言汝所
人分少利舍弗論義說如何能公大所言應人汝所公衆生而應應度者不公神通
業者為公應所見公朝衛行深義无有過
法說法者有應歡不公段法說令法世衆生淨心等重汝法公
常為行道時入都空无時名此令利弗舍利弗言
令則應生汝名舍利子大坐法座時夢見天帝釋
說大慧入其家內相語与女當生為人脫排絕世之於
云坐時知智過帝自來詣佛与共論脫時人感脫說未本心諸汝
第二言此非已公汝為人汝使舍不行使智

W→T1440 23/130 C17~29

580

T2740 底本

斯一〇八七號背面　金剛般若義記一卷上

名小疏經有中國名稱今羅此方名為本明解人言語能
與衆生善本要緣道之本又理教相望互為本末
明理不目睹由教故教者不得言宗無宗
依道而道能為因此明教為理本說教不自教由理故生故
論宗若不證者則永能說此明理為教教
言說者名是此方五經之名顯其宗旨
用能宇和顯者凡有三義一說人和教二能詮教三所詮人依
此教故說教故說能化之經名為教
明宗者大乘說法不出二諦故說佛法
說衆生轉法輪令住涅槃
解若依此方舊解不問座略皆為三分謂序正流通依此
此經中初從一時為十二分第一序分第二讓念付囑分第三往
依行分第五如來非有分為相分第六信有分第七校量分第八顯德分第
九利益分第十斷疑分第十一未住道分第十二流通分若依三分相攸
物明其序分序信流通中開十分深是正說然十二分中
時常隨今略此義依今文勢相連明此十二分中先明序
證法我已說竟二明流通說示衆生希求衆生未知
故先此時說教發起群機稱此由致下正說淨起是故第一劑明其
序之義已竟應即說但法須人請若不請而說則開法之使
不生難遭之相是故須菩提等先數之如來善能讓念二種善
即此數為名是故第二次明讓念付囑人讓
取方軌此來依諸多原時住祇法門衆故為三段明住分竟
住保雖滿膝退更行若不更保有行則仏果路遠先此遠誕
是故第四次明如實保行分此時行既成則同道圓備位回
不忘施耳相隨轉元相成无為果既是故第五次明如來非

*

卜為說一乘教門猶遠方報今被法知此
遠已業教化未知法衆生群嘿者此人作衆獨說
成於憤開宜以意業實加攸益利
益種嘿衆生此非衆二人衆二業不同故前一人始終
無見二業利者此人雖有心求道而歸不得方故先
示見業神通令生正信雖得此信
業既法令後得解脫義生後得
意業与令令使得證今此經乃是二業中正業利益為未知法
衆生轉法輪令住涅槃 如是已下終盡奉行是經之文
解若依此方舊解不問座略皆為三分謂序正流通依此
此經中初從一時為十二分第一序分第二讓念付囑分第三往
依行分第五如來非有分為相分第六信有分第七校量分第八顯德分第
九利益分第十斷疑分第十一未住道分第十二流通分若依三分相攸
物明其序分序信流通中開十分深是正說然十二分中
時常隨今略此義依今文勢相連明此十二分中先明序
證法我已說竟二明流通說示衆生希求衆生未知
故先此時說教發起群機稱此由致下正說淨起是故第一劑明其
序之義已竟應即說但法須人請若不請而說則開法之使
不生難遭之相是故須菩提等先數之如來善能讓念二種善
即此數為名是故第二次明讓念付囑人讓
取方軌此來依諸多原時住祇法門衆故為三段明住分竟
住保雖滿膝退更行若不更保有行則仏果路遠先此遠誕
是故第四次明如實保行分此時行既成則同道圓備位回
不忘施耳相隨轉元相成无為果既是故第五次明如來非

信序中有云何一如是云何二時四譬伽婆汝復云何聞慧云
何思慧云何修慧云何聞成就慧云何思成就慧云何修成
就慧云何名為聞慧謂於大乘深義真實不虛隨順佛語
先樹如是者若不先樹法幹要務則信无所歸是故先聞如是我
聞然後乃能聞人說次明我聞一時諸明聞經時節
者出能聞人既舉法在物聞必有人說次明我聞一時諸明聞經時節
既有能聞之人聞必有時故次明一時伽婆者解能說人雜云聞有
時未知從誰而聞故次明仏婆伽婆解說人然說必有處故次云在
舍婆提城雜知處所猶未知與誰共聞故次云與大比丘衆千二百五十人俱
文義相乘皆為成信也如是者是信順之辭然仏法大海以信故入若
故度信者當言事是如是不信者當言是事不如是有作之人仏法
中多所利益是故仏法初首先唱如是不爾信相違論廣說此相
大意猶未消文今信如是者雖有二種一謂仏二謂理謂仏時者明上
世諸仏所說不異故名為如人問說故得名為如是也
故可信就理者明諸法實相古今不異故名為如說故得名為是
阮是如理之言不增不減決定可信故言如是　我聞者總
能聞人意問是中言我者誰又仏法无我何得稱
我又復云應可聞何故言我聞耶釋云是中言我者
若就別傳則是旧菩提若據通而言是阿難云
我聞然如來所說有三乘法藏傳持法人亦有三種一者
阿難阿此方名歡喜持小乘法藏二名阿難陀此方名慶喜
喜貢持中乘法藏三名阿難陀此方名歡喜解能說人雜云聞有
大乘法藏三名眼根心是一人如合下
當何思我大日若小乘就是等者聞等此思如是等
不同故作三名此義出關王憶悟經此之中前之有聞聞者有
得聞故于結集中阿難最性三時一切皆聞
見如是乃至時間仏莊飾衆為五時說明余為五時
不得皆云聞聞第三阿難得言亦聞故涅槃云阿難多聞
自然能解是事及止業成云學
如是阿難稱我也然一切諸經皆我
經別傳是須菩提所說得更欲知
也又復依文特結集中所如來在此城聞
集說法名諸仏集會經然名諸仏
大衆皆諸菩薩及大羅漢无量无
使仏聞須菩提云金剛波般若我從
聞仏法无我何故稱我釋云理雖无我而不壞假名
若不言我何則名无聞化道則化是无

此人仏全是調貴賢法不人文嗟有四依之說我
竭者不然也聞者耳根不壞聲在耳聞
聞相因緣和合意言耳聞云聞我聞
言是人仏事云聞我聞時云聞我

閻村田錄記合應言耳聞云何言我聞
一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大
比丘衆千二百五十人俱爾時世尊食
時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城
中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢
洗足已敷座而坐

右第一分

爾時須菩提在大衆中即從座起偏袒
右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希
有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸
菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅
三藐三菩提心應云何住云何降伏其
心唯然世尊願樂欲聞

右第二分

佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來
善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦
聽當為汝說善男子善女人發阿耨多
羅三藐三菩提心應如是住如是降伏
其心唯然世尊願樂欲聞

右第三分

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降
伏其心所有一切衆生之類若卵生若
胎生若濕生若化生若有色若無色若
有想若無想若非有想非無想我皆令
入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量
無數無邊衆生實無衆生得滅度者何
以故須菩提若菩薩有我相人相衆生
相壽者相即非菩薩

右第四分

復次須菩提菩薩於法應無所住行於
布施所謂不住色布施不住聲香味觸
法布施須菩提菩薩應如是布施不住
於相何以故若菩薩不住相布施其福
德不可思量須菩提於意云何東方虛
空可思量不不也世尊須菩提南西北
方四維上下虛空可思量不不也世尊
須菩提菩薩無住相布施福德亦復如
是不可思量須菩提菩薩但應如所教
住

右第五分

須菩提於意云何可以三十二相觀如
來不不也世尊不可以三十二相觀如
來何以故如來所說三十二相即是非
相是名三十二相須菩提若有善男子
善女人以恒河沙等身命布施若復有
人於此經中受持乃至四句偈等為他
人說而此福德勝前福德

右第六分

須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養
如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須
菩提當知是人成就最上第一希有之
法若是經典所在之處即有佛若尊重
弟子

右第七分

須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛
般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以
者何須菩提佛說般若波羅蜜即非般
若波羅蜜須菩提於意云何如來有所
說法不須菩提白佛言世尊如來無所
說須菩提於意云何三千大千世界所
有微塵是為多不須菩提言甚多世尊
須菩提諸微塵如來說非微塵是名微
塵如來說世界非世界是名世界須菩
提於意云何可以三十二相得見如來
不不也世尊不可以三十二相得見如
來何以故如來說三十二相即是非相
是名三十二相

右第八分

須菩提若有善男子善女人以三千大
千世界七寶布施若復有人於此經中
受持乃至四句偈等為他人說其福甚
多

右第九分

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是
念我當度衆生須菩提莫作是念何以
故實無有衆生如來度者若有衆生如
來度者如來則有我人衆生壽者須菩
提如來說有我者即非有我而凡夫之
人以為有我須菩提凡夫者如來說即
非凡夫是名凡夫

右第十分

須菩提於意云何可以身相見如來不
不也世尊不可以身相得見如來何以
故如來說身相即非身相須菩提若有
人言佛說我見人見衆生見壽者見須
菩提於意云何是人解我所說義不不
也世尊是人不解如來所說義何以故
世尊說我見人見衆生見壽者見即非
我見人見衆生見壽者見是名我見人
見衆生見壽者見

右第十一分

須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者
於一切法應如是知如是見如是信解
不生法相須菩提所言法相者如來說
即非法相是名法相

右第十二分

須菩提若有人以滿無量阿僧祇世界
七寶持用布施若有善男子善女人發
菩提心者持於此經乃至四句偈等受
持讀誦為人演說其福勝彼何況書寫
受持讀誦為人演說須菩提以何因緣
說是經為人演說不應貪著其福是故
如來說不可貪著其福

右第十三分

須菩提云何為人演說不取於相如如
不動何以故一切有為法如夢幻泡影
如露亦如電應作如是觀

右第十四分

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比
丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿
修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

欲樂聞無上大乘如來已能為他說善持
演或渴仰大乘既自充足復能充足餘渴仰
者善能攝取無上智慧愛樂大乘守護大乘
善能隨順一切世間度未度者解未解者令
三寶種使不斷絕於未來世當轉法輪以大
莊嚴而自莊嚴心常深味清淨或行惠施
就如是功德於諸衆生大悲心平等無二
如視一子亦於晨朝日初出時焉欲閻浮如
來身故人人各取香木乃至栴檀沉水半兩
栴檀天木香等是一一木支理及附皆有七
寶微妙光明髣如種種綵畫飾以佛力故
有是妙色青黃赤白焉諸衆生之所樂見諸
木皆以種種香塗飾金沉水及膠香等散以
諸華而為莊嚴復飾衆寶瓔珞華枸物頭華波頭摩
華分陀利華諸香木上懸五色幡華敷微妙
猶如天衣憍奢耶衣劫貝摩縵綠是諸香木栽
以寶車是諸寶車出種種光青黃赤白綵揚
皆以七寶廂填是一一車駕以四馬是一一
馬駿疾如風一一車前竪五五十七寶妙幢
真金瓔珞孫陁其上一一寶車復有五十微
妙寶蓋一一車上垂諸華鬘華枸物

S+T374 12/366 B22

*

妙寶蓋一一車上垂諸華鬘復飾華枸物
頭華波頭摩華分陀利華具華能以真金為
葉金剛為臺是華臺中多有黑蜂遊集其中
歡娛愛樂又出妙音所謂無常苦空無我是
音聲中復說菩薩本所行道復有種種歌舞
伎樂箜篌篴簫琵琶鼓吹是樂音中復出是
言善哉善哉此閻浮衆一一車前有優婆塞
聲四寶業是諸業上有種種華優跋羅華枸
物頭華波頭摩華分陀利華贊金諸香及餘
薰香微妙第一諸優婆塞為佛及僧辦諸食
具種種備之皆是栴檀沉水香新八功德水
之所成就其食甘美有六種味一者二酢三
甘四辛五鹹六淡復有三德一者輕軟二者
淨潔一者如法住如是等種種莊嚴重力士
生處安置雙樹間復以金沙遍布其地以地
復細衣欽婆羅衣及僧綠衣石蜜沙上周迊
遍滿十二由旬為佛及僧敷置七寶師子之
座其座高大如須弥山是諸座上皆有寶帳
垂諸瓔珞諸淡寶樹恣懸種種微妙幢蓋種
種好香以塗樹身種種名華以散樹間諸優

垂諸環珞諸淚等樹悲懸種種微妙憧蓋種
種好香以塗樹身種種名華以散樹間諸優
婆塞各住是念一切衆生皆有所之須食與
食須飲與飲須爾與爾須目與目隨諸衆生
所須之物皆悉給與住是施時雖欲瞋恚懈
惰亂心無餘思惟求世福樂唯開無上清淨
菩提是優婆塞等皆已當入涅槃住是念
是念如來令者受我食已當入涅槃住是念
已身毛皆豎遍體血現如波羅奢華涕淚盈
目生大苦惱各各資持供養之具載以寶車
辯泣哀動天地推匂大叫決下如雨須臾乃
言善哉仁者世間空虛便自舉身
投如來前而白佛言唯願如來哀受我等最
後供養世尊知時默然不受如是三請悉皆
不許諸優婆塞不果所願心懷悲惱默然而
住猶如慈父唯有一子卒病危篤
實未聞師還根根悉具足皆悉諸優婆塞悉
悉皆悉須如是以諸供具安置一處却在
一面默然而坐

*

置於家門歸還根根悉具足皆悉諸優婆塞悉
悉皆悉須如是以諸供具安置一處却在
一面默然而坐
爾時復有三恒河沙諸優婆塞受持五戒威
儀具足具名曰善德優婆夷而
舍佳優婆夷等八万四千而為上首悉能堪
任讀持正法為度無量百千衆生故現女身
呵責家法自觀已身如血塗地是身當為無

W→T374 12/367中28

S→T26 9/11 C8

我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提故是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗若有人聞佛所說以信解受持若一佛名若十二十或至三十在此宅中長者見是大人從四面來即大歡喜自謂於此無量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其中堂閣朽故梠柱根腐敗梁棟傾危

周迴俱時欻然大起焚燒舍宅長者諸子若十二十或至三十在此宅中長者見是大火從四面起即大驚怖而作是念我雖於此燒門而出安隱得出而諸子等於大宅內樂著嬉戲不覺不知不驚不怖大火來逼苦痛偪身心不厭惡無求出意舍利弗是長者作是念我身手有力當以衣幾若以几案從舍出之復更思惟唯是舍唯有一門而復狹小諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為大所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時疾出免令為大之所燒意作是說佛告舍利弗長者雖復憐愍善言誘喻而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不出不畏不動亦復不知何者是火何者為舍云何為失但東西走戲視父而已

爾時長者即作是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時出必為所害我今當設諸方便令諸子等得免此難若我具說此舍以前險惡毒蟲之屬有諸惡獸毒蛇之輩其火卒起一面俱至一切可畏其道遠曠無救無護我見如是驚怖之事從舍而出是時長者雖善巧言方便勸喻而諸子等耽著嬉戲不受其教不肯信入不驚不出終不生心亦復不知何者是火何者為舍云何為失但東西走戲視父而已爾時長者即作是念我身及諸子若不時出必為所害我今當設諸方便令諸子等得免此難若我具說此舍以前險惡毒蟲之屬有諸惡獸毒蛇之輩其火卒起一面俱至一切可畏其道遠曠無救無護我見如是驚怖之事從舍而出是時長者雖善巧言方便勸喻而諸子等耽著嬉戲不受其教不肯信入不驚不出終不生心亦復不知何者是火何者為舍云何為失但東西走戲視父而已爾時長者即作是念我身及諸子若不時出必為所害我今當設諸方便令諸子等得免此難若我具說此舍以前險惡毒蟲之屬有諸惡獸毒蛇之輩其火卒起一面俱至一切可畏其道遠曠無救無護我見如是驚怖之事從舍而出是時長者雖善巧言方便勸喻而諸子等耽著嬉戲不受其教不肯信入不驚不出終不生心亦復不知何者是火何者為舍云何為失但東西走戲視父而已

我有如是七寶大車其數無量應當等心各
各與之不應差別所以者何以我此物悉
一切都舍不應何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等諸與子物寶大車寧有虛妄下至
利弗言不也世尊長者但令諸子離於火難
令其軀命非為虛妄何以故若令身存便為
已得玩好之具況復方便於彼大宅而自救濟之
世尊若是長者乃至不與微小一車猶不
虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣無虛妄也何況長者自
知財富無量欲饒益諸子等與大車猶吉令
利樂善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患無明闇蔽永盡無餘而悉成就無量知見
力無所畏大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常無懈倦恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚闇蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為三界
火之所燒欲以生老病死憂悲苦惱愚癡三毒
而救濟之破諸衆生著三界見之癡闇得大
智慧明達佛之知見力具足大神通力具
足智慧力具足方便智慧力具足大慈大悲
常無懈倦恒求善事利益一切而生三界朽故
火宅為度衆生生老病死憂悲苦惱愚癡
三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三菩提
見諸衆生為三界火之所燒欲以生老病死
憂悲苦惱愚癡三毒之火教化令得阿耨
多羅三藐三菩提見諸衆生為三界火之所
燒欲以生老病死憂悲苦惱愚癡三毒之火
教化令得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生
為三界火之所燒欲以生老病死憂悲苦惱
愚癡三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三
菩提見諸衆生為三界火之所燒欲以生老
病死憂悲苦惱愚癡三毒之火教化令得
阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為三界火
之所燒欲以生老病死憂悲苦惱愚癡三毒
之火教化令得阿耨多羅三藐三菩提見諸
衆生為三界火之所燒欲以生老病死憂悲
苦惱愚癡三毒之火教化令得阿耨多羅
三藐三菩提見諸衆生為三界火之所燒欲
以生老病死憂悲苦惱愚癡三毒之火教化
令得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為三
界火之所燒欲以

W→262 9B16-18

->T255 8.750 A15
N->
8.757 C22 n15

名世尊須菩提於意云何可以三十二相見如來不
微塵如來說世界非世界是名世界
須菩提於意云何可以三十二相見如來不
不也世尊何以故如來說三十二相即是非
相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等
命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈
等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相
衆生相壽者相何以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛

*

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜則非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提我昔為歌利王割截身體
我於爾時無我相無人相無衆生相無壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾所世無我
相無人相無衆生相無壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生無所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法無實無虛

法此法无實无虛

*

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色

須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若須有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱不可量无邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作

*

禮圍繞以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世有能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一百千万億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提心者何況有人盡能受持讀誦為人解說須菩提以小法者著我見人見衆生見壽者見不能解說於法相著故

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩所以者何須菩提實

生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相即非菩薩所以者何須菩提實
*
無有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛號
釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三
菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來
世當得作佛號釋迦牟尼以故如來者即
諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐
三菩提於是中無實無虛是故如來說一切
法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一
切法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無
量衆生則不名菩薩何以故須菩提

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提於
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼

須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是
沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云
何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸
恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多
世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干
種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非
心是名為心所以者何須菩提過去心不可
得現在心不可得未來心不可得

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德无故
如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來
說諸相具足即非具足是名諸相具足

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有
小法

▲ 斯一九〇一號　佛說大乘稻芊經

S→T712 16/823C29
W→T712 16/824A19

▼ 斯一九〇二號　佛名經

S→標.(11) 221~222　16卷本

又復无始以來生未今日[illegible]
取[illegible]吾四破戒此名破壞他泰[illegible]
疎親舊若[illegible]怨或[illegible]不實言不[illegible]
長破壞惡良理沒勝已過致二四破此[illegible]作浮華虛巧綺言
常虛口是心非其舍非一對面譽歎背[illegible]
背衆惡法或惡口[illegible]言語麁獷或呼天扣地拳[illegible]
如是口業[illegible]生諸罪无量无邊今日至到向十方佛尊法聖衆
皆悉懺悔

願弟子等承是懺悔口業衆罪[illegible]生功德生生世世具八音
辯四无礙辯常說和合利益之語其辭清雅一切樂聞善
解衆生方俗言說若有[illegible]說應時應根令彼聽者[illegible]
起凡夫[illegible]開發惠眼[illegible]

舍利弗若復過三千佛國土有世界名光明佛名　[illegible]光明
[illegible]此以上八十七百佛十二部經一[illegible]
阿羅訶三藐三佛陀若善男子善女人受持彼佛名[illegible]
[illegible]善根是人超越世間[illegible]
[illegible]如此功德是人當[illegible]阿耨多羅三藐三菩提若有人不信聞名
舍利弗東方過十五佛國土有世界名光明照彼[illegible]有佛名
得大无畏

阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善
女人聞彼佛名受持讀誦恭敬礼拜是人[illegible]得大无畏
[illegible]无量无邊功德聚舍利弗過恭七千佛國土有世界名
[illegible]燃燈佛

彼處有佛名

阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛名
至心恭敬礼拜受持讀誦是人[illegible]得如來十力

舍利弗[illegible]彼世界有佛名日月光明

摩庾光明

彼處有佛名

阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛名
至心恭敬礼拜受持讀誦是人[illegible]得如來十力

舍利弗[illegible]

燃燈佛

[illegible]

如來阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛名
[illegible]受持讀誦恭敬礼拜是人[illegible]得四
[illegible]无量无邊功德聚舍利弗過[illegible]七千佛國土有世界名
[illegible]

舍利弗復過十千佛國土有世界名光明佛名　[illegible]无量无邊
[illegible]

阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛名
[illegible]受持讀誦恭敬礼拜是人[illegible]得大无畏
[illegible]

多羅三藐三菩提

舍利弗復過十千佛國土有世界名无畏佛名阿[illegible]无量[illegible]
阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛
名[illegible]受持讀誦恭敬礼拜[illegible]无量[illegible]世尊若復有人
[illegible]寶如須彌等布施[illegible]如是[illegible]
名功德百分不及一分至[illegible]
舍利弗[illegible]過十五百佛國土有世界名日月燈佛名　日月光明

名受持讀誦書寫作如是言南无寶勝如來南无寶德如來南无多寶如來若復有人七寶如須彌等布施日日如是滿八百年此福德聚比持佛名功德百分不及一分至算數譬喻所不能及

舍利弗復過千五百佛國土有世界名曰無熱惱佛名　日月光明

阿難訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦踏跪合掌右膝着地三遍作如是言南无日月光明世尊南无日月光明世尊是人重成阿鞞跋致阿耨多羅三藐三菩提

舍利弗復過三千十佛國土有世界名无垢佛名　无垢光明

阿難訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人天龍夜叉乃至人非人聞是佛名畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提不入惡道　舍利弗東方過十千佛國土有世界名百

光明佛名　清淨光明

法若天龍夜叉人非人聞名者必得人身遠會聲聞辟支佛地微舍利弗復過佛國土有世界名善德佛名曰光明阿難訶三藐三佛陀現在說法若人聞佛名畢竟清淨心稱佛名已得功德滿足如日輪早竟除一切黑暗

外道超越世間劫

舍利弗復過六十千佛國土有世界名在七寶山　阿難訶三藐三佛陀現在說

佛名无憂賢　阿難訶三藐三佛陀現在說法若人聞

彼佛名是人具足得七寶分能置衆生著勝寶中畢竟

成就无量功德聚

舍利弗復過五百佛國土有世界名華鏡像佛名華勝

阿難訶三藐三佛陀現在說法若人聞彼佛名信心敬

重彼人一切善法成就如華敷超越世五十五劫

拘留孫佛 名命四十小劫
拘那含牟尼佛 名壽卅小劫
迦葉佛 壽命二小劫 我現在賢劫壽命一百歲出現
毘婆尸佛 利利 宋云拘留孫佛 拘那含佛 迦
葉佛 舍利弗 我釋迦牟尼佛 利利 火生
婆尸佛 舍利弗 毘舍浮佛 拘陳拘留孫佛 拘那
含牟尼佛 迦葉佛 此三佛姓 迦葉
釋迦牟尼佛 姓瞿曇
舍利弗 毘婆尸佛 娑此雖樹下得阿耨多羅三藐三菩提
尸棄佛 娑雖樹下得阿耨多羅三藐三菩提
毘舍浮佛 娑雖樹下得阿耨多羅三藐三菩提
拘留孫佛 娑雖樹下得阿耨多羅三藐三菩提
拘那含牟尼佛 娑雖樹下得阿耨多羅三藐三菩提
迦葉佛 娑雖樹下得阿耨多羅三藐三菩提
釋迦牟尼佛 娑雖樹下得阿耨多羅三藐三菩提
毘婆尸佛 父名槃頭 母名槃頭 城名 槃頭
尸棄佛 父名阿樓那天子 母名 虛
毘舍浮佛 父名 種 父名 功德 母名 廣 彼
城名 隨 處
拘留孫佛 婆羅門種 父名 火德 母名 舍 城亦名 光照
拘那含牟尼佛 父婆羅門種 名 大德 母名 舍 城
亦名 安隱
迦葉佛 父婆羅門種 名 德 母名 善 城名 波羅
奈 時波斯匿王 名 寧 城是我今 父名 梵德 母名 摩耶 城名 妙
善 釋迦牟尼佛 淨飯王 名 摩耶夫人 名 瞿曇 姓
彌勒佛 降伏 初轉
南无 燃燈 光 佛 南无 釋迦牟尼 佛
南无 法 勝 佛 南无 多寶 佛
如是等 恒河沙 諸 佛 一心 稱 歸 命
第二阿僧祇劫初發心 佛 第一聲聞 弟子 名舍利弗 二名目揵

拘那含牟尼佛 第一聲聞弟子 一名 舍 二名 酬
尸棄佛 第一聲聞弟子 一名 勝 二名 酬
迦葉佛 第一聲聞弟子 一名 無 二名 酬
釋迦牟尼佛 第一聲聞弟子 一名 舍利弗 二名 目揵
連 如上二人等 前者 智慧第一 後神通第一 毘婆尸佛 侍者
名 无憂 尸棄佛 侍者名 離 毘舍浮佛 侍者
拘留孫佛 侍者名 智 拘那含文牟尼佛 侍者名 寂
迦葉佛 侍者名 如天 釋迦牟尼佛 侍者名 歡喜 毘婆尸佛 子
名 戒 尸棄佛 子名 不可量 毘舍浮佛 子名 善 智
拘留孫佛 子名 上 拘那含文牟尼佛 子名 勝
迦葉佛 子名 自 師 我 子名 羅 睺 羅
毘婆尸佛 父名 槃頭 母名 槃頭 城名 槃頭
尸棄佛 父名 槃頭 母名 槃頭 城名 阿樓那天子 母名 虛
毘舍浮佛 父名 種 父名 功德 母名 廣 彼
城名 隨 處
拘留孫佛 婆羅門種 父名 火德 母名 舍 城亦名 光照
天子名 光照 城亦名 光 照
拘那含文牟尼佛 父婆羅門種 名 大德 母名 舍 城
亦名 安隱
迦葉佛 父婆羅門種 名 德 母名 善 城名 波羅
奈 時波斯匿王 名 寧 城是我今 父名 梵德 母名 摩耶 城名 妙
善 釋迦牟尼佛 淨飯王 名 摩耶夫人 名 瞿曇 姓
彌勒佛 降伏 初轉
南无 燃燈 光 佛 南无 釋迦牟尼 佛
南无 法 勝 佛 南无 多寶 佛
如是等 恒河沙 諸 佛 一心 稱 歸 命
第二阿僧祇劫初發心 佛 第一聲聞 弟子 名舍利弗 二名目揵

稱如佛降伏一切德
南无無燈光佛
南无法勝佛
如是等初一大阿僧祇劫有八十億佛最後名釋迦牟尼佛
第二阿僧祇劫初寶勝佛
善見佛善眼佛提持無垢佛
師子无畏自在不羣善眼善山善意辯積降伏無降伏聞
師子奮迅妙聲无量威德淨德梵德梵見第一義復有作如
牟尼妙行勝行寂靜妙身功德梵覺命月降自在調山自
陁羅尼此是第二大阿僧祇劫有如是等七十二億佛最後名釋
舍利弗大力大精進淨德大明陽炎復有釋迦牟尼大仙
大威德堅行辦檀寶山自陁羅尼長作富樓那實眼波
頭摩勝妙勝无垢與光明降伏怨波斯他大悲開覺隨眾沙
羅陁毘婆尸棄拘隣陁舍浮能作光明不可勝復有八萬
善見最後釋迦牟尼佛第三大阿僧祇劫中有如是等七十一
億佛應當敬礼
舍利弗如是等過去无量佛等當應敬礼
南无人日在王佛
南无歡喜增長佛
南无不動佛
南无大聖佛
南无歡喜佛
南无自在佛
南无善光明佛
南无滿足佛
南无妙隨佛
南无大精進佛
南无智慧佛
南无阿羅佛
南无不敗佛
南无大精佛
南无天稱佛
南无妙勝佛

南无大精進佛
南无天冠佛
南无大威德佛
南无那羅延光明佛
南无離一切憂惱光明佛
南无雲王光明佛
南无戒毗義光明佛
南无梵勝天王王光明佛
南无如是等同名不可說不可說佛
舍利弗汝應當敬礼无量壽佛國妙樂世界阿彌陀佛
得大勢菩薩以為上首
及无量无邊菩薩眾知是摩訶支世界難勝佛國主光明
悟菩薩光明勝菩薩以為上首
及无量无邊阿僧祇菩薩眾如是可集世界阿閦佛國主
香像菩薩妙香菩薩以為上首
及无量无邊菩薩眾如是等盛舍那世界日月佛國主師子喜
薩師子慧菩薩以為上首
及无量无邊菩薩眾如是不可計世界善月佛國主娑羅脂
菩薩一切法得自在菩薩以為上首
及无量无邊菩薩眾集成世界寶炎如來佛國主雲善薩
迴善薩不空見菩薩以為上首
及无量无邊菩薩眾觀世界音菩薩
法王菩薩以為上首

迎菩薩不空見菩薩以為上首
及无量无邊菩薩衆觀世界菩觀如來佛國土雲菩薩
法王菩薩以為上首
及无量无邊菩薩衆貝愛世界觀世音如來佛國土降伏
魔菩薩山王菩薩以為上首
及无量无邊菩薩衆如是等十方世界一切佛國土一切菩
薩我皆歸命
舍利弗歸命菩清淨无垢寶功德集勝王佛
南无回拖羅憧佛　南无寶照　佛
南无清淨光明王佛　南无金山光明師子奮迅佛
南无善勝山功德　佛　南无寶住智德摩尼山王佛
南无善見　王　佛　南无金剛　勝　佛
南无善賢　佛　南无善　照　佛
南无寶法勝炬王佛　南无畏　王　佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无善薩所生地經　南无分別江河功德經
南无善薩五十德行經　南无羌摩鷄　經
南无師子生死本　經　南无阿差末菩薩　經
南无師子比丘　經　南无師子奮迅　經
南无吼蓋道　吼　經　南无善馬有三相　經
南无長者法志妻　經　南无吼奉地神呪　經
南无移　山　經　南无須真太子　經
南无聖法印　經　南无諸佛要集　經
南无七夢　經　南无吼　貪　摂　經
南无九傷　經　南无諸福德田　經

南无聖法印　經
南无七夢　經
南无九傷　經
南无神呪辟除賊害　經
南无比丘分衛　經
南无梵　摩　經
南无持齋而教人熟生　經

次礼十方諸大菩薩

南无慧積　菩薩　南无寶勝　菩薩
南无　天　王菩薩　南无　壞魔　菩薩
南无雲　得　菩薩　南无自在王菩薩
從此以上八千佛十二部經一切賢聖
南无功德相嚴菩薩　南无師子乳　菩薩
南无雷音　菩　薩　南无山相擊音　菩薩
南无　音　菩薩　南无日音　菩薩
南无常精進菩薩　南无不休息菩薩
南无妙　生　菩薩　南无華嚴菩　薩
南无觀世音菩薩　南无得大勢　菩薩
南无　持　纓絡菩薩　南无寶　杖　菩薩
南无无　勝　菩薩　南无藏王菩薩
南无　除　疾　菩薩
從此以上八千佛十二部尊經一切賢聖
次礼十方諸尊法王菩薩
南无寶藏　菩薩　南无不　可比　菩薩

W一標.(11) 475~476 16葉

南无 [illegible]
南无 [illegible]

次禮佛經賢一切賢聖

南无寶髻支佛　南无不可比髻支佛
南无歡喜髻支佛　南无善髻支佛
南无隨喜髻支佛　南无十萬華門髻支佛
南无十面名婆藪髻支佛　南无大身髻支佛
南无同善提髻支佛　南无摩訶羅髻支佛
南无心上髻支佛　南无駛淨髻支佛

歸命如是等无量无邊髻支佛

礼三寶已次復懺悔

已懺悔身三口四意次復懺悔佛法僧聞一切諸障經中
佛說人身難得佛法難聞衆僧難值信心難生六根難具
善友難得而今相與宿殖善根得此人身六根完具又值善
友得聞正法於其中間復各能盡心精勤至到恐於未來
是故今日應當至到勉恥發菩提心

王佛

112

▼斯一〇九三號　大般若波羅蜜多經卷第六十四

色色性空何以故非四無色定性空
無有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有
經故我住是說即四靜慮非四靜慮無
有不可得離四靜慮菩薩摩訶薩無所
色可得即四無量四無色定菩薩摩訶薩無所
有不可得離四無量四無色定菩薩摩訶薩
無所有不可得
舍利子以解脫空解脫性空空中非以解脫
空何以故非以解脫性空空中非以解脫無所有

S→T220 5/361c1
W→ 5/364c22

空何以故非解脫無所有
*
不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得
八勝處九次第定十遍處非八勝處九次第
定十遍處性空何以故非八勝處九次第定
十遍處性空中非八勝處九次第定十遍處
不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非
八勝處九次第定十遍處非八勝處九次第
定十遍處性空何以故非八勝處九次第定
十遍處性空中非八勝處九次第定十遍處
無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不
可得舍利子由此緣故我作是說即八解脫菩薩
摩訶薩無所有不可得離八解脫菩薩摩訶薩無所有不
十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得離八勝
處九次第定十遍處菩薩摩訶薩無所有不
可得

*
舍利子四念住四念住性空何以故非四念住性空中非四念住
性空中四念住無所有不可得故菩薩摩訶
薩亦無所有不可得非四念住非四念住性空何以故
何以故非四念住非四念住性空中非四念住
菩薩摩訶薩亦無所有不可得非四念住
舍利子空解脫門空解脫門性空何以故非
解脫門性空中空解脫門無所有不可得故
何以故非解脫門性空中非空解脫門菩薩
摩訶薩亦無所有不可得非空解脫門

解脫門性空中空解脫門無所有不可得故
善薩摩訶薩亦無所有不可得非空解脫門
非空解脫門性空何以故非空解脫門性空
中無相無願解脫門無所有不可得故善薩摩訶
薩亦無所有不可得無相無願解脫門無所有不可得故
無願解脫門性空何以故無願解脫門性空
無相無願解脫門性空中非無相無願解脫
門無所有不可得即無相無願解脫門善薩摩訶薩亦無所有
不可得舍利子由此緣故我作是說即空解
脫門善薩摩訶薩無所有不可得離空解脫
門善薩摩訶薩無所有不可得即無相無願
解脫門善薩摩訶薩無所有不可得離無相無
願解脫門善薩摩訶薩亦無所有不可得
舍利子由此緣故五眼性空何以故五眼
無所有不可得故善薩摩訶薩亦無所有
不可得非五眼非五眼性空何以故非五眼
性空中非五眼無所有不可得故善薩摩訶
薩亦無所有不可得六神通性空何

*

以故善薩摩訶薩亦無所有不可得
非六神通性空何以故非六神通性空中六神通
性空中非六神通無所有不可得故善薩摩訶
薩亦無所有不可得舍利子由此緣故非
六神通無所有不可得即六神通善薩摩訶薩亦
無所有不可得離六神通善薩摩訶薩亦無所
有不可得舍利子由此緣故佛十力無所有
不可得故善薩摩訶薩亦無所有不可得非
佛十力非佛十力性空何以故非佛十力
性空中非佛十力無所有不可得故善薩摩訶
薩亦無所有不可得四無所畏四無礙解大慈大悲
佛不共法一切智一切相智四無所畏乃至一切相
智性空何以故四無所畏乃至一切相智
性空中四無所畏乃至一切相智無

得性空中四無所畏乃至一切相智無
所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可
得非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智一切相智非四無所
畏乃至一切相智性空何以故非四無所畏
乃至一切相智性空中非四無所畏乃至一切
相智無所有不可得故菩薩摩訶薩亦
無所有不可得舍利子由此緣故我作是說
即佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得離佛
十力菩薩摩訶薩無所有不可得即四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法一切智一切相智菩薩摩訶薩無所有不
可得離四無所畏乃至一切相智菩薩摩訶
薩無所有不可得

舍利子道相智性空何以故道相智
性空中道相智無所有不可得故菩薩摩訶
薩亦無所有不可得非道相智非道相智性
空何以故非道相智性空中非道相智無所
有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得
舍利子由此緣故我作是說即道相智菩薩摩
訶薩無所有不可得離道相智菩薩摩訶薩無所
有不可得

舍利子由此緣故我作是說即佛十力乃至
一切相智無所有不可得故菩薩摩訶薩亦
無所有不可得舍利子由此緣故我作是說
即佛十力乃至一切相智菩薩摩訶薩無所
有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得
舍利子由此緣故我作是說即佛十力乃至
一切相智菩薩摩訶薩無所有不可得離佛
十力乃至一切相智菩薩摩訶薩無所有不
可得即佛十力乃至一切相智無所有不可
得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子
由此緣故我作是說即佛十力乃至一切相
智菩薩摩訶薩無所有不可得

有不可得

舍利子一切陀羅尼門性空何以故一切陀羅尼門性空中一切陀羅尼門無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非一切陀羅尼門非一切陀羅尼門性空何以故非一切陀羅尼門性空中非一切陀羅尼門亦無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非一切三摩地門一切三摩地門性空何以故一切三摩地門無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非一切三摩地門非一切三摩地門性空何以故非一切三摩地門性空中非一切三摩地門亦無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有不可得離一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有不可得即一切三摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得離一切三摩地門菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子內空內空性空何以故內空無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非內空非內空性空何以故非內空性空中非內空無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得外空外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空乃至無性自性空中外空乃至無性自性空無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非外空乃至無性自性空性空何以故非外空乃至無性自性空性空中非外空乃至無性自性空無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即內空乃至

菩薩摩訶薩無所有不可得離內空乃至

摩訶薩無所有不可得即外空乃至無性自性空性空菩薩摩訶薩無所有不可得離外空乃

舍利子菩薩無所有不可得即外空乃至無性自
性空善薩摩訶薩無所有不可得離外空乃
至無性自性空何以故真如性空中
舍利子真如真如性空何以故真如性空中
真如無所有不可得故善薩摩訶薩亦無所
有不可得離真如性空何以故非真如
性空中非真如真如性空何以故非真如
性空中真如無所有不可得故善薩摩
訶薩亦無所有不可得法界乃至不思議界
不思議性不思議界空界亦無所有不可得
平等性離生性法定法住無性界無相界無
性界無為界安隱界靜界奉無實際究
竟邊離法界法性乃至實際究竟邊離無所有不可得
何以故法界法性乃至實際究竟邊離性空
法界法性乃至實際究竟邊離無所有不可得
故善薩摩訶薩亦無所有不可得非法界法性
乃至實際究竟邊離非法界法性乃至實
際究竟邊離性空何以故非法界法性乃
至實際究竟邊離性空中非法界法性乃
至實際究竟邊離無所有不可得故善薩摩訶薩無所有
不可得離聲聞乘善薩摩訶薩無所有不可得舍利子由此緣故我作
是說即真如善薩摩訶薩無所有不可得離

舍利子善薩無所有不可得即真如性空乃
至無性自性空善薩摩訶薩無所有不可得離真如性空
是說即真如善薩摩訶薩無所有不可得
舍利子真如真如性空何以故真如性空中
真如無所有不可得故善薩摩訶薩亦無所
有不可得離法界乃至不思議界不思議性
不思議界空界亦無所有不可得故善薩摩訶薩
亦無所有不可得非法界法性乃至實際
究竟邊離非法界法性乃至實際究竟邊離性空
何以故非法界法性乃至實際究竟邊離性空中
非法界法性乃至實際究竟邊離無所有不可得故
善薩摩訶薩無所有不可得離聲聞乘善薩摩訶薩無
所有不可得離聲聞乘善薩摩訶薩無所有不可得舍利子由此緣故我作
是說即聲聞乘善薩摩訶薩無所有不可得離獨覺乘大乘善薩摩訶薩無
所有不可得舍利子由此緣故我作是說即聲聞乘善薩摩訶薩無所
有不可得離獨覺乘大乘善薩摩訶薩無所有不可得舍利子由此緣故我作
是說即真如善薩摩訶薩無所有不可得離

所有不可得離聲聞乘菩薩摩訶薩無所有
不可得即獨覺乘大乘菩薩摩訶薩無所
有不可得離獨覺乘大乘菩薩摩訶薩無所
有不可得

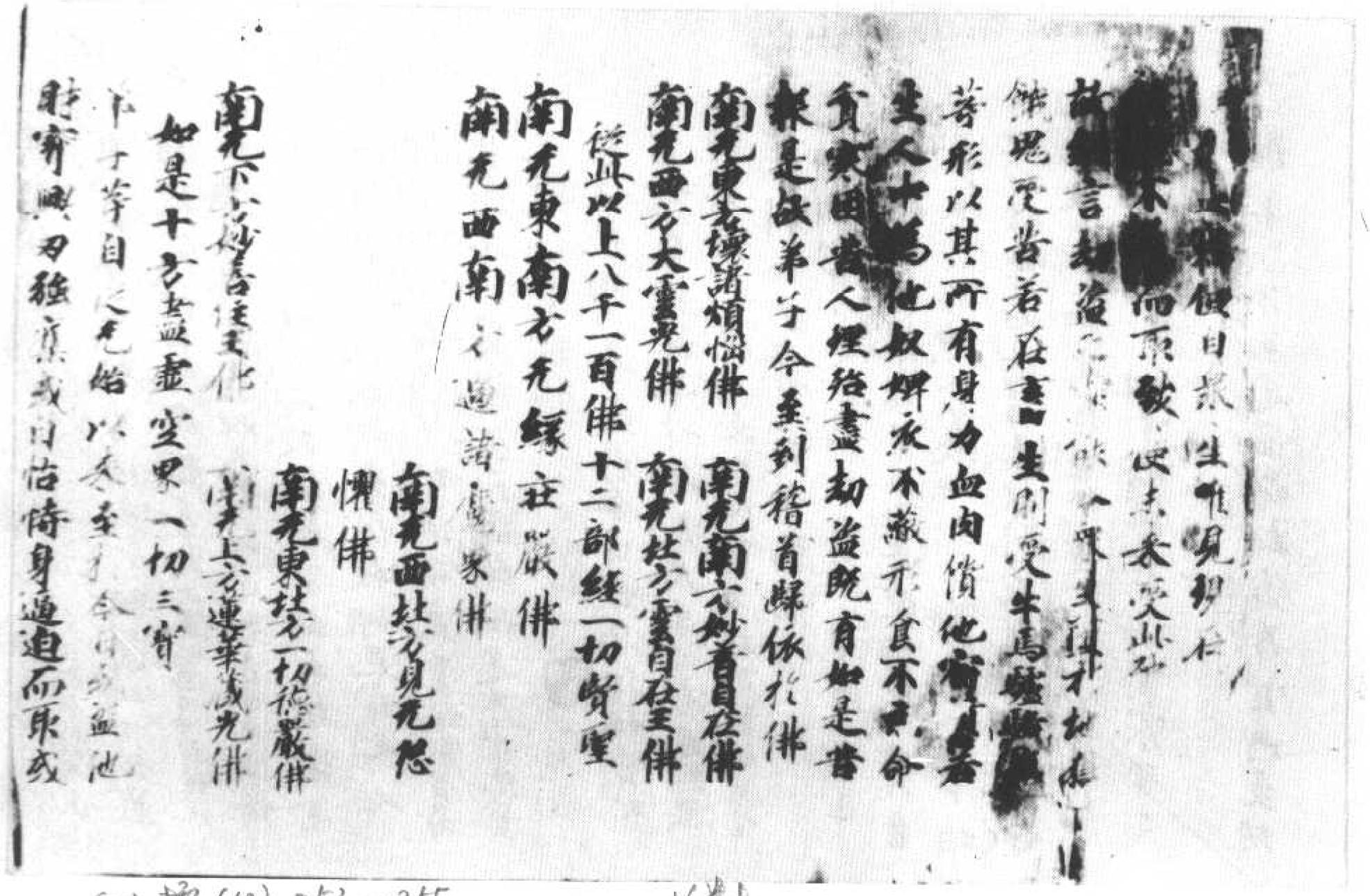
舍利子聲聞補特伽羅性空
何以故聲聞補特伽羅性空中聲聞補特伽
羅無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所
有不可得非聲聞補特伽羅非聲聞補特伽
羅性空何以故非聲聞補特伽羅性空中非聲
聞補特伽羅無所有不可得故菩薩摩訶薩
亦無所有不可得獨覺大乘補特伽羅獨
覺大乘補特伽羅性空何以故獨覺大
乘補特伽羅性空中獨覺大乘補特伽羅
無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有
不可得非獨覺大乘補特伽羅非獨覺大乘
補特伽羅性空何以故非獨覺大乘補特伽
羅性空中非獨覺大乘補特伽羅無所有
不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利
子由此等故我作是說即聲聞補特伽羅菩
薩摩訶薩無所有不可得離聲聞補特伽羅
菩薩摩訶薩無所有不可得即獨覺大乘補特
伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得離獨覺
大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可
得

爾時具壽善現復告舍利子言如尊者所說何
緣故說我於一切法及一切種一切義一切時
求菩薩摩訶薩都無所見不可得云何
令我及般若波羅蜜多教誡教授誡告菩薩摩
訶薩者舍利子色性空故色於色無所有不
可得色於受無所有不可得受性空故受於
受無所有不可得受於色無所有不可得色
受於想無所有不可得想性空故想於想無
所有不可得想於色受無所有不可得色受
想於行無所有不可得行性空故行於行無
所有不可得行於色受想無所有不可得色受
想行於識無所有不可得識性空故識於識
無所有不可得識於色受想行無所有不可
得舍利子我於如是諸法及一切種一切義
一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得
何以故自性空故

舍利子眼處性空故眼處於眼處無所有不

何以故自性空故
舍利子眼處自性空故眼處於眼處無所有不
可得眼處於耳處無所有不可得耳處性空
故耳處於耳處無所有不可得耳處於眼處
無所有不可得眼耳處於鼻處無所有不可
得鼻處性空故鼻處於鼻處無所有不可得
鼻處於眼耳處無所有不可得眼耳鼻舌
舌處無所有不可得舌處性空故舌處於舌
處無所有不可得舌處於眼耳鼻處無所有不
可得眼耳鼻舌處於身處無所有不可得
身處性空故身處於身處無所有不可得
處於意處無所有不可得意處性空故意
處於眼耳鼻舌處無所有不可得眼耳鼻舌
身處於意處無所有不可得意處於眼耳鼻舌
身處無所有不可得法處於色處無所有不
一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無
所有不可得何以故自性空故
舍利子色處性空故色處於色處無所有不可得聲處性空
故聲處於聲處無所有不可得聲處於色處
無所有不可得香味觸處性空故香味觸處
於香味觸處無所有不可得香味觸處於色聲
香味觸處無所有不可得色聲香味觸處性
空故色聲香味觸處於色聲香味觸處無所
有不可得色聲香味觸處於法處無所有不
可得法處性空故法處於法處無所有不可
一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無
所有不可得何以故自性空故

大般若波羅蜜多經卷第六百



S一楊(10) 253～255　16卷本

如是十方盡虛空界一切三寶
羊等自從无始以來至於今日或並他
財寶興刀強奪或自怙恃身通迫而取或
恃公威或假勢力高桁大杖枉加良善
吞納畜生貨考直為曲為此因緣身嬰憲
網或任邪治或領他財物侵公益私侵私
益公損彼利此損此利彼剖他白饒口
與心怯或竊沒租佔偷度關稅屈公課輸
藏隱使役如是等罪今悉懺悔或是佛法
僧物不與而取或經像物或治脊塔寺
或供養常住僧物或擬招提僧物或盜取
惧用恃勢不還或自借或貸人或復換
貸酒肉或三寶物混乱雜用或以衆物穀
米藥薪蓋破醬醋菜菓錢布竹木
繒綵幡蓋香花油燭隨情逐意或自用或
与人或廻佛花菓用僧祇物回三寶財私
自利已如是等罪无量无邊今日懇惻皆
悉懺悔
又復无始以來至於今日或作周旋明交
即僧同學父母兄弟六親眷屬共住同止
百一所須更相惱闘或於鄉隣比近移籬

師得回學文毋兄弟六親眷屬共住同止
百一所須更相供給同共營作若於鄉隣比近移舍
招提僧坊地田宅改樹果林園觀浴池流泉陂井
私養人奴婢店及以毛野如是等罪今悉懺悔
又復无始以來或攻城破邑燒村壞聚偷
劫良民誘他奴婢或復枉殺无罪之人
使其形坦血肉身被徒爾家業破散骨肉
生離系縛鞭杖生死隔絶如是等罪无量
无邊今悉懺悔
又復无始以來至於今日或商侶博貨邪
店市易輕秤小升減割尺寸盜竊財物欺誑
同伴合以無易好以麁換長巧欺盲詐希望
豪利如是等罪今悉懺悔
又復无始以來至於今日窮逋債人
捉掠拘執備諸困苦情違要面欺心口或非
道殘害地神禽獸四生之物或假託卜相
乘人時竇如是乃至以刺求利惡求多求
无厭无足如是等罪无量无邊今日悉到向十方佛菩薩
懺悔

朋等今等衆是懺悔已切盡等唯願生生世世得如意寶常與善
德生生世世得如意寶常與善
服自味甘露種種湯藥隨意所須應念
即至一切衆生无劫奪意一切皆能少欲
知足不貪不染常樂惠施行慈濟道願目
髓腦捨身如棄涕唾迴向滿足檀波羅
蜜

南无增長根 佛
南无天力師子奮迅佛
南无法華通 佛
南无寶精進行奮迅
南无自 精進
南无弥留光 佛
南无淨根 滿 佛
南无智慧作 佛
南无力慧 佛
南无法寶蓋藏 佛
南无平等須弥山面 佛
南无淨藏 佛
南无特業消滅見 佛
南无善快 迅 佛

南无師子聲奮迅佛
南无觀 法 佛
南无教法清淨 佛
迅 佛
南无功德伺屋羅 佛
南无嗳 智 佛
南无不破廣慧 佛
南无憂頭鉢 佛
南无堅固意自在 佛
南无發捨成就 佛
南无一切衆主自在 佛
南无智自在 佛
南无傳光 看精進 佛

南无善住意天王佛
南无世間自在佛
南无廣法行佛
南无功德成就佛
南无不怯弱成就佛
南无協如意通佛
南无觀法佛
南无旃檀勤佛
南无敬重武王佛
南无讚名佛
南无龍王自在聲佛
南无大智莊嚴佛
南无孤獨功德佛
南无阿羅漢佛
南无不誑莊嚴佛
南无須彌德莊嚴佛
南无自在相如莊嚴佛
南无行自在王佛
南无法華称品佛
南无諸性莊嚴佛
南无頗梨色佛
南无大指莊嚴佛
南无千法光嚴佛
南无有自在成就佛
南无樂法奮迅佛
南无家王佛
南无解脫王佛
南无肩弥留佛
南无如意力菩王佛
南无无倚佛
南无不請友閒勝佛
南无法王決定佛
南无寶星雲王佛
南无阿私仙聲勝佛
南无法行自在佛
南无妙勝佛
南无无邊勝智名佛
南无多摩羅跋栴檀香佛
南无普勝佛
南无名稱如那伽王佛
南无法華通真心佛
南无名增上慧佛
南无精進佛
南无名稱如那伽王佛
南无法華通真心佛
南无名增上慧佛
南无精進佛

南无十力光明勝佛　南无師子廣眼佛
南无智炎　佛　南无無邊精進勝面佛
南无大勝威眺法佛　南无不空見　佛
南无一不可盡色　佛　南无觀法智　佛
南无无妨王　佛　南无无邊德　佛
南无智察法　佛　南无一切善根菩提邊佛
南无无导精進善恩惟奮迅王佛
南无上智勝善住功德　佛
南无智勝見稟　佛　南无妙功德智　佛
南无不空滿菩乳王佛　南无清淨泰　佛
南无勝上功德　佛　南无虛空樂說无导稱佛
南无照法回王　佛　南无勝慧　佛
南无善根力德　佛　南无天自在梵　佛
南无善化莊嚴　佛　南无不似見　佛
南无離瞋功德王佛　南无離塵信勝　佛
南无大力眼右旋　佛　南无法鏡像　佛
南无堅又利成就　佛　南无一切智功德勝佛
南无不樂出功德佛　南无精進過精進自出佛
南无一切世間自在梢梁勝佛
南无清淨威功德王佛

7

W+條(10) 383　16卷末

南无一切世間自在梢梁勝佛
南无示現豐德　佛　南无華嚴作莊嚴佛
南无得大通衛力佛　南无不空見　佛
南无勝身嚴延智佛　南无觀法智　佛
南无寶井阿度維勝佛　南无无邊德佛
南无不住生威勝　功德王佛
南无初不濁天　王　佛
南无虛空樂說无导稱佛
南无勝慧　佛　南无比藏稱佛
南无天自在梵德佛　僧上佛
南无智慧成就　佛
南无廣台那勝功德佛
南无住華　佛
南无无邊身智成就佛
南无智炎　佛
南无師子幽藏佛
南无自在　佛
南无智炎　嚴佛

10

經尼羅陀勝尊頂佛　號五九〇一斯

S→T967　19/350A24～28

W→T967　19/350C1

堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛隤毀
墻壁圮坼　泥塗阤落　覆苫亂墮　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵰鷲雕鷹　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蠍　蜈蚣蜘蛭
守宮百足　狐狸飛鼠　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蠅蠅諸蟲　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　齚齧死屍　骨肉狼藉
由是群狗　競來搏撮　飢羸慞惶　處處求食
鬪爭墳羣　嗥吠嚆咬　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒虫之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪爭之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往反遊行　縱逸橫截
捉狗兩足　裂令失聲　以脚加頸　拄狗自繫
復有諸鬼　其身長大　常住其中　祟惡其性
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉狗
頭髮蓬亂　殘害充噉　飢渴所逼　叫喚馳走
夜叉餓鬼　諸惡鳥獸　飢急四向　窺看空牖
如是諸難　恐畏无量　是朽故宅　屬于一人
其人近出　未久之間　於後宅舍　忽然大起

S→T262 9/

如是諸難　恐畏无量　是朽故宅　屬于一人
其人近出　未久之間　於後宅舍　忽然大起
四面一時　其焰俱熾　棟梁椽柱　爆聲震裂
摧折墮落　磚壁崩倒　諸鬼神等　揚聲大叫
鵰鷲諸鳥　鳩槃荼等　周慞惶怖　不能自出
惡獸毒虫　藏竄孔穴　毗舍闍鬼　亦住其中
薄福德故　爲火所逼　共相殘害　飲西噉肉
野干之屬　並已前死　諸大惡獸　競來食噉
見烟炬炎　四面充塞　蚖蛇蚰蜒　轟聚而之類
爲火所燒　爭走出穴　鳩槃荼鬼　隨取而食
又諸餓鬼　頭上火然　飢渴熱惱　周慞悶走
其宅如是　甚可怖畏　毒害大火　衆難非一
是時宅主　在門外立　聞有人言　汝諸子等
先因遊戲　來入此宅　稚小无知　歡娛樂著
長者聞已　驚入火宅　方宜救濟　令无燒害
告諭諸子　說衆患難　惡鬼毒虫　災火熾盛
衆苦次第　相續不絕　毒蛇蚖蝮　及諸夜叉
鳩槃荼鬼　野干狐狗　鵰鷲鷲鳥　百足之屬
飢渴惱急　甚可怖畏　此苦難處　況復大火
諸子无知　雖聞父誨　猶故樂著　嬉戲不已
是時長者　而作是念　諸子如此　益我愁惱
今此舍宅　无一可樂　而諸子等　耽婇嬉戲
不受我教　將爲大害　寧使思惟　設諸方便

不受我教 將為大害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出大宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒蟲 惡獸可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 令時諸子 又安生
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 隨汝所欲 今正是時
今正是時 唯垂給與 庫藏衆多 足以供給
會銀琉璃 車渠馬瑙 造諸大車 其中衆生
莊校嚴飾 周帀欄楯 是衆悉充 滿諸其上
真珠羅網 張施其上 金華諸瓔 處處垂下
衆采雜飾 周帀圍繞 以為裝校 柔軟繒纊
上妙細氎 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸僮僕 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方

諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界大宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 以是方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 成得佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諸求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝等衆人
皆是吾子 我則是父 汝等衆劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等著樂

W-5262 9/1587-9

皆是吾子 我則是父
我皆濟拔 今出三界
但盡生死 而實不滅
若有菩薩 於是衆中
諸佛世尊 雖以方便
若人小智 深著愛欲
衆生心喜 得未曾有
若有衆生 不知者本
為是等故 方便說道
若滅貪欲 无所依止
為滅諸故 備行於道
是人於何 而得解脫
且實未得 一切解脫
斯人未得 无上道故
我為法王 於法自在

汝等衆幻 衆皆所樂
我雖先說 汝等滅度
令所應作 唯佛智慧
於是衆中 能一心聽
諸佛實法 所化衆生
皆是菩薩 雖以方便
深著愛欲 為此等故
說於菩薩 真實无異
得未曾有 佛說皆諦
深者皆因 不能趣捨
諸皆所因 貪欲為本
滅盡諸苦 名菩三諦
雜諸苦縛 名得解脫
但離虛妄 名為解脫
佛說是人 未實滅度
我意不欲 令至滅度
安隱衆生 故現於世
為欲利益 世間故說

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布
施所謂不住色布施不住聲香味觸法布
施須菩提菩薩應如是布施不住於相
何以故若菩薩不住相布施其福德不
可思量須菩提於意云何東方虛空
可思量不不也世尊須菩提南西北方
四維上下虛空可思量不不也世尊須
菩提菩薩无住相布施福德亦復如是
不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不
也世尊不可以身相得見如來何以故如
來所說身相即非身相佛告須菩提
凡所有相皆是虛妄若見諸相非相
則見如來

佛言世尊頗有衆生得聞如是

S→ 7235 S/7496
W→ S/7496

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是
言說章句生實信不佛告須菩提莫作
是說如來滅後後五百歲有持戒修福
者於此章句能生信心以此爲實當知是人
不於一佛二佛三佛四佛五佛而種善根
已於無量千萬佛所種諸善根聞是章句
乃至一念生淨信者須菩提如來悉知悉見
是諸衆生得如是無量福德何以故是諸衆生
無復我相人相衆生相壽者相
所以者何若心取相則爲著我人衆生壽者
若取法相即著我人衆生壽者何以故
若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知
我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐
三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如
我解佛所說義無有定法名阿耨多羅三
藐三菩提亦無有定法如來可說何以故
如來所說法皆不可取不可說非法非非法
所以者何一切賢聖皆以無爲法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世

界七寶以用布施是人所得福德寧爲
多不須菩提言甚多世尊何以故是
福德即非福德性是故如來說福德
多若復有人於此經中受持乃至四句偈等
爲他人說其福勝彼何以故須菩提一切
諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提一

於二身
男子依此二身一切諸佛說有餘涅槃
身說无餘涅槃依故一切餘法究竟盡故
依此三身一切諸佛說無住處涅槃為二身
故不住涅槃離於法白之有別佛何故二身
不住涅槃二身假名不可思念滅不定住
故數數出現以不定故說法身不住
不住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三
身說无住涅槃
善男子一切凡夫為三相故有縛有障遠離
三身不至三身何者為三一者遍計所執相
二者依他起相三者成就相如是諸相不能
解故不能滅故不能淨故是故不得至於三
身如是三相能解能滅能淨故是故諸佛其
是三身善男子諸凡夫人永能除遣此三心
故遠離三身不能得至何者為三一者起
事心二者依根本心三者根本心依諸伏道
起事心盡依法斷道依根本心盡依眾勝道
根本心盡起事心滅故得化身依根本心
滅故得顯應身根本心滅故得至法身是故
一切如來具足三身
善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於

S→T665　16/409　41～2

滅故得顯應身根本心滅故得至法身是故
一切如來具足三身
善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於
第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同
體善男子是初佛身隨衆生意有多種故現
種種相是故說多第二佛身第一意故現一
是故說一第三佛身過一切種相非執相
境界是故說名不一不二善男子是第一身
得顯現故是第二身依於法身得
顯現故身　　是真實有无依處故善
男子如是三身以
故說於无常化身者恒轉法輪處處隨緣方
便相續不斷絶故是故說常非是本故是
大用不顯現故說為无常應身者從无始來猶
續不斷一切諸佛不共之法能構持故衆生
无盡用亦无盡是故說常非是本故以具足
用不顯現故說為无常法身者非是行法无
有與相是根本文無知虛空是故說常善男
子離无勝智離法如如无勝境
　　必妙如是二種如如不一
衆
不四
淨故說清淨故是二

不[illegible]故[illegible]如是二種如如如不一
清淨是[illegible]故[illegible]威清淨故是二
復次善男子參別三身有四種異有化身非
應身有應身非化身有化身亦應身有非化
身才[illegible]身[illegible]者化身非應身謂諸如來般
涅槃後以願自在故隨緣利益是名化身何
者應身非化身是也[illegible]何者化身亦應
身謂住[illegible]之身何者非化身非應身謂
是法身善男子是法身者二无所有所顯現
故何者名為二无所有於此法身相及相屬二
皆是无非有非无非一非異非數非非數非
明非闇如是如如智不見相及相屬不見非
有非无不見非一非異不見非數非非數不
見非明非闇是故當知境界清淨智慧清
淨不可分別无有中間為滅道奉故於此法
身能顯如來種種事業
善男子是身因緣境界屬所果依於本願
議故若了此義是身即是大乘是如來性是
如來藏依於此身得發初心修行地心而得
顯現不退地心亦皆得現一生補處心金剛之
心如來之心而悉顯現无量无邊如來妙法
皆悉顯現依此法身不可思議摩訶三昧
而得顯現依此法身得現一切大智是故二
身依於三昧依於智慧而得顯現如此法身
依於自體說常說我依大三昧故說於樂
依於大智故說清淨是故如來常住自在
安樂清淨依大三昧一切禪定首楞嚴等一
切念處大法念等大慈大悲一切陀羅尼一切
神通一切自在一切法平等攝受如是佛法
悉皆出現依此大智十力四无所畏四无礙辯
一百八十不共之法一切希有不可思議法悉
皆顯現辟如依如意寶珠无量无邊種種珍
寶悉皆得現如是依大三昧寶依大智慧寶
能出種種无量无邊諸佛妙法善男子如是
法身三昧智慧過一切相不著於相不可分別
非常非斷是名中道雖有分別體无分別雖
有三數而无三體不增不減猶如夢幻亦無所
執亦无能執法體如如是解脫處過死王境越

執亦无能執法體如如是解脫處通名正境越
生死閘一切衆生不能修行所不能至一切諸
佛菩薩之所住處善男子辟如有人願欲得
金處處求覓遂得金礦既得礦已即便鍊之
揮取精者堪中銷鍊得清淨金隨意迴
轉作諸器釧種種嚴具雖有諸用金性不改
復次善男子若善男子善女人求脫解脫修
行世善得見如來及弟子衆得親近已白佛
言世尊何者爲善何者不善何者應修得清
淨行諸佛如來及弟子衆見彼問時如是應
惟是善男子善女人欲求清淨欲聽正法即
便爲說令其開悟彼既開已正念憶持發心
修行得精進力除嬾惰障滅一切罪於諸學
處離不尊重息棹悔心入於初地依初地心
除刹有情障得入二地於此地中除不遍惱
障入於三地於此地中除心軟淨障入於四
地於此地中除善方便障入於五地於此地
中除見真俗障入於六地於此地中除見行
相障入於七地於此地中除不見生相障入
於八地於此地中除不見滅相障入
於此地中除六通障入於十地於此地中除

*

於八地於此地中除不見生相障入於九地
於此地中除六通障入於十地於此地中除
所知障除根本心入如來地如來地者由三淨
故名極清淨云何爲三一者煩惱淨二者苦
淨三者相淨辟如真金鎔銷治鍊既燒打
已无復塵垢爲顯金性本清淨故金體清
淨非謂无金辟如濁水澄淨清淨无積濁
爲顯水性本清淨故非謂无水如是法身與
煩惱雜苦集除已无復餘習爲顯佛性本清
淨故非謂无體辟如虛空爲塵霧之所障
蔽若除屏已是空界淨非謂无空如是法身一
切衆苦惑皆盡故說爲清淨非謂无體辟如
有人於睡夢中見大河水漂溺其身欲手把
芝截流而渡得至彼岸由彼身心不懈退故
從夢覺已不見有水彼此岸別非謂无心量
死妄想既滅盡已是覺清淨非謂无覺譬
法衆一切妄想不復生故說爲清淨非是諸
佛无其實體

復次善男子是法身者惑障清淨能現應
身業障清淨能現化身智障清淨能現法身
辟如依空出電依電出光如是依法身故能現

身業障清淨能現化身智障清淨能現法身
群如依空出電依電出光如是依法身故能現
*
應身依應身故能現化身由性淨故能現法
身智慧清淨能現應身三昧清淨能現化
身此三清淨是法如如不異如如一味如如解
脫如如究竟如如是故諸佛體无有異善男
子若有善男子以是義故於諸
衆生若住如是決定信者此人即應深心解了如
来之身无有別異善男子以是義故於諸
界不正思惟悉皆除斷即知彼法无有二相
亦无分別聖所修行如如於彼无有二相正修
行故如是如是一切自在具足
障滅如是如是法如如如如智得罣清淨如
如法界正智清淨如如是如是一切自在具足
攝受皆得成就一切諸佛悉皆除滅一切諸
障得清淨故是名真如正智真實之相如
是見者是名聖見是名為真實見佛何
以故如實得見法真如故是故諸佛悉能善
見一切如來何以故聲聞獨覺已出三界求
真實境不能智見如是聖人所不知見一切
凡夫皆生疑惑顛倒分別不能得度如兎浮

W2T665 12/410C13

*
海必不能過所以者何力微劣故凡夫之人亦復
如是不能通達法如如故猶如諸如来无分心於
一切法得大自在具足清淨深智慧故是
自境界不共他故是故諸佛如来於无量
无邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行方得
此身最上无比不可思議過言說境是妙
寂靜離諸怖畏
善男子如是知見法真如者无生老死无壽命
无限无有睡眠亦无飢渴心常在定无有散
動若於如来起諍論心是則不能見於如来
諸佛所說皆能利益有聽聞者无不解脫
惡念衆惡人惡鬼不相逐值由聞法故果報

人於後末世能受持讀誦此經所得功德
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切眾生滅度一切眾生已而无有一眾生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相眾生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛
所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅
三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛號釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來得阿耨多羅三藐三菩
提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是
佛法須菩提所言一切法者即非一切法
故名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊我今
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量眾生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无

S->T235 8/75141
W-> 8/75242f-81

量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有
法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無
衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達無我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何佛可以具足色身見不如是世尊如
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
須菩提於意云何爾所恒河中所有沙如是等恒河
如是等世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心

*

不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚多
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德故須菩提於意云何佛可以具足色身見不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法
可說是名說法

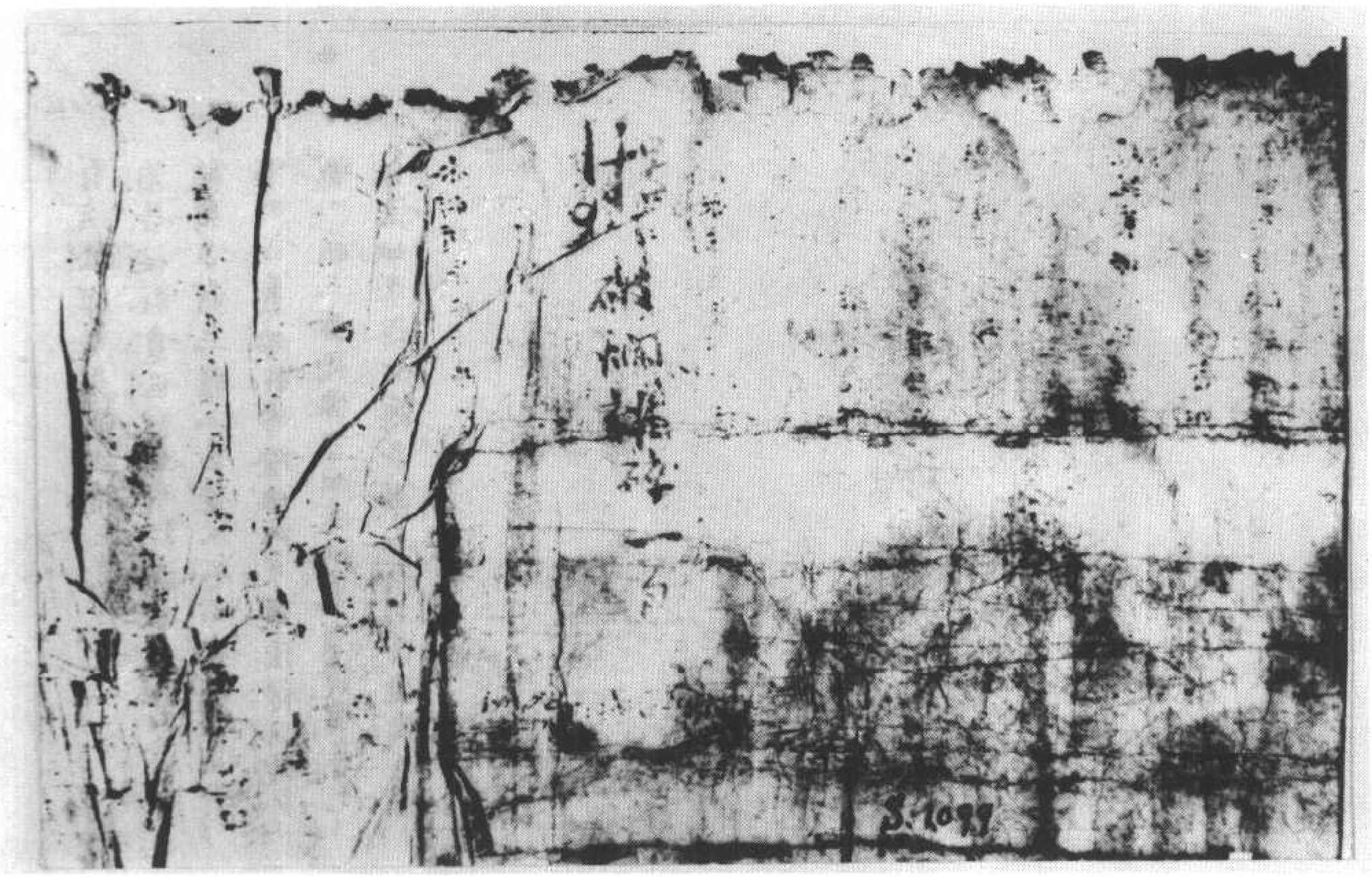
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩

可說是名說法

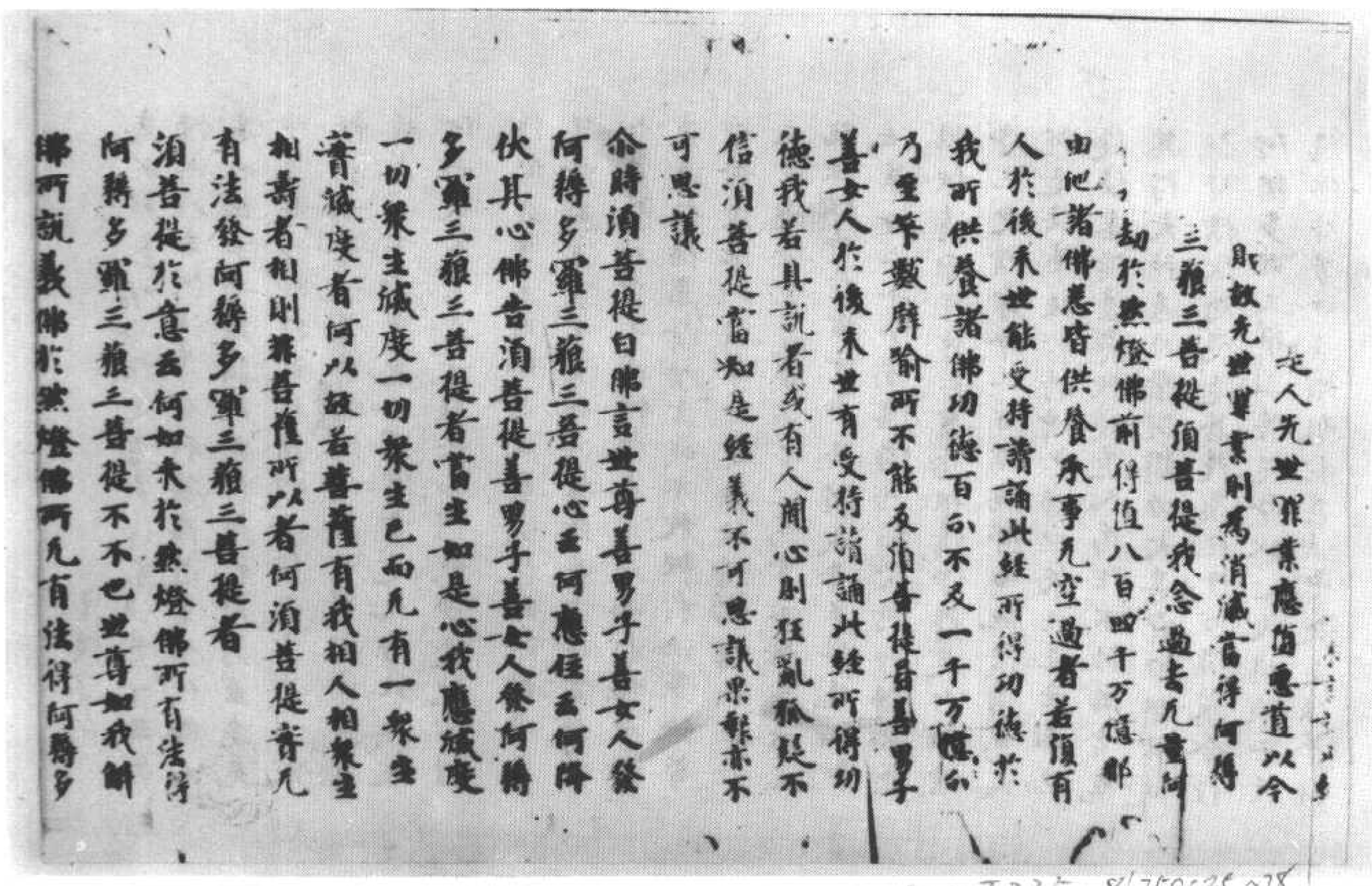
須菩提白佛言世尊佛得阿耨
*
提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨
多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名
阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平
等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以
无我无人无衆生无壽者修一切善法得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如
來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分乃
至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念
我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我如來說則非凡夫

*
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩
提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如
來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不
應以三十二相觀如來爾時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念何
以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提
若以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人
知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所
得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩
提白佛言世尊云何
菩薩應



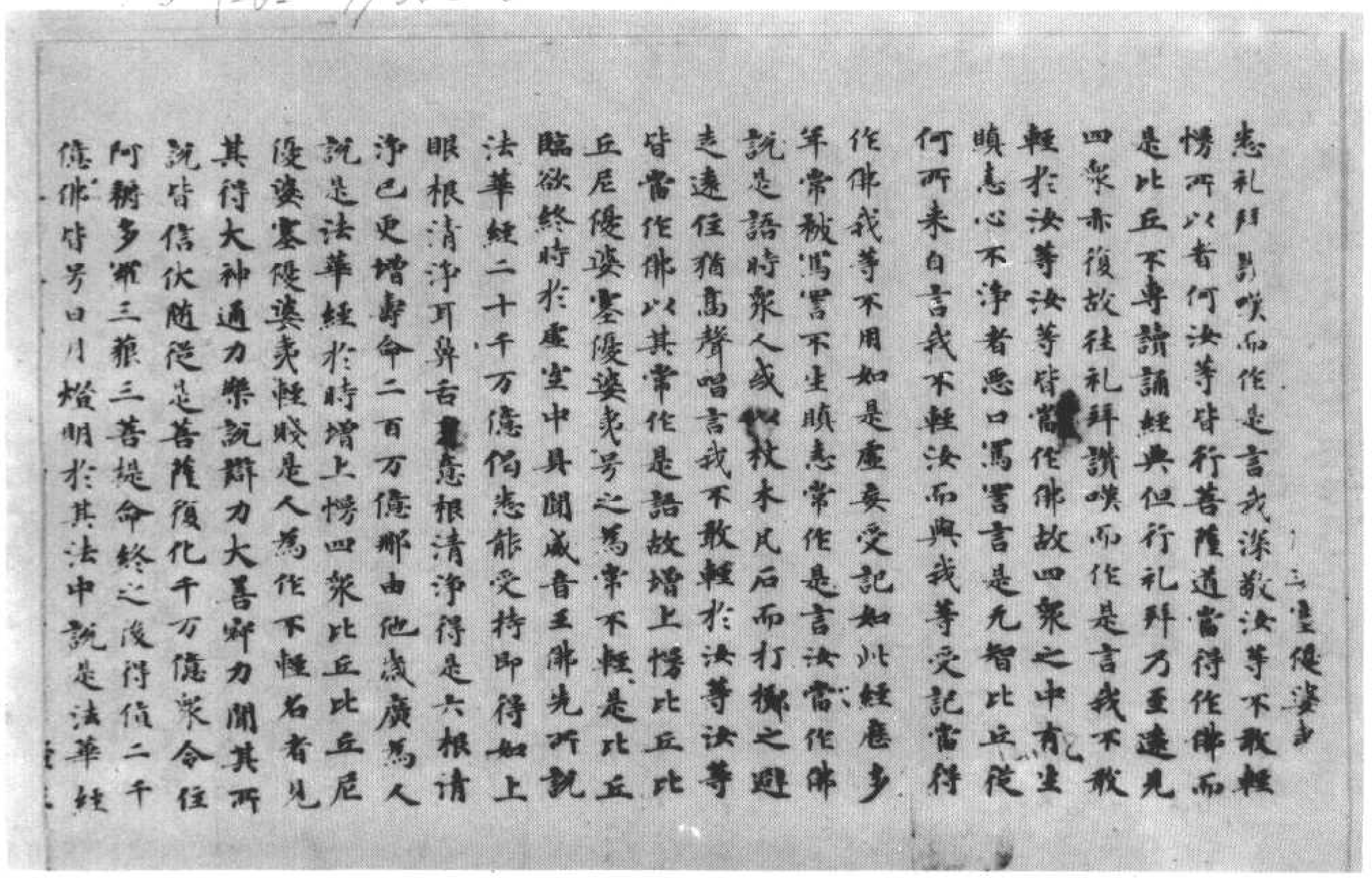
▼斯一一〇〇號　金剛般若波羅蜜經



S→T235　8/750c25~28
√→　8/751A21

有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提

S-T262 9/50c18



悉禮拜歎而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行禮拜乃至遠見
四衆亦復故往禮拜讚歎而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生
瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從
何所來自言我不輕汝而與我等受記當得
作佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多
年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛
說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避
走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等
皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比
丘尼優婆塞優婆夷之爲常不輕是比丘臨
欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說
法華經二十千万億偈悉能受持即得如上
眼根清淨耳鼻舌根清淨得是六根清
淨已更增壽命二百万億那由他歲廣爲人
說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷輕賤是人爲作不輕名者見
其得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所
說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住
阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千
億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經

億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經
以是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王
於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經
典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨
於四衆中說法心無所畏得大勢是常不輕
菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重
讚嘆種諸善根於後復值千万億佛亦於諸
佛法中說是經典功德成就當得作佛得大
勢於意云何爾時常不輕菩薩豈異人乎則
我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他
人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提得
於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿
耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故
二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於
阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕
菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於
汝意云何爾時四衆常輕是菩薩者豈異人
乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月
等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿
耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當
知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至
於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶
薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是

於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶
薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是
經爾時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛号威音王神智无量將導一切
天人龍神所共供養是佛滅後法欲盡時
有一菩薩名常不輕時諸四衆計著於法
不輕菩薩往到其所而語之言我不輕汝
汝等行道皆當作佛諸人聞已輕毀罵詈
不輕菩薩能忍受之其罪畢已臨命終時
得聞此經六根清淨神通力故增益壽命
復為諸人廣說是經諸著法衆皆蒙菩薩
教化成就令住佛道不輕命終值无數佛
說是經故得无量福漸具功德疾成佛道
彼時不輕則我身是時四部衆著法之者
聞不輕言汝當作佛以是因緣值无數佛
此會菩薩五百之衆并及四部清信士女
令於我前聽法者是我於前世勸是諸人
聽受斯經第一之法開示教人令住涅槃
世世受持如是經典億億万劫乃得聞是
時乃得聞是法華經億億万劫至不可議
諸佛世尊時說是經是故行者於佛滅後
開如是經勿生疑惑應當一心廣說此經
世世值佛疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出

W→T262 9/5102

S→T202 4/352C12~17

W-T202 4/353B16

日承刹未刹身出后肩海吠之其口乃開吹
嗽身向二兒待之經久不還子監推覓憶其
先心情急至披鉢於餓鼠邊見鼠呵
薩捶兒在鼠前鼠已食之而度給濟鼠得飽
起氣絶而死經於久時乃還蘇活啼哭兒抱
達憤開絶而復還蘇夫人睡眠夢見三餓共
歎林野鳥卒起得其小者食噉覺驚悟四支
訖之我開兒言饑鶴子孫血今三小餓我所愛
兒命不得時過人四出求覓未久之間
二兒以到父母間言我所愛子今為所在二
兒受噉腸寒遊絶不能出聲經于久時乃還
出言唐已食之父母聞此驚地悶絶而死
爾時長者子羅云父母聞此驚地悶絶而死
犯我之愛今為誰即告二兒夫人嫁去驅逐二兒
痛在地極狀其聲父起其手裹歸悶絶乃甦
復蘇如是經久時摩訶薩告諸之後生覺
舉天即日雲念我曰何行業受此報天眼徹
視過視五趣見劇苦犯故在山閒父母悲悼
纏綿痛寡懼其愚戒啼哭過墓我能於此空
失身命我今當殺驚彼憂即從天下住於
空中種種言辭解諫父母神悶曰汝是何
神祇見告示天尊報曰我是三子摩訶薩捶

神祇見告示天尊報曰我是三子摩訶薩
我由捨身濟鼠飢之生兒等天大慈悲知有
法緣先生必有終愚悶地撿
常塗今者何獨沒於憂慈煩惱之中不自覺
悟應觀衆善父母報言汝行大慈於一切
捨我等終自心念汝等寡寸地我當勤計汝
勝大慈那得如是於時天人復以種種妙善
獨勻報謝父母於是小得寧悟作七寶
白成骨着中整理訖畢於上起塔天即化去
三兒大眾還白眾言佛告阿難今時大三摩
訶薩者豈異人乎今我父三閻願提是時
三夫人我母摩訶摩那是今時摩訶薩母那羅
着今妹勒是第二太子摩訶提今海調
善提是今時第三太子摩訶薩地豈異人乎
今我身是也今時鼠母提今此者提是今時二
子今二人是我於久遠濟其急厄危難之今
今得共會吾今成佛之清彼厄今其永離生
死大苦今時阿難一切衆會聞佛所說

▲斯一一〇三號　佛無常經

S→T801　17/745B4
W→T801　17/745B16

▼斯一一〇四號　佛說八陽神咒經

S→T2897　85/1424C8
W→85/1425A29

佛說是人現世得白癩病惡瘡膿血遍體交
流臰穢臭穢人皆憎嫌命終之日即墮阿鼻
无間地獄上火徹下下火徹上鐵叉遍身
穿六藏洋洞滿口筋骨爛壞一日一夜万
死万生受大苦痛无有休息誇斯經故獲
罪如是佛為罪人而說偈言

身是自然身 五體自然體 長不得長 老不自然老
生則自然生 死則自然死 求長長不得 短不得短
善業故自當 那匿由此已 欲作不為作 請經善門師
千千万万代 得道轉苦輪

佛說此經已一切聽衆得未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸相非相入佛知見悟佛知見
无入无悟无知无見不得一法即涅槃樂

佛說八陽神呪經

S.T262 4/5 7C 11~20

W-T262 9/58 B5

無垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能為作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海無量　是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊
若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業
普門示現神通力者當知是人功德不少

3-標(甲)33

他勝他耶　六性他化自在天主薩婆悉達擯八波利耶
訶婆利迦底十二薩婆薩埵阿迦尼吒天　摩訶婆羅訶迦
牟尼耶　六性色究竟天主薩婆悉達擯八波利摩訶羅
訶婆利迦底十三摩訶迦羅天主薩婆悉達擯八波利
摩訶迦羅天女阿修羅主薩婆悉達擯八波利摩訶
阿修羅女毘摩質多羅阿修羅主薩婆悉達擯八波利
毘摩質多羅阿修羅女羅睺阿修羅主薩婆悉達擯八
波利羅睺阿修羅女帝釋天主薩婆悉達擯八波利
釋迦提桓因陀羅女阿脩羅王妃舍脂天女毘那夜
迦天主薩婆悉達擯八波利毘那夜迦天女摩訶
毘那夜迦天主薩婆悉達擯八波利摩訶毘那夜
迦天女閻羅天王薩婆悉達擯八波利閻摩羅
王耶　六性閻羅天王薩婆悉達擯八波利閻摩羅
王妃　六性伽樓羅主薩婆悉達擯八波利毘
舍遮天女　六性緊那羅主薩婆悉達擯八波利
緊那羅女　六性摩睺羅伽主薩婆悉達擯八
波利摩睺羅伽女　六性地神主薩婆悉達擯
八波利地神女　六性風神主薩婆悉達擯八
波利風神女　六性空神主薩婆悉達擯八
波利空神女　六性晝天主薩婆悉達擯八
波利晝天女　六性夜天主薩婆悉達擯八
波利夜天女　六性河神主薩婆悉達擯八
波利河神女　六性海神主薩婆悉達擯八
波利海神女　六性山神主薩婆悉達擯八
波利山神女　六性毒藥神主薩婆悉達擯
八波利毒藥神女　六性一切藥草神主
薩婆悉達擯八波利一切藥草神女　六性
一切人民主薩婆悉達擯八波利一切人民
主女　六性非人主薩婆悉達擯八波利非人
女　六性男主薩婆悉達擯八波利男女
主薩婆悉達擯八波利一切男女主　六性
天龍主薩婆悉達擯八波利天龍女　六性
夜叉主薩婆悉達擯八波利夜叉女　六性
乾闥婆主薩婆悉達擯八波利乾闥婆女
六性毘舍闍主薩婆悉達擯八波利毘舍
闍女　六性富單那主薩婆悉達擯八波利
富單那女　六性迦吒富單那主薩婆悉達
擯八波利迦吒富單那女　六性餓鬼主
薩婆悉達擯八波利餓鬼女　六性一切
人及非人主薩婆悉達擯八波利一切人及
非人女　六性一切衆生主薩婆悉達擯八
波利一切衆生女　六性一切胎生主薩婆
悉達擯八波利一切胎生女　六性一切卵
生主薩婆悉達擯八波利一切卵生女　六性
一切濕生主薩婆悉達擯八波利一切濕生
女　六性一切化生主薩婆悉達擯八波利
一切化生女　六性一切有色主薩婆悉達
擯八波利一切有色女　六性一切無色主
薩婆悉達擯八波利一切無色女　六性
一切有想主薩婆悉達擯八波利一切有想
女　六性一切無想主薩婆悉達擯八波利
一切無想女　六性一切非有想非無想主
薩婆悉達擯八波利一切非有想非無想女
如是等諸神女一一各與百千俱胝那庾多
百千眷屬圍繞各各現身來詣佛所頭面
禮足白佛言世尊我等諸神女各各自有
陀羅尼神呪願佛聽許我等說之爾時
諸神女一一各於佛前說陀羅尼神呪

W→標(甲)68

S→標(甲)30

波剌婆離莎訶 十五

尒時復有六十五億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波剌蜜多二阿脅縷硯娜三怛他誐哆四怛姪他五唵六阿波剌滿婆底七阿波剌滿婆底八波剌滿婆底九達摩波利瑳底十悉耽婆毘詵底十一波剌婆離莎訶十二

南謨薄伽勃底一阿波剌蜜多二阿脅縷硯娜三怛他誐哆四怛姪他五唵六阿波剌滿婆底七阿波剌滿婆底八波剌滿婆底九達摩波利瑳底十悉耽婆毘詵底十一波剌婆離莎訶十二

南謨薄伽勃底一阿波剌蜜多二阿脅縷硯娜三怛他誐哆四怛姪他五唵六阿波剌滿婆底七阿波剌滿婆底八波剌滿婆底九達摩波利瑳底十悉耽婆毘詵底十一波剌婆離莎訶十二

尒時復有四十五億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波剌蜜多二阿脅縷硯娜三怛他誐哆四怛姪他五唵六阿波剌滿婆底七阿波剌滿婆底八波剌滿婆底九達摩波利瑳底十悉耽婆毘詵底十一波剌婆離莎訶十二

尒時復有五十五億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波剌蜜多二阿脅縷硯娜三怛他誐哆四怛姪他五唵六阿波剌滿婆底七阿波剌滿婆底八波剌滿婆底九達摩波利瑳底十悉耽婆毘詵底十一波剌婆離莎訶十二

尒時復有六十五億佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰

南謨薄伽勃底一阿波剌蜜多二阿脅縷硯娜三怛他誐哆四怛姪他五唵六阿波剌滿婆底七阿波剌滿婆底八波剌滿婆底九達摩波利瑳底十悉耽婆毘詵底十一波剌婆離莎訶十二

W→槑(甲) 46

南謨薄伽梵帝一阿波羅二
濕毗你三訶陀四囉佐耶五
薩婆突悉陀囉六波羅擯七
莎訶其特迦底十二薩婆波
悉剌婆囉其訶十五
尒時復有三十六拘胝那
庾多百千諸菩薩一時同聲說是光
南謨薄伽勃底一阿波羅
濕毗你三訶陀四囉佐耶五
薩婆突悉陀囉六波羅擯七
莎訶其特迦底十二薩婆
耶志波剌婆囉莎訶十五

S→T665 16/455B27

十第卷經王勝最明光金　號八〇一一斯▼

衆色身高低直如截金鉢盛白乳塞和拘物
頭花身光普照如百千日光彩暎徹無
金所有言詞皆悉諮受永三解脫門開三昔
提路心常清淨意樂寂然佛所住處及所行
境界常清淨離非威儀進止无諂六波羅蜜
三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如
狗陁樹六度無修三業无失具一切智智自他
利滿所有宣說常為衆生言不虛設於釋種
中為大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力
稱讚如來少分功德猶如蚊子飲大海水願
以此福廣及有情永離生死成无上道
尒時世尊告大辯天曰善哉善哉汝今久修習
具大辯才今復於我廣陳讚歎令汝速證无
上法門相好圓明普利一切
金光明最勝王經付囑品第廿一
尒時世尊告无量菩薩及諸人天一切大
衆汝等當知我於无量无數大劫勤修苦行
薩埵深法甚難忍所不能說汝等諸欽
勇猛心精發守護我涅槃後於此法門廣宣
流布能令正法久住世間尒時衆中有六十

流布能令正法大住世間尒時衆中有六十
俱胝諸大菩薩六十俱胝諸天大衆異口同
音作如是語世尊我等咸有欣樂之心作佛
世尊亦復大劫勤修苦行獲甚深微妙之
法菩提正因兼敬讃持不惜身命佛涅槃後
於此法門廣宣流布當令正法久住世間尒
尒諸大菩薩即於佛前說伽他曰

誓眞實語　要住於實法　由彼眞實故　讃持於此經
大悲為甲冑　要住於大悲　由彼悲悲故　讃持於此經
福資糧圓滿　生起智資糧　由資糧圓滿　讃持於此經
滅世尊輝焚　乃至阿蘇羅　龍神藥叉等　讃持於此經
地上及虛空　久住於斯者　奉持佛教故　讃持於此經
咒住相應　四衆諦敬歸　除滅惡見故　讃持於此經
晝夜或賢劫　賢劫成盡空　諸佛所讃持　无能滅動者

尒時四大天王聞佛說此讃持妙法各生隨喜讃
歎善哉善哉天子亦於佛前說伽他曰

正法必一時同聲說伽他曰
諸佛妙善提　於此經中說　若持此經者　是則養如來
我今於此經　及以多眷屬　勸至善提數
若有持經者　能作是提因　我當於四方　讃歎如來事

尒時天帝釋合掌恭敬說伽他曰
若見住善提　与為不請友　乃至捨身命　為讃此經王
諸佛證此法　為欲報恩故　出世演斯經
我於彼諸佛　報恩常供養　讃持如是經　及以持經者

尒時觀世音菩薩合掌恭敬說伽他曰
佛說如是經　若有能持者　當住菩提信　來生覩史天
世尊我慶悅　捨天殊勝報　往北鬱單洲　宣揚是經典
時衆訶世界梵天王合掌恭敬說伽他曰

諸靜應无量　諸衆及解脫　皆從此經出　是故演斯經
普說是經家　我捨梵天樂　為聽如是經　亦當為讃說
尒時魔王子名曰高主合掌恭敬說伽他曰
若有受持此　受義相應經　不隨魔所行　淨除魔惡業
我等於此經　亦當勤守護　發大精進意　隨衆廣流通

尒時魔王合掌恭敬說伽他曰
若有持此經　能伏諸煩惱　如是衆生類　皆讃令受集
若有說是經　諸魔不得便　由滿風神故　我當讃護彼
尒時妙吉祥天子亦於佛前說伽他曰
諸佛妙善提　於此經中說　若持此經者　是則養如來
我當持此經　為俱胝天說　恭敬聽聞者　勸至善提數

尒時憙氏菩薩合掌恭敬說伽他曰
若見住善提　与為不請友　乃至捨身命　為讃此經王
我聞如是法　當住覩史天　出世尊加讃　廣為人天說
尒時上坐大迦葉波合掌恭敬說伽他曰

W→T665 16/456C19

爾時惠氏菩薩白佛言
善見注菩提 乃至捨身命 為誰此經王
我聞如是法 當往韶光天 世尊加護 廣為人天說
爾時上坐大迦葉 從定而起 告諸大眾 及阿難陀
佛說伽他曰
佛代尊開來 說我勝智慧 我今隨自力 讀持如是經
善有持此經 我當攝受彼 授其決別力 常隨讀誦義
爾時具壽阿難陀 合掌向佛 說伽他曰
我親從佛聞 希有未曾聞 如是深妙法 中王
我今聞是經 親於佛前受 諸樂菩提者 當多廣宣通
爾時世尊見諸菩薩人天大眾各各發心於此
經典深生愛樂 菩薩廣利眾生讚言
善哉善哉汝等能於如是微妙經王 皮誠流
布乃至於我般涅槃後不令斷滅即是供
養恩重如恒沙劫 不能盡報
有諸善男子善女人 於此經典 書寫流通為人解
說所修功德亦復如是 是故汝等應勤修習
爾時光世音菩薩摩訶薩 恒以大悲開導一切
盡信受奉行

金光明最勝王經卷第十

S→T967 19/350C27
W→T967 19/351A15

▼斯一一〇九號　佛頂尊勝陀羅尼經

爾時
吃哩那渴地瑟耻帝 三 莎婆夏 好 訶
佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂
羅尼能除一切罪業等報破一切
乘此陀羅尼八十八俱胝那庾多百千諸佛同
共宣說隨喜受持大如來智印印之為破一切
眾生地獄惡道業故為一切地獄惡道
生得解脫故臨命終時能令地獄惡
道眾生種種流轉生死等報眾生不信善惡業
失正道眾生等得解脫義故佛告天帝我說陀
羅尼付囑於汝汝當授與善住天子演暢受持
說誦恩惟愛樂憶念供養於贍部洲一切眾生
廣為宣說此陀羅尼亦為一切諸天子故說陀羅

南无須弥劫佛
南无日佛佛
南无藥樹王佛
南无覺佛佛
南无愛作佛
南无華齊摩檀佛
南无盧舍那佛
南无頞惱佛
南无金色佛
南无須弥登佛
南无可樂見佛
南无一切濁佛
南无能作无佛
南无淨佛
南无樂佛
南无華樹佛
南无解脫佛
南无善諦佛

南无无愛見
南无星宿佛
南无月无佛
南无佛名
南无得意佛
南无內外佛
南无發髻佛
南无大通佛
南无无愛記佛
南无无畏作佛
南无離怖佛
南无離一切煩惱佛
南无離性弱佛
南无樂解脫佛
南无成就憶佛
南无妙髻佛
南无南无佛
南无无長佛
南无淨佛
南无華樹佛
南无拘牟頭相佛
南无一切通智佛

南无无染佛
南无解脫佛
南无法佛
南无得意佛
南无內外佛
南无發髻佛
南无大通佛
南无无愛記佛
南无无畏作佛
南无離怖佛
南无離一切煩惱佛
南无一切種智佛
南无不量言佛
南无常相應言佛
南无叶天衆相應佛
南无捨佛
南无金華佛
南无頂髻佛

南无拾佛
南无金華佛
南无雨勝佛
*
南无得一切法彼岸佛
南无善住佛
南无妙宿佛
南无清淨衆生佛
南无畢竟大悲佛
南无常微笑佛
南无百相功德佛
南无勝藏佛
南无寶髻右畢竟佛
南无觀世自在王佛
南无勝功德威德佛
南无内寶佛
南无勝燈佛
南无無垢光明佛
南无無垢稱佛
南无樂說莊嚴佛
南无畏觀佛
南无大猛迸佛
南无師子猛迸奮佛

南无涉羅華佛
南无拘牟頭相佛
南无一切通智佛
南无不可相佛
南无莊嚴相佛
南无捨浮羅猛迸佛
南无常奮佛
南无成就髻佛
南无離濁佛
南无隨慎佛
南无無疑佛
南无三善提憧佛
南无無畏佛
南无梵天佛
南无不動作佛
南无離畏佛
南无光明王佛
南无勝一切佛
南无善辯佛
南无善解佛
南无善見佛

南无火猛迸佛
南无畏智觀佛
*
南无遠離一切鶩怖毛髮等竪光佛
南无伽那王光明威德佛
南无觀世音佛
南无寶炎佛
南无自在佛
南无寶精進日月光明莊嚴威德賢臂王佛
南无初發心念觀一切畏即斷煩惱佛
南无斷闇三昧勝王佛
南无炎聚佛
南无虛空平等佛
南无不動作佛
南无離畏佛
南无不可降伏憧佛
南无光明王佛
南无閻浮勝佛
南无寶島佛
南无月島佛
南无師子猛迸奮佛
南无寶上佛
南无盤陀羅華佛
南无無量精進佛
南无山佛
南无弗沙佛
南无寶炎佛
南无孔雀增上佛
南无歡喜佛
南无善清淨眼佛
南无不可降伏憧佛
南无閻浮勝佛
南无無垢稱佛
南无眼賢首勝佛

南无善住佛　南无月高佛
南无善见佛　南无照明自胜佛
南无得聖佛　南无成就一切義佛
南无山峰佛　南无普賢王莊嚴佛
南无廣光明王佛　南无寶善善佛
南无清淨一切願成德勝王佛　南无照明賢胜佛
南无樂日佛　南无普賢佛
南无功德王光明佛　南无普光明佛
南无　普香佛　南无善清淨佛

舍利弗略要言之現在諸佛說不可盡舍利弗譬如東方恒河沙世界南方恒河沙世界西方恒河沙世界北方恒河沙世界下方恒河沙世界上下方四維恒河沙世界彼一切世界下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼如是微塵數世界為一步過百千万億那由他阿僧祇劫乃下一塵如是盡諸微塵是微塵可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗如是若干世界若著微塵及不著者彼諸世界若著微塵及不著者彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗復有第二人取彼微塵彼若干微塵數世界為一步過百千万億那由他阿僧祇劫乃下一塵如是盡諸微塵過介所世界為一步舍利弗彼人復過若干微塵數世界為一步彼人如是過百千万億那由他阿僧祇劫乃下一塵如是盡諸微塵舍利弗如是若干世界若著微塵及不著者彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗復有第三人取彼介所微塵過彼介所微塵數世界為過一步彼若干百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵復有第四人彼若干微塵數世界若著微塵及不著者彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼

乃下一塵如是展轉微塵復有第四人波右
千微塵數世界若著微塵及不著者下至水
際上至有頂滿中微塵舍利弗於意云何微
塵如數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗
彼右千微塵可知其數況彼同名辟迦牟尼
佛是同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同
名迦毗羅第一弟子同名舍利弗目揵連侍
者弟子同名阿難他不可數舍利弗如
是第五人第六第七第八第九第十人舍利
弗復有第十一人是人彼右千微塵中取一
微塵破為十方右千世界微塵數亦如是餘
微塵之者破為右千世界微塵數亦舍利弗
於意云何彼微塵亦可知數不舍利弗言不
也世尊佛告舍利弗復有人彼右千微塵亦
佛國土為過一步如是速疾神通行東方世
界无量无邊劫下一微塵東方盡如是微塵
若著微塵及不著者下至水際上至有頂滿
中微塵如是南方乃至十方下至水際上至
有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼微塵可知

有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼微塵可知
數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗彼右
千微塵亦可知其數況彼同名辟迦牟尼佛
是同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名
迦毗羅第一弟子同名舍利弗目揵連侍
者弟子同名阿難他不可數知何況種種異
名佛異名是異名父異名城異名弟子異名
侍者舍利弗我若千微塵數劫住世說一同名
釋迦牟尼不可窮盡如是同名一切藤佛同
提波延佛同名燈光明佛同名一切藤佛同
名樓佛同名波頭摩藤佛同名瞿夷佛同名
尸棄佛同名毗舍浮佛同名拘
拘那含佛同名迦葉佛如是等異名乃至異
名侍者舍利弗我今悉知汝等應當一心敬
礼今在世者我今悉知汝等應當一心敬
礼今時佛告舍利弗若善男子善女人求阿
耨多羅三藐三菩提者當先懺悔一切諸佛
若比丘比丘尼犯四重比丘比丘尼犯八重罪式又摩那
沙弥沙弥尼犯出家根本罪若曼婆塞犯曼
婆塞尼式曼婆塞犯曼婆塞尼式叉摩那犯懺悔者

婆意重或憂婆或化憂婆或欲懺悔者

＊ 當淨洗浴著新淨衣不食葱蒜在靜室內八諸懺事莊嚴道場香泥塗地燒衆名香懸繒幡蓋九枚懺莊嚴佛坐安置佛像燒種種香繞佛及水勉陸多伽羅樹建地種衆香逢香燒如是等種種妙香散種種華以大慈悲救苦衆生未度者令度未解者令解未安者令安未涅槃者令得涅槃晝夜常懺悔不生衰敗為求无上菩提故於一切衆生起下心慢心若比丘懺四重罪如是重心晝夜滿九日當對八清淨比丘發露所犯罪七日一對發露重心懺悔皆所作一心歸命十方諸佛稱名礼拜隨力隨分如是重心滿滿九日罪心除滅是人得清淨時當有相現若於覺中若於夢中見十方諸佛与其記別或与摩頂尔時佛告其記別持諸道場共為已作或在衆次或自見罪相或自見身入大會中憂在衆次或自見身憂衆說法或見諸師行沙門持淨道場示其諸佛舍利弟若比丘懺悔罪時若見如是

＊ 相者當知是人罪垢得滅除不至心若比丘比丘尼懺悔八重罪者當知比丘法滿足滿九日當得清淨除不至心若式叉摩沙弥沙弥尼懺悔根本重罪當對四清淨比丘尼尼上法滿廿一日當知清淨除不至心若優婆塞優婆夷懺悔重罪應當至心恭敬三寶若見沙門恭敬礼拜生歡喜想當請請道場設種種供養當請一比丘心敬重為說具戒露所犯諸罪至心懺悔一心歸命十方諸佛稱名礼拜如是滿足七日必得清淨除不至心

尒時世尊而說偈言

得成菩提降伏魔　自在行道林樹下
證无鄣导眼及身　法衆平等如虛空
十億國土微塵數　菩薩弟子衆遠遠
得於一切寂靜心　善住善修諸行中
佛身相好妙莊嚴　放於種種无量光
普照十方諸國土　諸佛不可思議力

見諸國土悉无垢
諸佛所有勝妙事
東方世界名寶幢
彼衆曰在寶燈佛
南方願梨燈國土
摩尼清淨衆如來
西方无垢清淨土
彼曰在佛无量壽
非方世界名香燈
无染光幢佛所化
琉璃光明真妙色
无导光雲佛如來
光明照幢世界中
曰在孔聲佛彼衆
種種藥佛
勝妙智月如須弥
現見西北方如來
彼衆大聖曰在佛
下方世界曰在光

无量妙色清淨鳩
承佛神力見大衆
遠離諸垢妙莊嚴
界今現在彼世界
清淨妙色普嚴淨
現今在世說妙法
為安樂妙世界
善薩弟子眷圍遶
國土清淨甚嚴飾
現今曰在道場樹
國土清淨勝莊嚴
於今現在東北方
所有諸佛名号我等樂聞尒時佛告舍利弗
尒時慧命舍利弗即從坐起偏袒右肩右
女人不發阿耨多羅三藐三菩提心者不得
成佛我等皆來猶如商羊雖遥暮陽无怖狀
舍利弗若有善男子善
普眼功德光明雲
現見菩提樹下坐
即時舍利弗等大衆承佛神力見十方過去
未來現在諸佛无量无邊尒時舍利弗大衆
中悲泣流淚曰佛言希有世尊若善男子善
彼世界
佛世界
上方世界名淨无垢
清淨寶奏如來
西方无垢清淨土
彼曰在佛无量壽
非方世界名香燈
无染光幢佛所化
琉璃光明真妙色
无导光雲佛如來
光明照幢世界中
曰在孔聲佛彼衆
種種藥佛
勝妙智月如須弥
現見西北方如來
彼衆大聖曰在佛
下方世界曰在光

下方世界曰在光
光明妙輪不空見
上方世界光英藏
普眼功德光明雲
即時舍利弗等大衆承佛神力見十方過去
未來現在諸佛无量无邊尒時舍利弗大衆
中悲泣流淚曰佛言希有世尊若善男子善
女人不發阿耨多羅三藐三菩提心者不得
成佛我等皆來猶如商羊雖遥暮陽无怖狀
尒時慧命舍利弗即從坐起偏袒右肩右
膝著地合掌曰佛世尊世尊願更廣說十方
所有諸佛名号我等樂聞尒時佛告舍利弗
汝當至心諦聽我為汝說舍利弗從此世界
東方過百千億世界有佛世界名妙燈彼世
界有佛名寶集阿羅訶三藐三佛陀現在說
法舍利弗若有善男子善女人聞彼佛名至
心受持憶念是善男子善女人舉意覺得七覺
六三昧得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心
超越世間六十劫尒時世尊欲重宣此義而說偈曰

超越世間六十劫尒時世尊以偈頌曰

＊

東方燃燈界　有佛名寶集　若人聞名者　超世六十劫

舍利弗東方有世界名寶集彼世界有佛名寶勝阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛名至心受持憶念請誦合掌礼拜若復有善男子善女人滿足三千大千世界珠寶布施如是日日布施滿一百歲如此布施福德比前至心礼拜功德百分不及一千分不及一百千分不及一百千万分不及一算不及一譬喻不及一尒時世尊以偈頌曰

寶集世界　有佛寶勝　若人聞名　施不及一

舍利弗從此東方過八百世界有佛世界名香積彼世界有佛名成就盡舍那阿羅訶三藐三佛陀現在說法若人聞彼大光明佛名受持讀誦憶念礼拜是人常不離一切諸佛善提心舍利弗從此世界東方過十世界名樹提跋

＊

三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼佛受持讀誦至心憶念恭敬礼拜得脫三惡道舍利弗從此東方過二千世界有佛國土名无量光明功德世界有佛名盡舍那光明阿羅訶三藐三佛陀若善男子善女人聞彼佛名五躰投地深心敬重受持讀誦恭敬礼拜是人超越世間叶劫

舍利弗東方過千世界有佛國土名可樂彼佛名不動應供正遍知若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦恭敬礼拜是人畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提一切諸魔所不能動舍利弗東方過千世界有佛世界名不可量彼處佛名大光明阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼大光明佛名受持讀誦恭敬礼拜是人常不離一切諸佛菩薩畢竟得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗從此佛國土東方過六十千世界有佛世界名極炬佛名不可量聲阿羅訶三藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼阿

三佛陀現在說法右善男子善女人聞彼阿

彌陀佛名三遍稱南无无量壽如來南无无量壽如來是人畢竟不墮

三惡道定心阿耨多羅三藐三菩提

舍利弗復過彼世界度千佛國土有佛世界

名无塵彼有佛同名阿彌陀幼沙阿羅訶三

藐三佛陀現在說法若善男子善女人聞彼

佛名深心敬重受持請誦恭敬礼拜是人超

越世間十二劫

舍利弗復過廿千佛國土有佛世界名雜脢

彼處有佛名大稱阿羅訶三藐三佛陀若善

男子善女人聞彼佛名合掌作如是言南无

大稱如來若復有人以須彌山等七寶日日

布施滿一百歲於聞此佛名礼拜功德百分

不及一乃至筭數不及一

舍利弗復過廿千佛國土有世界名光明佛

彼處有佛名无邊光阿羅訶三藐三佛陀若善

男子善女人聞彼佛名受持請誦至心

礼拜是人畢竟得四聖諦畢竟得阿耨多

羅三藐三菩提

舍利弗復過廿千佛國土有佛世界名无明

佛名无邊无始阿羅訶三藐三佛陀現在說

法若善男子善女人聞彼佛名至心信受持

阿耨多羅三藐三菩提若有人不信聞名得

如此功德是人當墮阿鼻地獄滿足百劫

舍利弗東方過十五佛國土有世界名光明

照彼處有佛名得大无畏阿羅訶三藐三佛

陀現在說法若善男子善女人稱彼佛名受

持請誦恭敬礼拜是人畢竟得大无畏攝取

无量无邊功德

舍利弗過第七千佛國土有世界名摩尼光

明彼處有佛名燃燈火阿羅訶三藐三佛陀

現在說法若善男子善女人聞彼佛名至心

恭敬礼拜受持請誦是人攝得如來十力

舍利弗復過八千佛國土有青世界彼世界

中有青辟如來阿羅訶三藐三佛陀現在說

法若善男子善女人聞彼佛名受持請誦至

心礼拜是人畢竟得四聖諦畢竟得阿耨多

羅三藐三菩提

舍利弗復過廿千佛國土有佛世界名光明

佛名无邊无始阿羅訶三藐三佛陀現在說

法若善男子善女人聞彼佛名至心信受持

法若善男子善女人聞彼佛名至心信受持
誦讀恭敬礼拜若復有人以滿三千大千世
界七寶布施此閻浮提佛名受持讀誦功德
千万分不及一乃至算數譬喻不能得聞无垢佛名若
有衆生善根微薄不能得聞无垢佛名若
有善男子善女人聞无垢佛名受持讀誦如来名是人
非於一佛所種諸善根乃非十佛所種諸善
根是人乃是百千万佛所種諸善根是人超
越世間四十八劫

舍利弗東方過九千佛國土有世界名妙莊
嚴佛名月幢阿羅訶三藐三佛陀現在說法若
善男子善女人聞彼佛名能受持讀誦至心
礼敬是人所得一切功德百法具足如滿月
輩竟得阿耨多羅三藐三菩提

舍利弗復過十千佛國土有世界名无畏佛
名无始光明阿羅訶三藐三佛陀現在說法若
若善男子善女人天龍夜叉羅刹若人非人
聞是佛名畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提
不入惡道

舍利弗東方過十千佛國土有世界名白光
明佛名清淨光明阿羅訶三藐三佛陀現在
說法若天龍夜叉非人聞名者必得人身遠
離癡暗若人聞不信者六十千劫墮大

會瞋癡煩惱若人聞不信者六十千劫墮大
地獄
舍利弗須過百佛國土有世界名善德佛名
曰光明阿羅訶三藐三佛陀現在說法若人
畢竟清淨心稱佛名所得功德論之四日輪
畢竟能伏一切諸魔水賊起惡世間亦劫
舍利弗須過六十千佛國有世界名住七寶
池佛名无邊寶阿羅訶三藐三佛陀現在說
法若人聞彼佛名是人具足得七寶池盛不能量
衆生著膝寶中畢竟成就无量功德衆
舍利弗須過五百佛國土有世界名華鏡像
佛名華膝阿羅訶三藐三佛陀現在說法若
人聞彼佛名信心敬重彼人一切善法成就
如華敷起越世間五十五劫
舍利弗須過百千億佛國土有世界名遠離
一切憂惱佛名妙身阿羅訶三藐三佛陀現
在說法若人聞彼佛名至心敬重礼拜供養
是人畢竟遠離一切諸部不入惡道超越世
間无量劫

舍利弗若北丘北丘尼優婆塞優婆夷破戒
悔諸罪當淨洗浴著新淨衣淨治室內敷高
坐座置佛像瞻廿五牧播種種華香供養請
此廿五佛名日夜六時憶念滿廿五日滅四
重八重等罪或又摩那沙弥沙弥尼二如是
尒時舍利弗白佛言世尊唯願世尊為我說
過去七佛姓名壽命長短我等聚聞佛者舍
利弗諦聽諦聽當為汝說舍利弗過去九十
一劫有佛名毗婆尸如來過去廿劫有佛名
尸棄如來彼劫中復有毗舍浮如來自此以
後无量无邊劫空過无佛至賢劫中有四佛拘
留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛我釋迦牟尼
佛毗婆尸佛壽命八十千劫尸棄佛壽命六
十千劫毗舍浮佛壽命二千劫拘留孫佛壽
命十四小劫拘那含牟尼佛壽廿小劫迦葉
佛壽命二小劫我現在釋少壽命一白歲毗

佛壽命二小劫我現在亦壽命一白我毗
婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛利利家生拘留孫
佛拘那含牟尼佛迦葉佛婆羅門家生舍利弗
我釋迦牟尼佛刹利家生毗婆尸佛尸棄佛毗
舍浮佛三佛姓拘隣拘留孫佛拘那含牟尼
佛迦葉佛此三佛姓迦葉舍利弗我釋迦牟
尸佛姓瞿曇舍利弗毗婆尸佛波吒羅樹下
得阿耨多羅三藐三菩提尸棄佛尸陀利樹下
得阿耨多羅三藐三菩提毗舍浮佛娑羅樹
下得阿耨多羅三藐三菩提拘留孫佛尸利沙樹下得阿耨多羅三藐三菩提拘那含牟尼佛
拘留孫佛曼頭跋樹下得阿耨多羅三藐三菩提
迦葉佛尼拘律樹下得阿耨多羅三藐三菩
提我釋迦牟尼阿說他樹下得阿耨多羅三
藐三菩提毗婆尸佛三集聲聞尸棄佛三
集聲聞毗舍浮佛毘集聲聞拘留孫佛一集
聲聞拘那含牟尼佛一集聲聞迦葉佛一集
聲聞我釋迦牟尼佛一集聲聞毗婆尸佛第
一聲聞弟子一名吉沙二名耆婆尸棄佛第

聲聞我釋迦牟尼佛一集聲聞毗婆尸佛第
一聲聞弟子一名吉沙二名耆婆尸棄佛第
一聲聞弟子一名滕二名目在毗舍浮佛第
一聲聞弟子一名星宿二名上拘留孫佛第
一聲聞弟子一名疾二名力拘那含牟尼佛
第一聲聞弟子一名浴二名財毗頭羅迦葉佛
第一聲聞弟子一名輸那二名頗羅墮我釋
迦牟尼佛第一聲聞弟子一名舍利弗二名目
揵連如上二人等前者智慧第一後神通第
一毗婆尸佛侍者名无憂尸棄佛侍者名離
畏毗舍浮佛侍者名寂拘留孫佛侍者名智
拘那含牟尼佛侍者名親迦葉佛侍者名迦
夫我侍者名敎善毗婆尸佛子名成陰尸棄
佛子名不可量毗舍浮佛子名善智拘留孫
佛子名上拘那含牟尼佛子名滕迦葉佛子
名道師我子名羅睺羅毗婆尸佛父名槃頭
盧名槃頭意城名槃頭尸棄佛父名劒那盧
名滕城名阿樓那跋提毗舍浮佛父名阿樓
那天子盧名稱意城名隨意拘留孫佛父達羅

鄒天子是名稱意城名隨意狗菩薩父婆羅
門種名功德是名廣被天子名无畏城二名
无畏狗鄒舍辛屈佛父婆羅門種名火德是
名雜膝天子名莊嚴城二名莊嚴迦葉佛父
婆羅門種名淨德是名善寺天子名知伏城
二名知伏今時波羅蔡城是我今父名輸頭
檀王是名摩訶摩耶即城名迦毗羅
舍利弗應當敬礼我本師釋迦牟尼佛號
妙佛　除伏一切佛
燃燈光佛　无畏佛
法勝佛　
如是等初一大阿僧祇劫有八十億佛爾後
名擇迦牟尼佛第二阿僧祇劫初有勝佛燃
燈佛妙聲佛勝威佛善見佛善眼佛勝慧佛
吒佛佛師子无畏自在不退善眼善山善意
稱種降伏熙降伏闇師子奮迅妙聲无量威
德淨德最見第一義復有釋迦牟尼妙行勝
妙寂靜妙身功德梵梵命月降自在調山回

地羅時此是第二大阿僧祇劫有如是等七
十二億佛應當敬礼
舍利弗大力大精進淨德大明陽炎復有釋
迦牟尼大龍大威德堅行摩訶衍山回地羅
樓无畏作留樓那寶髻波頭摩勝妙勝无垢
興光明除伏怨波斯他大慧頗羅墮沙羅
宿毗遮尸棄拘隣毗舍浮能作光明不可
勝復有尸棄善見最後釋迦牟尼佛第三大阿
僧祇劫中有如是等七十一億佛應當敬礼
舍利弗如是等過去无量佛出等應當敬礼
南无散善增長佛　南无人自在王佛
南无不動佛　南无大雲佛
南无散善佛　南无日在佛
南无普光明佛　南无滿足佛
南无拘隣佛　南无妙隱佛
南无大精進佛　南无智慧佛
南无大辯佛　南无阿菟佛
南无妙勝佛　南无不散足佛

南无大光炎聚佛　南无月光佛
南无无碍德佛　南无普贤盖佛
南无卑罗延光明佛　南无师子奋光明佛 七十一五
南无离一切曼恼光明佛　南无坚固光明佛
南无雲王光明佛　南无无始辟光明佛
南无成就义光明佛　南无胜谨光明佛
南无住胜天王光明佛

南无如是等同名不可说不可量佛

舍利弗汝应当敬礼无量寿佛国土乘世界
观世音菩萨得大势菩萨以为上首及无量
无边菩萨如是摩诃萨众世界华胜佛国土无
明憧菩萨光明胜菩萨以为上首及无量无
边阿僧祇菩萨众如是可乘世界阿閦佛国
土香鸟菩萨妙香像菩萨以为上首及无量
无边菩萨众如是虚舍那世界日月佛国土
师子菩萨师子慧菩萨以为上首及无量无
边菩萨众如是不瞬世界善月佛国土莎罗
胎菩萨一切法得自在菩萨以为上首及无

胎菩萨一切法得自在菩萨以为上首及无
量无边菩萨众如是无碍世界普照佛国土
月轮菩萨胜智相菩萨以为上首及无量无边
菩萨众乘成世界宝炎如来佛国土不空
见菩萨不空见菩萨以为上首及无量无
边菩萨众观世界普观佛国土雲王菩
萨法王菩萨以为上首及无量无边菩萨众
见爱世界观世音王如来佛国土降伏魔菩
萨山王菩萨以为上首及无量无边菩萨众
如是等十方世界一切佛国土一切菩萨共
皆归命

舍利弗归命善清净无垢宝功德集胜王佛
南无回地罗憧佛　南无普照佛
南无清净光明王佛　南无金色无畏师子奋迅王佛
南无普胜山功德佛　南无金刚胜佛
南无普见王佛　南无普贤佛
南无普胜次定佛　南无无畏王佛
南无无量音功德王佛　南无地自在王佛

南无无量奇功德王佛
南无无盡光佛
南无雜華功德佛
南无金剛妙佛
南无无垢勝佛
南无一味勝佛
南无勝鬘華佛
南无多摩羅跋香勝佛
南无月藏佛
南无樹提光明佛
南无盡香佛
南无龍藏佛
南无大雲藏佛
南无寶德佛
南无金剛藏佛
南无住持地佛
南无勝義佛
南无虛空平等佛
南无滿語佛佛
南无山藏佛
南无妙蓋佛
南无愛勝佛
南无報善藏佛
南无行勝佛
南无青蓮佛
南无智勝佛

南无地自在王佛
南无雜塵功德佛
南无金剛妙佛
南无无垢勝佛
南无月勝佛
南无勝鬘華佛
南无多摩羅跋香勝佛
南无沉水香佛
南无盡香佛
南无寶光明佛
南无寶德佛
南无無垢佛
南无根本勝藏佛
南无過知佛
南无无量自在佛
南无德藏佛
南无根本光佛
南无忍王佛
南无寶色勝佛
南无德藏佛
南无見一切佛
南无不可見佛
南无甘露功德稱佛
南无師子孔佛
南无勝佛

南无行勝佛
南无智勝佛
南无雜華佛
南无佛寶幢佛
南无月勝佛
南无勝鬘佛
南无滿足金剛住持佛
南无成就功德佛
南无根本勝藏佛
南无過知佛
南无不可知佛
南无無垢佛
南无盡香佛
南无寶光明佛
南无根本莊嚴意王佛
南无一切衆生見者樂意佛
南无離一切煩惱佛
南无香勝王佛
南无見一切佛
南无不可見佛
南无切義成就佛
南无散華佛
南无无导智作佛

南无青蓮佛
南无妙蓋佛
南无勝妙勝佛
南无随喻戒佛
南无无垢琉璃佛
南无甘露幢佛
南无喜山佛
南无无量佛
南无无量佛
南无火光明佛
南无无量佛
南无无量佛
南无无导智作佛

W→T440 114/163C7

南无師子孔佛
南无脉佛
南无一切作樂佛
南无善王佛
南无須弥劫佛

南无散華佛
南无无导智作佛
南无勇脉佛
南无切世間直在王佛
南无脉須弥佛 七千二百

佛說佛名經卷第

佛說佛名經卷第八

S 1110

S-T262 9/13A16

654

衆无量衆生利益天度脫一切是名大乘善
薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為求牛
車出於大宅舍利弗如彼長者見諸子等安隱
得出大宅到无畏處等以大寶自惟財富无量等以大乘
而賜諸子如来亦復如是為一切衆生之父若
見无量億千衆生以佛教門出三界苦怖畏險
道得涅槃衆

如来尒時便作是念我有无量无邊智慧力
无畏等諸佛法藏是諸衆生皆是我子等與
大乘不令有人獨得滅度諸以如来滅度而
滅度之是諸衆生既三界者悉與諸佛禪定
解脫等娛樂之具皆是一相一種聖所讚嘆能
生淨妙第一之樂舍利弗如彼長者初以三
車誘引諸子然後但與大車寶物莊嚴安隱
第一然彼長者无實妄之咎如来亦復如是
无有虛妄初說三乘引導衆生然後但以大
乘而度脫之何以故如来有无量智慧力无
所畏諸法之藏能與一切衆生大乘之法但
不盡能受舍利弗以是因緣當知諸佛方
便力故於一佛乘分別說三佛欲重宣此義
而說偈言

W→T262 9/13 c24

不盡能受舍利弗以是因緣當知諸佛方
便力故於一佛乘分別說三佛欲重宣此義
而說偈言

*譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾邪　基陛頹毀
墻壁圮坼　泥塗飾落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中

S→T278 9/615C27
W→T278 9/656A18~20

*

1 鐵堅王宮 堂雲雜上天 兜上真寶主 相好絶倫一

天師請問經太上道君頌曰

妙相明玉質 奇好真金姿 清淨真自在 常樂身无崩

相好

心上說智慧消魔真能士太上告青童君曰

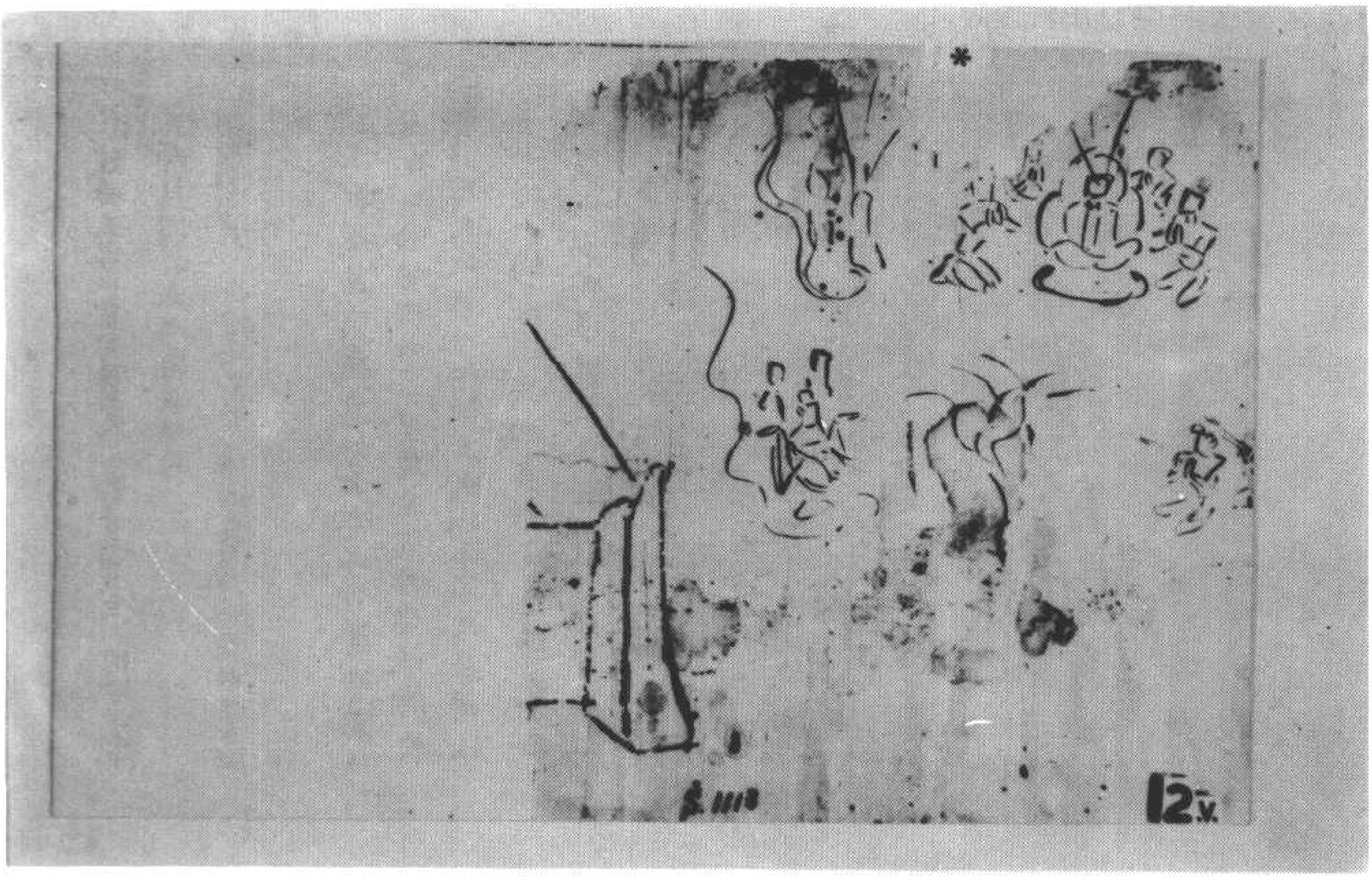
衆聖積功緣因致果果報證備妙姿絶倫故

度世六天故得世六相主成八十一品故得八

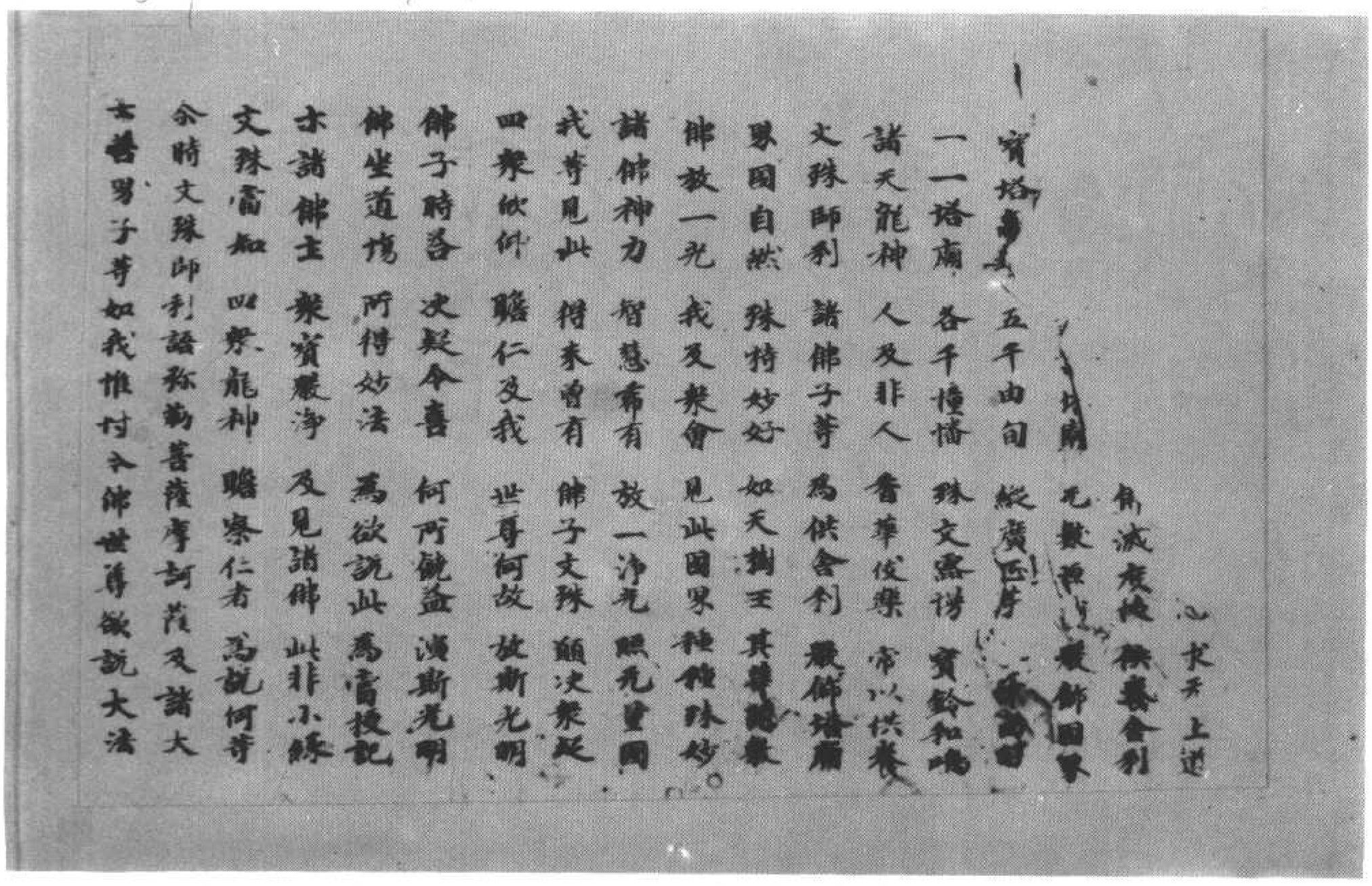
十一好一切大威共觀其形小威備應各

現多少少現多歲凡不能盡是以聖真躯

凡它質質它有常无增減知之者希故為獨



S~T262 9/3B1f~21



寶塔　五千由旬　縱廣　正法　心求天上道

一一塔廟　各千幢幡　殊妙　最師圖象

諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養

文殊師利　諸佛子等　為佛塔廟　供舍利　最佛塔廟

象國自然　殊特妙好　如天寶成　一切衆生　皆應供養

佛放一光　我及衆會　見此國衆　種種殊妙

諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照九重門

我等見此　得未曾有　佛子文殊　願決衆疑

四衆欣仰　瞻仁及我　世尊何故　放斯光明

佛子時答　文殊今善　何所饒益　演斯光明

佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記

示諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣

文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　為說何等

今時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大

士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法

善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
* 而大法雨吹大法螺擊大法鼓滿大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
爲說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生成得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相爲求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃爲求辟支佛者說應十二因緣
法爲諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多
羅三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮弥勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其眾後佛

W→T262 9/4A16~19

墮弥勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其眾後佛
* 來出家時有八王子一名有意二名善意三
名无量意四名寶意五名增意六名除疑意
七名響意八名法意是八王子威德自在各
領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅
三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意
常備梵行皆爲法師已於千万佛所植諸善
本是時日月燈明佛說大乘經名无量義教
菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結
跏趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界
六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王
大衆得未曾有歡喜合掌一心而
來欲見時白豪相光照東方下
四今所見上

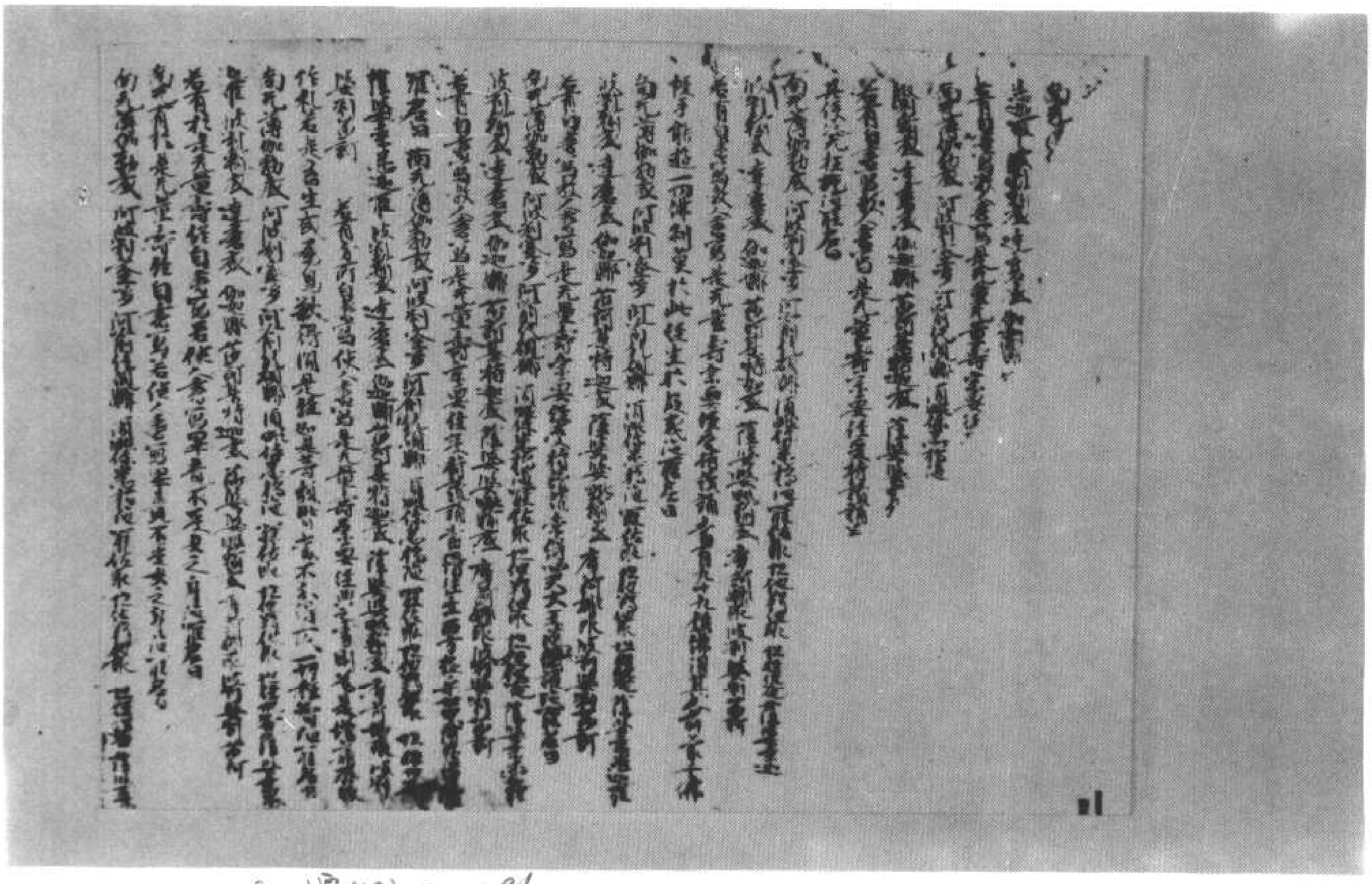
有漏若无漏不應觀佛十力若生若滅不
應觀四无所畏四无碍解十八佛不共法若
生若滅不應觀佛十力若善若非善不應
觀四无所畏四无碍解十八佛不共法若善若
非善不應觀佛十力若有罪若无罪不應觀
四无所畏四无碍解十八佛不共法若有罪若
无罪不應觀佛十力若有煩惱若无煩惱
不應觀四无所畏四无碍解十八佛不共法
若有煩惱若无煩惱不應觀佛十力若世
間若出世間不應觀四无所畏四无碍解
佛不共法若世間若出世間不應觀佛十力
若雜染若清淨不應觀四无所畏四无碍解
十八佛不共法若雜染若清淨不應觀佛十力
若屬生死若屬涅槃不應觀四无所畏四无
碍解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃不
應觀佛十力若在內若在外若在兩間不應
觀四无所畏四无碍解十八佛不共法若在
內若在外若在兩間不應觀佛十力若可
得若不可得不應觀四无所畏四无碍解十八
佛不共法若可得若不可得

S→ T220 5/68 A22
W→ 5/68 B2

得若不可得不應觀四无所畏四无碍解十八
佛不共法若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時不應觀大慈若常若无常不應觀大悲
大喜大捨若常若无常不應觀大慈若樂
若苦不應觀大悲大喜大捨若樂若不樂觀
大慈若我若无我不應觀大悲大喜大捨若
我若无我不應觀大慈若淨若不淨不應觀
大悲大喜大捨若淨若不淨不應觀大慈若

S-T235 8/749024 75/19
W-7 8/70-4n1

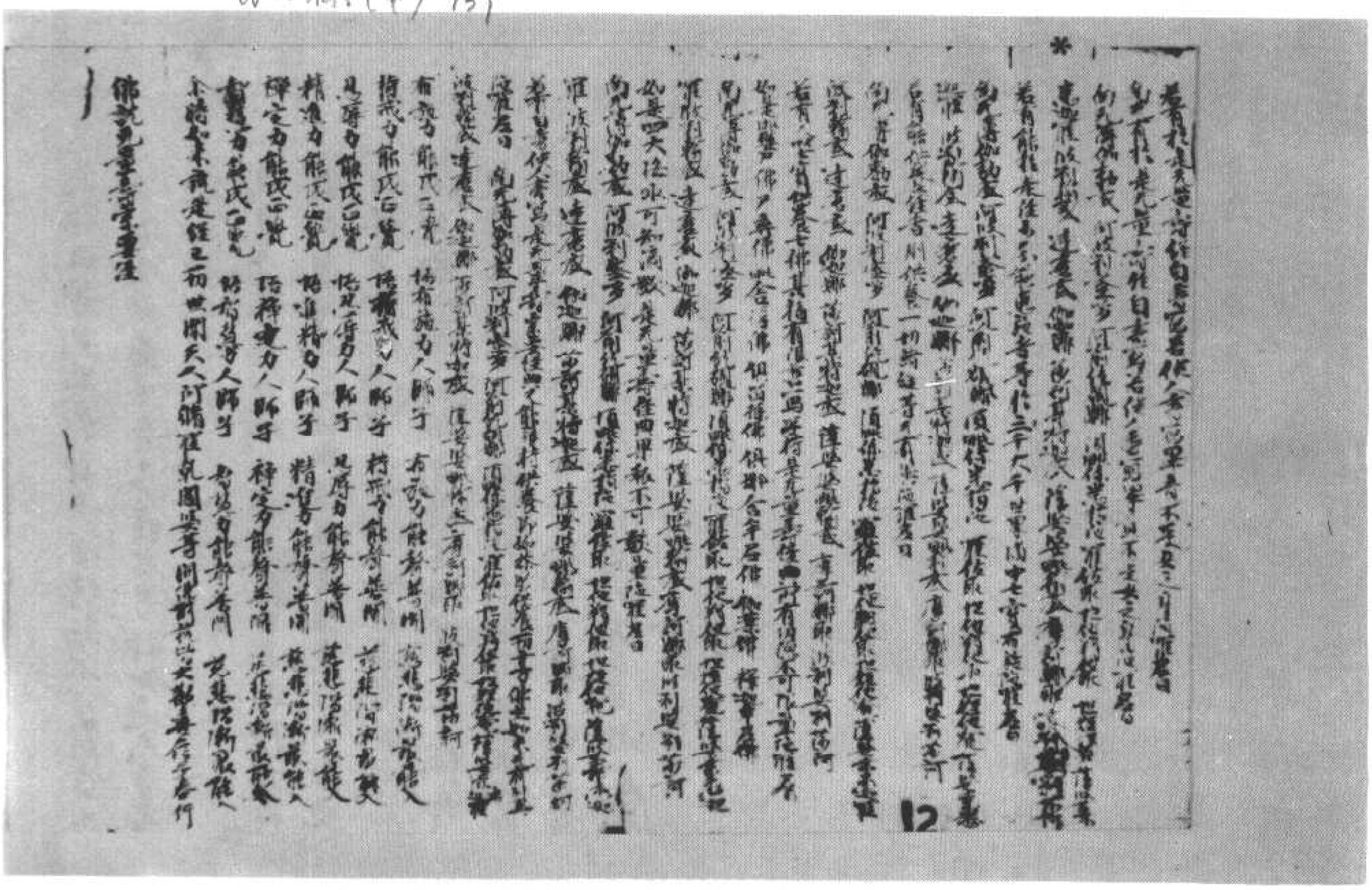
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞此經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於爾時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於爾世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入

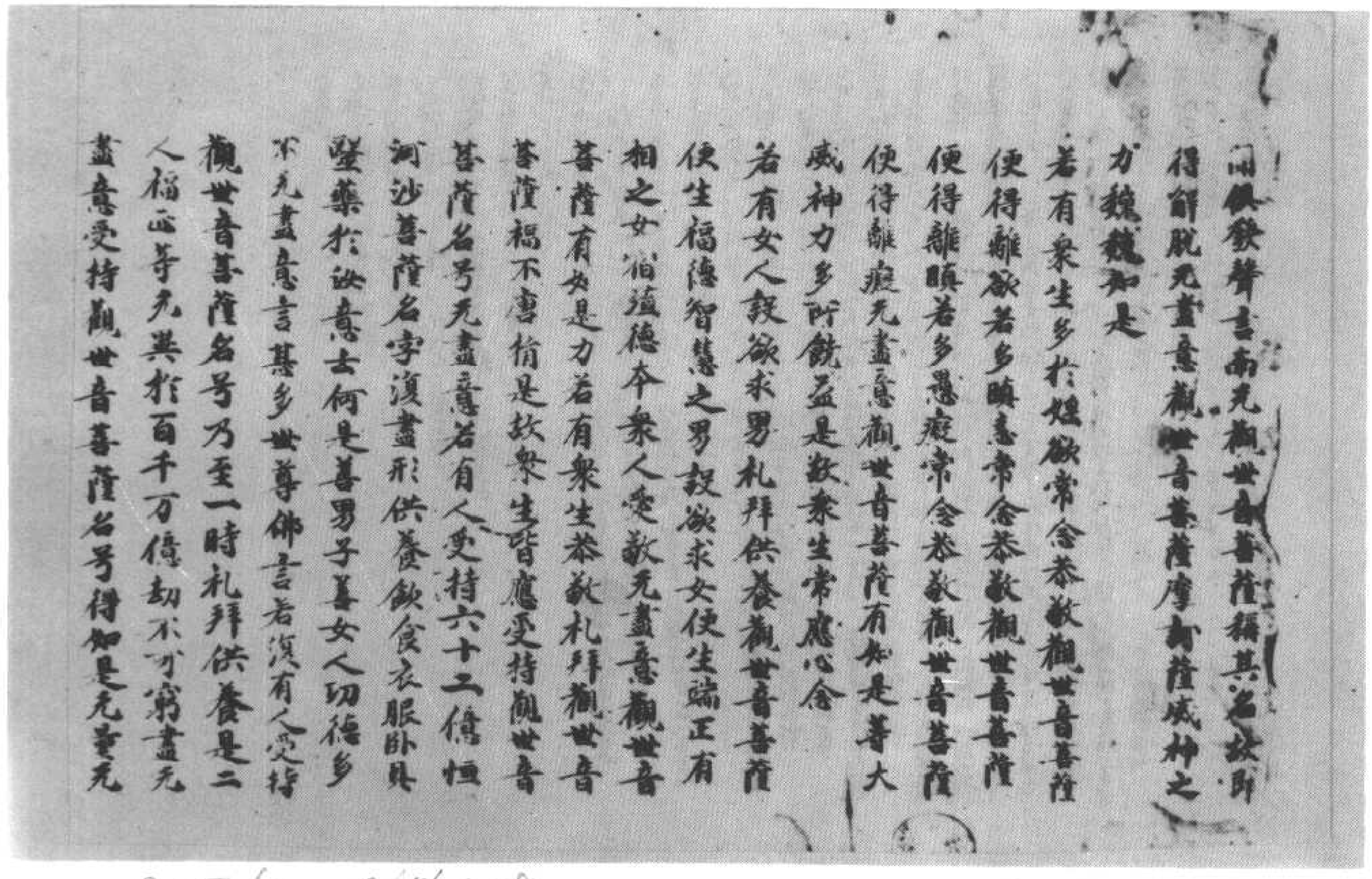


S→標(甲) 72～81

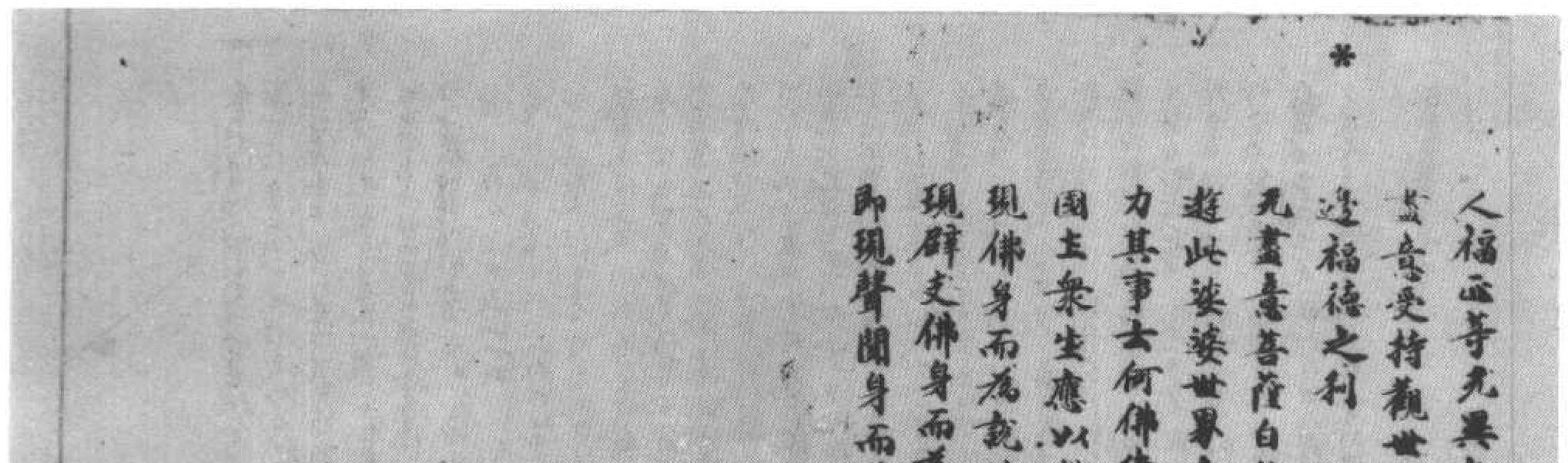
經要宗經壽無說佛　號七一一一斯

W一標(甲) 139





S→T262　9/56C28
W→1262　9/57A27



S->T235 8/749B28~29
W->　　8/750B4

故善現一切智智清淨
淨故四无所畏清淨何以故
淨若鼻界清淨若四无所畏清淨故香界乃
公无別无斷故一切智智清淨故香界鼻
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨故四无所畏清
至鼻觸為緣所生諸受清淨故四无所畏清
淨何以故若一切智智清淨若香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨若四无所畏清淨无
二公无別无斷故善現一切智智清淨
故舌界清淨舌界清淨故四无所畏清淨何
以故若一切智智清淨若舌界清淨若四无
所畏清淨无二公无別无斷故一切智智
清淨故味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清
淨故四无所畏清淨何以故若一切智智清淨
故四无所畏清淨何以故若一切智智清
淨若味界乃至意觸為緣所生諸受清淨若四
无所畏清淨无二公无別无斷故善現
一切智智清淨故地界清淨地界清淨故四
无所畏清淨何以故若一切智智清淨若
地界清淨若四无所畏清淨无二公无
別无斷故一切智智清淨故大風空識界

S→T220 6/31306
W→ 6/35485

四无所畏清淨何以故若
身界清淨若四无所畏清淨故身界清淨无二无二公
*无別无斷故一切智智清淨若一切智智清淨
及身觸身觸為緣所生諸受清淨故四无所畏清淨
觸為緣所生諸受清淨故四无所畏清淨何
以故若一切智智清淨若身觸界乃至身觸為
緣所生諸受清淨若四无所畏清淨无二无
二公无別无斷故善現一切智智清淨
故法界清淨若意界清淨若四无所畏
清淨无二无二公无別无斷故一切智智清
淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故四无所畏清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若四
无所畏清淨何以故若一切智智清淨无二无二公无
地界清淨地界清淨故四无所畏清淨何以故若一切智智清淨若
无所畏清淨何以故若一切智智清淨无二无二公无
別无斷故一切智智清淨故大風空識界

地界清淨若四无所畏清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故水火風空識界
清淨水火風空識界清淨故四无所畏清淨
以故若一切智智清淨若水火風空識界清淨
若四无所畏清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故无明清淨无明清淨故
四无所畏清淨何以故若一切智智清淨若
无明清淨若四无所畏清淨无二无二分无
別无斷故一切智智清淨故行識名色六處
緣受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行
乃至老死愁歎苦憂惱清淨故四无所畏清淨
何以故若一切智智清淨若行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨若四无所畏清淨无二无二
分无別无斷故善現一切智智清淨故布
施波羅蜜多清淨故四无所畏清淨若布施
波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若布
施波羅蜜多清淨若四无所畏清淨无二无二
分无別无斷故一切智智清淨故淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多清淨故四无所畏清淨
若波羅蜜多清淨故四无所畏清淨何以

善現一切智智清淨若
清淨故佛十力清淨何以故若一切如來
若預流果清淨若佛十力清淨若一來
无別无斷故一切智智清淨若一來不還
羅漢果清淨若一來不還阿羅漢果清淨故
十力清淨何以故若一切智智清淨若一來
不還阿羅漢果清淨若佛十力清淨无二
二分无別无斷故善現一切智智清淨故佛
覺善提清淨獨覺善提清淨若獨覺善提清
淨何以故若一切智智清淨若獨覺善提清
淨若佛十力清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故一切菩薩摩訶薩行
淨一切菩薩摩訶薩行清淨故佛十力清淨
何以故若一切智智清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若佛十力清淨无二无二分无別
无斷故善現一切智智清淨故諸佛无上正
等菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故佛
十力清淨何以故若一切智智清淨若諸佛
无上正等菩提清淨若佛十力清淨无二无

S → T220　6/393 A7~9
W →　6/393B16

復次善現一切智智清淨故色清淨
故四无所畏清淨故一切智智清淨
若色清淨若四无所畏清淨何以故若
別无斷故一切智智清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故四无所畏清淨何以故若
一切智智清淨若受想行識清淨若四无所
畏清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智智清淨故眼處清淨眼處清淨故四无所
畏清淨何以故若一切智智清淨若眼處清
淨若耳鼻舌身意處清淨故耳鼻舌身意處清
故一切智智清淨故耳鼻舌身意處清
淨若四无所畏清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智智清淨故色處清淨色處清淨故
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清
淨若四无所畏清淨无二无二分无別无
斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼界
清淨故四无所畏清淨何以故若一切智智
清淨若眼界清淨若四无所畏清淨无二无
二分无別无斷故一切智智清淨故眼界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故四无所畏
清淨何以故若一切智智清淨若四无所畏
清淨故一切智智清淨故聲香味觸法界
乃至意觸為緣所生諸受清淨若四无所畏清

S→T374-12/494 B6~7

故是故非色非非色何以故身有三十二相八十種好故是故
非非色如來非長何以故斷諸色故是故非長亦非非長何以故
一切世間无有能見頂骨相故是故非非長如來非短何以故久
已遠離恼惱故是故非非短亦非非短何以故為佛世尊示三
尺身故是故非非短如來非相何以故久已遠離諸相相故是故
非相亦非非相何以故善知諸相故是故非非相如來非心何以
故虛空相故是故非心亦非非心何以故有十力心法故亦能知
他衆生心故是故非心如來非有无何以故常樂我淨故是故
非有為亦非无為何以故有去來坐卧示現涅槃故是故非无為
如來非常何以故身有分故是故非常云何非常以有知故常法
无知猶如虛空如來有知是故非常云何非常有言說故常法无
言亦如虛空如來有言是故无常有姓氏故名曰无常无姓之法
乃名為常虛空常故无有姓氏如來有姓姓體曼氏是故无常有
父母故名曰无常无父母者乃名曰常虛空常故无有父母佛有
父母是故无常有四威儀名曰无常无四威儀乃名曰常虛空常
故无四威儀非有四威儀是故无常常住之法无有方所虛空常
故无有方所如來出在東天空地住舍婆提式王舍城是故无常
以是義故如來非常非非常何以故生永斷故有生之法名曰无
常无生之法乃名為常如來无生是故為常常法无性有性之法為
无常如來无生无性故常有常之法過一切處猶如虛空
无處不有如來亦令遍一切處是故為常无常二法成言此有
彼无如來亦令不可言說是處有彼處无是故為常非常色是故為常常住之法
是有有時是无如來不令有時是有有時是无是故為常常住之法
无名无色虛空常故无名无色如來亦令无名无常无色是故為常
住之法无因无果虛空常故无因无果如來亦令无因无果是故為
常常住之法三世不攝如來亦令三世不攝是故為常如來非幻何
以故永斷一切虛誑心故是故非幻亦非非幻何以故如來成時分
此一身為无量身无量之身復為一身山壁直過无有罣礙水地
地入地如水行空如地身出烟炎如大火聚雲雷震動具備丁長或為
城色聚落舍宅山川樹木或作大身或作小身男身女身畫男女
身是故如來亦非非幻如來非之何以故如來作此拘尸那城娑羅雙
樹間示現入於般涅槃故是故非之亦非非非之何以故常樂我淨故
故如來亦非非之如來非有漏何以故斷三漏故故非有漏三漏衆
累一切煩惱除无明是名漏色无色累一切煩惱除无明是名无漏
漏三衆无明漏如來永斷是故非漏復次一切凡夫不見有漏
云何凡夫不見有漏一切凡夫作未來世志有疑心未來世中當得身
耶不得身耶過去世中身本有耶為本无耶現在世中之身有耶
是身无耶若有我者是色耶非色耶色非色耶非非色耶非非
非想耶想非想耶非非想耶是身為他耶不為他耶為不為
非屬非不屬有命无身耶有身无命耶有身有命耶非身非命无身无命耶

非處非不處有命无命亦非有命无命非常非无常非有二與命有常耶无常耶非常非无常耶有二與命白在作
耶時即作耶无因作耶世性作耶欲應作耶法非法作耶士夫作耶
煩惱作耶父母作耶我作耶他作耶過去是婆羅門姓耶是刹利姓耶是毗
至耶誰生耶誰死耶我於過去未來得何姓耶我此身者過去之時是
舍姓耶是首陀姓耶當於未來得何姓耶我此身者過去之時是
男身耶是女身耶畜生身耶若我於畜生中有作耶若我有罪耶乃至
欲過當有罪耶當无罪耶我自作耶為他作耶我受非耶身受報
耶如是起見无量煩惱演衆生心因是起見生陰之次之有我次
之无我我見我見无我見我作我受我知是名耶見如來
永拔如是无量見稠根本是故非漏善男子菩薩摩訶薩作大涅
槃脩聖行者亦得永斷如是諸漏諸佛如來常脩聖行是故无漏
善男子凡夫不能善攝五根則有三漏為惡所牽至不善處善
男子群如惡馬其性很戾能令乘者至險惡處不能善攝此名狂者
亦復如是令人速離涅槃善道至諸惡處譬如惡心未曾暫有人
來之不隨意去走離城色无空曠處不能善攝此五根者亦復如
是將人速離涅槃城色至於生死曠野之處善男子群如惡馬
王作惡五根復亦復如是常教衆生造无量惡善男子群如惡
子不受師長父母教勅自无惡不造不避五根亦復如是不受師
善言教勅无惡不造善男子菩薩摩訶薩如
餓鬼之所賊害亦如怨盜善及善人善男子凡夫之人不攝五根常為

*

善言教勅无惡不造善男子凡夫之人不攝五根常為地獄畜生
餓鬼之所賊害亦如怨盜善及善人善男子凡夫之人不攝五根常為
所為其性很戾能令乘者至險惡處不能善攝此名狂者
亦復如是令人速離涅槃善道至諸惡處譬如惡心未曾暫有人
來之不隨意去走離城色无空曠處不能善攝此五根者亦復如
是將人速離涅槃城色至於生死曠野之處善男子群如惡馬
王作惡五根復亦復如是常教衆生造无量惡善男子群如惡
子不受師長父母教勅自无惡不造不避五根亦復如是不受師
善言教勅无惡不造善男子菩薩摩訶薩如
餓鬼之所賊害亦如怨盜善及善人善男子凡夫之人不攝五根常為
所為其性很戾能令乘者至險惡處不能善攝此名狂者
亦復如是令人速離涅槃善道至諸惡處譬如惡心未曾暫有人
來之不隨意去走離城色无空曠處不能善攝此五根者亦復如
是將人速離涅槃城色至於生死曠野之處善男子群如惡馬
王作惡五根復亦復如是常教衆生造无量惡善男子群如惡
子不受師長父母教勅自无惡不造不避五根亦復如是不受師
善言教勅无惡不造善男子菩薩摩訶薩如
餓鬼之所賊害亦如怨盜善及善人善男子凡夫之人不攝五根常為

*

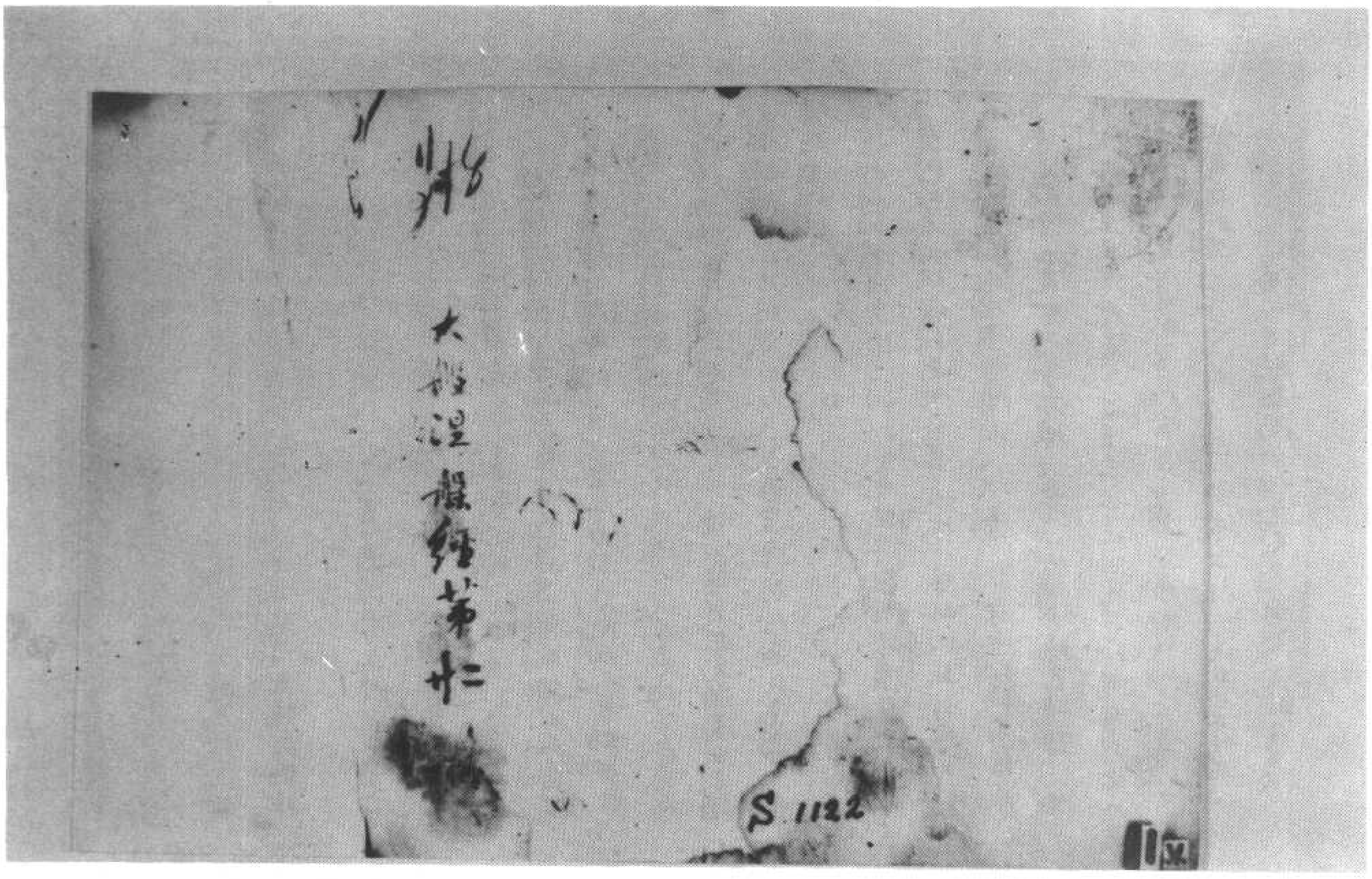
善言教勅无惡不造善男子凡夫之人不攝五根常為地獄畜生
餓鬼之所賊害亦如怨盜善及善人善男子凡夫之人不攝五根常為
所為其性很戾能令乘者至險惡處不能善攝此名狂者
亦復如是令人速離涅槃善道至諸惡處譬如惡心未曾暫有人
來之不隨意去走離城色无空曠處不能善攝此五根者亦復如
是將人速離涅槃城色至於生死曠野之處善男子群如惡馬
王作惡五根復亦復如是常教衆生造无量惡善男子群如惡
子不受師長父母教勅自无惡不造不避五根亦復如是不受師
善言教勅无惡不造善男子菩薩摩訶薩如
餓鬼之所賊害亦如怨盜善及善人善男子凡夫之人不攝五根常為
所為其性很戾能令乘者至險惡處不能善攝此名狂者
亦復如是令人速離涅槃善道至諸惡處譬如惡心未曾暫有人
來之不隨意去走離城色无空曠處不能善攝此五根者亦復如
是將人速離涅槃城色至於生死曠野之處善男子群如惡馬
王作惡五根復亦復如是常教衆生造无量惡善男子群如惡
子不受師長父母教勅自无惡不造不避五根亦復如是不受師
善言教勅无惡不造善男子菩薩摩訶薩如
餓鬼之所賊害亦如怨盜善及善人善男子凡夫之人不攝五根常為

女人終不生於貪者之心何以故善觀相故善男子菩薩摩訶薩如
五欲法凡有欲樂不得貪著如大臛骨如火炬風而行如
護毒地夢中所得路首集樹多人所餘亦如段肉衆鳥逐如水
上泡芸水之踪如纖絲蠶如因趣市價如實借券不得久觀欲如
是多諸過患須次菩薩觀諸衆生為色香味觸因緣故
從苦无救无量劫來常受苦惱一一衆生一劫中所積身骨如王
舍城毗富羅山所餓孔汁如四海水身所出無多四海水又毋兄
弟妻子眷屬命終哭泣所出目淚多四大海盡也草木為四寸對
以數父毋亦不能盡无量劫來或在地獄畜生餓鬼所受行苦
不可稱計猶此大地猶如來等易可窮極生死難盡善薩摩訶
薩如是深觀一切衆生欲因緣故受苦无量菩薩以是生死行
苦故不失念慧善男子辟如世間有諸大衆滿二十五里王勅一
臣持一油鉢遶由中過莫令傾覆若棄一滴當斬汝命復遣百
伏刀在後隨而怖之臣受王教盡心堅持遶彼令所大衆之中
雖見可意五服欲等心常念言我若放逸善彼耶欲當棄所持
命不全滿是人以是怖因緣故乃至不棄一滴之油菩薩摩訶
薩亦復如是於生死中不失念慧以不失故雖見五欲心不貪著
若見淨色不生色相唯觀苦相乃至識相亦復如是不作生相不
作滅相不作因緣相觀心空相菩薩不得五根清淨五根清淨故
護根成具一切凡夫五根不淨不能善持名曰根滿菩薩摩訶
是故无滅如來伏出不斷根本是故非滅復次善男子復有離

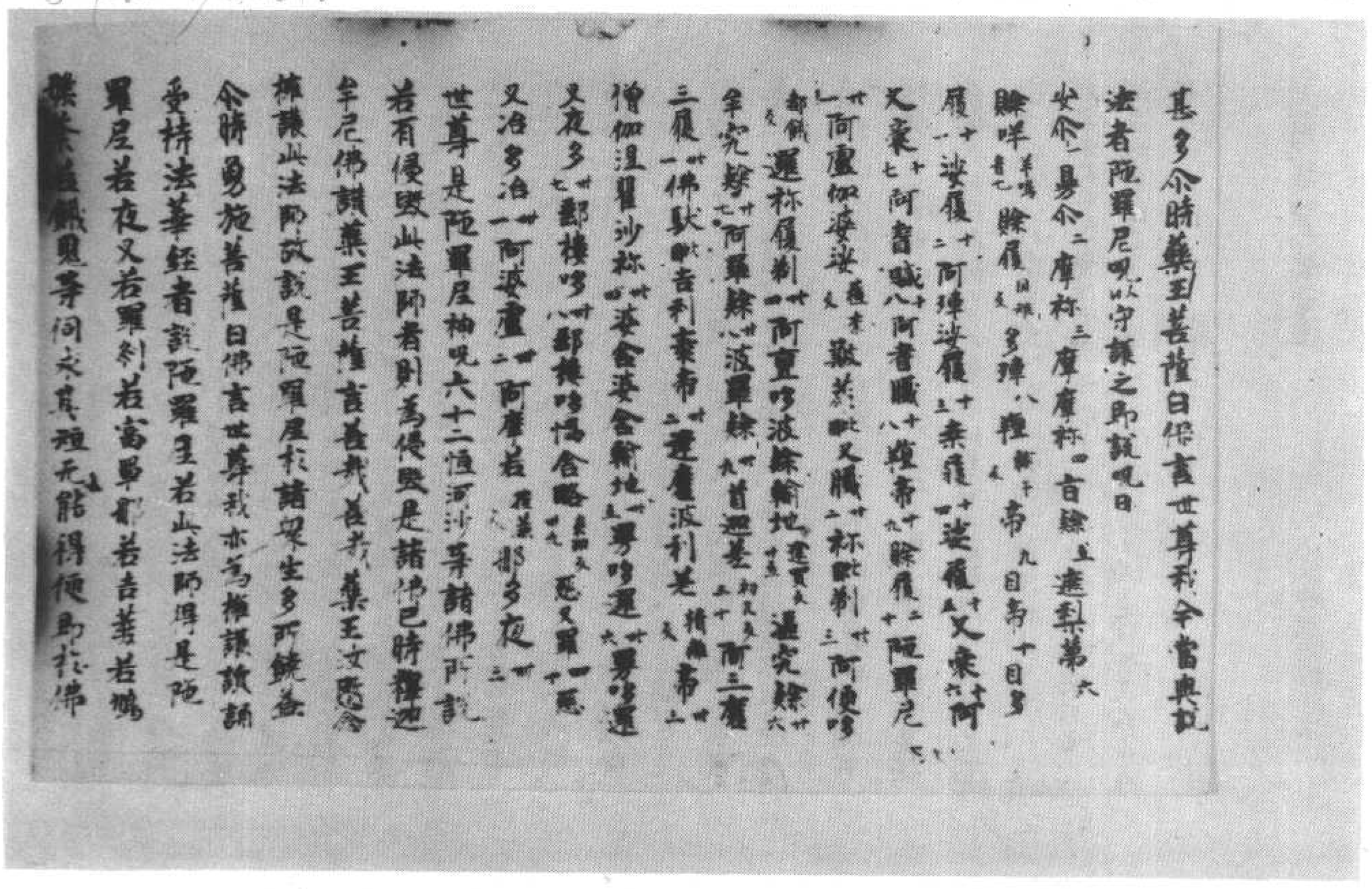
是故无滅如來伏出不斷根本是故非滅復次善男子復有離
滅菩薩摩訶薩次為凡上甘露佛衆故離於惡猶如此方等大
若能備行大涅槃經善寫受持讀誦解說如惟其義是名為
離何以故善男子我都不見十二部經能離惡猶如此方等大
涅槃經善男子辟如良師教諸弟子諸弟子中有受教者心不
違悉菩薩摩訶薩備大涅槃微妙經典亦復如是心不違惡善
男子辟如世間有善兄術若有一聞却後七年不為一切衆衆
所中地不能壞若有讀者乃至命盡无有衆惡善男子是大
涅槃亦復如是若有衆生一遍耳者却後七劫不墮惡道若有
書寫讀誦解說惟其義者如是等无量菩

華像或見大山或大海水或見日月或見白馬像或見
*
父母得華得藥金銀琉璃珊瑚梨等寶五種半味今時當如即是如
來變其所施若已善樂尋時一切善男子是大涅槃悉能成就如是無量阿僧祇等不可思議光
邊功德善男子汝今應當信受我說若有善男子善女欲見我
者欲恭敬我者欲問法性如見於我欲得安之欲見賢聖欲得
領集首楞嚴三昧之欲破八魔八魔者所謂四魔死魔天魔
樂无我无淨欲得入中天上樂者見有受持大涅槃經書寫讀
誦為他解說思惟義者當往親近依附諮受供養恭敬尊重讚
歎為洗手之布貧林席四事供養令无所乏若從遠來應十由
旬路次奉迎為是經故所重之物應以奉獻如其无者應自賣
身何以故是經難遇過優曇華善男子我今過去无量无邊那
由他劫今時世界名曰婆婆有佛世尊号釋迦牟尼如來應供
過知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊為作
大衆宣說如是大涅槃經我於今時從善友所轉聞故佛告為
大衆說大涅槃我聞是已心生歡喜欲設供養居貧无物欲自賣
身何以故是經難遇過優曇華善男子我今過去无量无邊那
由他劫今時世界名曰婆婆有佛世尊号釋迦牟尼如來應供
身得福不無即欲還家路見一人而便語言吾欲賣身君能買
不其人答言我家作業人无堪者汝設能為我當買汝即問
言有何作業人无堪能其人見答吾有惡病良醫處藥當日服人
肉三兩御若能以身肉三兩日日見給便當與汝金錢五枚我時
聞已心中歡喜我復語言汝與我錢欲我七日須我事訖便還相
就其人見答七日不可審能不者當訴一日善男子我於今時即
取其錢還至佛所頭面礼足盡其所有而以奉獻然後誠心聽
受是經我時聞錢雖得聞經唯能受持一偈文句
如來證涅槃　永斷於生死　若有至心聽　常得无量樂
受是偈已即便還至彼病人家善男子我時雖復日日與三
兩肉以念偈因緣故不以為痛日日不懈之滿一月善男子
以是因緣其病得差我身平眼未見身具之究
竟即於阿耨多羅三藐三菩提心一偈之力尚能如是何況
具足受持讀誦我見此經有如是利復倍於心願於未來成
得佛道字辯如來亦復如是說一偈因緣力故令我今日
乃是諸佛如來甚深秘密之藏以是義故能受持者斯離怨
渴所謂惡者惡為惡馬惡牛惡狗毒蛇虎狼師子熊羆野干
庫暴水火霹靂惡人惡國惡城惡舍惡知識等如是等事若作滅
因善薩即離若不能作則不遠離若增有漏則便離之若不增長
則不遠離若作惡法則便離之若能作善則不遠離若作是
不持刀杖常以慈悲而遠離之是故名為忍辱遠離為善
法則離惡法菩薩摩訶薩自觀其身如病如創如離如怨如新入
體是大苦聚悉是一切苦惱根本是身雖復不淨如是善法猶

W—T374 12/1098 A29



S-T262 9/58316



W一262 9/59A16

受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀
羅尼若夜叉若羅剎若富單那若吉蔗若鳩
槃荼若餓鬼等伺求其短元能得便動於佛
所而說呪曰

痤 (都哇反) 隸一 摩訶痤隸二 郁枳三 目枳四 阿隸五
阿羅婆第六 恒隸第七 恒隸多婆第八 伊蝦 (猜雅反) 之
枳九 車枳枳十 首枳枳十一 恒梨埵枳十二 恒梨埵婆
枳十三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已

尒時毗沙門王即從座起偏袒右肩合掌向
佛而作是言世尊我亦
為愍念衆生有護此法師故說是陀羅尼呪
(宅吠反) 曰

阿梨一那梨二 阿羅婆第三 阿羅一 那履四
拘那履五

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持
是經者令百由旬內无諸衰患

尒時持國天王在此會中與千萬億那由他
軋闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言
世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者

謂憍梁彼復有陀隨遮不離義說若
衆生近於富男而共行欲彼有陀隨遮
離不離所謂能為大會之中現種種
復有陀隨遮不離所謂兩舌
不離所謂惡口不離所謂綺
飲食有陀隨遮不離所謂
遮不離所謂飲酒之婦女
有陀隨遮
離所謂屠
離所謂
離所謂
離所謂

復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此
經若為人輕賤是人先世罪業應堕惡道以
今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿
耨多羅三藐三菩提我念過去无量
阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億
那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一千万億
分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議
果報亦
不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
壽者則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩
提者然燈佛則不與我受記汝於來世當

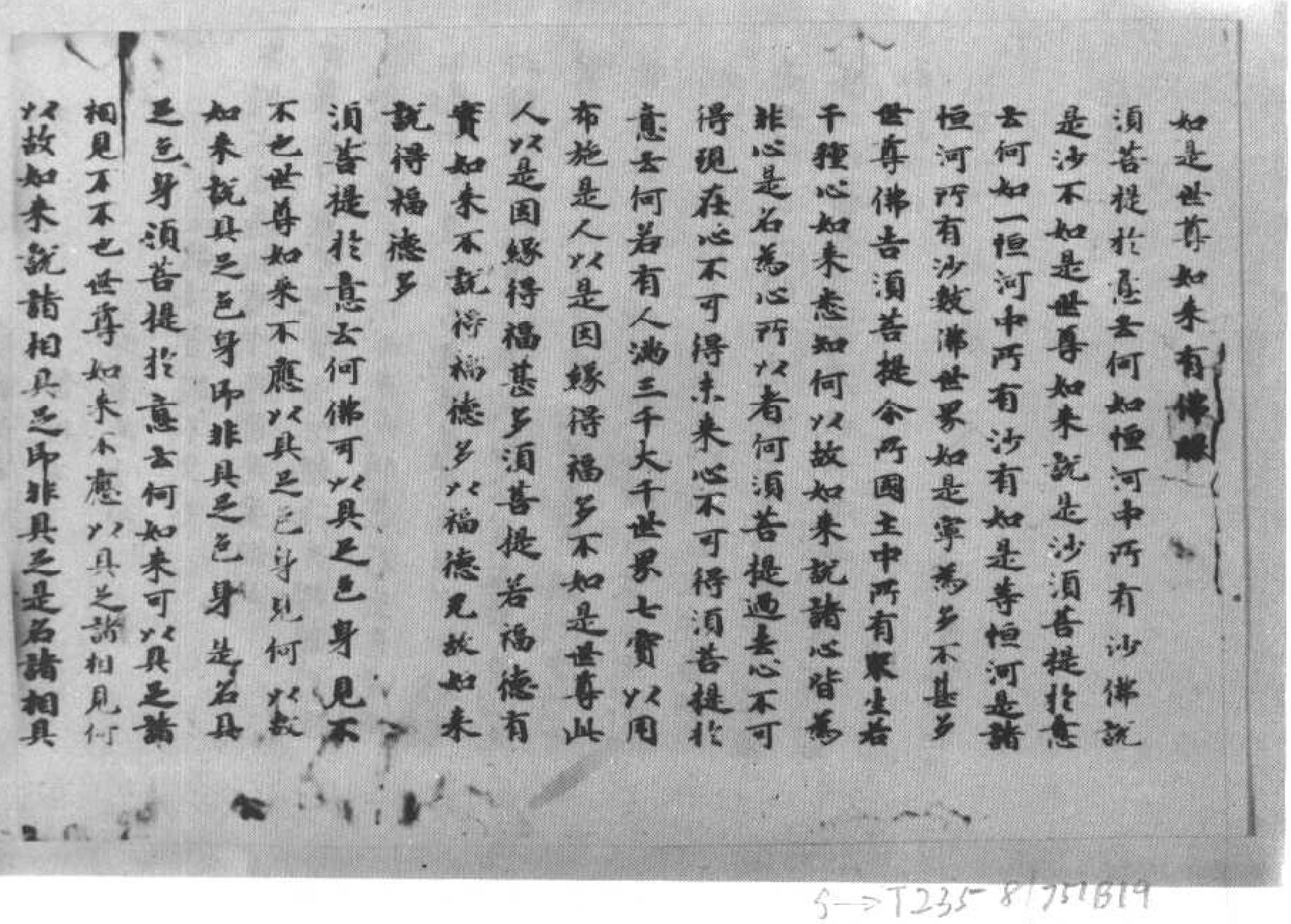
斯一一二五號　金剛般若波羅蜜經

S->T235 8/750C24
W-> 8/751A23

▲斯一一二六號　般若波羅蜜多心經一卷

S→T251　8/848c3-7
　　8/848c20
W→

▼斯一一二七號　金剛般若波羅蜜經



S→T235 8/751B19
W→ 8/751c23

相見不不也世尊如來不應以具足諸相見何
以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
無法可說是名說法

爾時慧命須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐
三菩提為無所得耶如是如是須菩提我於
阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得
是名阿耨多羅三藐三菩提

復次舍利子是諸法空相不生不
不垢不淨是故空中無色無受想行
識無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死
亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故
菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無
所罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究
竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是
大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰
揭帝揭帝　般羅揭帝　般羅僧揭帝　菩提薩婆訶
般若心經

S-T251　8/848c3-8
W-　8/848c20

意云何是善男子善女人功德多不无
甚多世尊佛言若复有人但持观
名号乃至一时礼拜供养是二人福一
无异悉等无别
於百千万亿劫不可穷尽无尽意受
持观音菩萨名号得如是无量无边福德之利无
尽意菩萨白佛言世尊观世音菩萨云何遊此
娑婆世界云何而为衆生说法方便之力其事
云何佛告无尽意善男子若有国土衆
生应以佛身得度者观世音菩萨即现佛身
而为说法应以辟支佛身得度者即现辟
支佛身而为说法应以声闻身得度者即现
声闻身而为说法应以梵王身得度者即现
梵王身而为说法应以帝释身得度者即现
帝释身而为说法应以自在天身得度者即现
自在天身而为说法应以大自在天身得
度者即现大自在天身而为说法应以天大
将军身得度者即现天大将军身而为说法
应以毗沙門身得度者即现毗沙門身而为说法
应以小王身得度者即现小王身而为说法应
以長者身得度者即现長者身而为说法应
居士身得度者即现居士身而为说法应
以宰官身得度者即现宰官身而为说法应
以婆羅門身得度者即现婆羅門身而为说
法应以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得
度者即现比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而
为说法应以長者居士宰官婆羅門婦女身得
度者即现婦女身而为说法应以童男童女
身得度者即现童男童女身而为说法应以
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等身得度者即皆现之而为
说法应以執金剛神得度者即现执金剛神而
为说法无尽意是観世音菩萨成就如是功
德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等
应當一心供養観世音菩萨是観世音菩萨摩
訶薩於怖畏急難之中能施无畏是故此娑
婆世界皆号之為施无畏者无尽意菩萨白

S-T052 457A14~18

娑世界皆号之惠施无畏者无盡意菩薩白

佛言世尊我今當供養觀世音菩薩即解頸

衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作

是言仁者受此法施珍寶瓔珞時觀世音

菩薩不肯受之无盡意復白觀世音菩薩言

仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛告觀世音

菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆天龍夜叉

乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人

非人等故受是瓔珞即時觀世音菩薩愍諸四

衆及於天龍人非人等受其瓔珞分作二分一分奉

釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔无盡意觀

世音菩薩有如是自在神力遊於娑婆世界

尒時无盡意菩薩以偈問曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　名為觀世音

具足妙相尊　偈答无盡意　汝聽觀音行　善應諸方所

弘誓深如海　歷劫不思議　侍多千億佛　發大清淨願

我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦

假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變成池

或遭王難苦　臨刑欲壞身　念彼觀音力　刀尋段段壞

或囚禁枷鎖　手足被杻械　念彼觀音力　釋然得解脫

呪詛諸毒藥　所欲害身者　還著於本人　乃至羅刹等

或遇惡羅刹　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉不敢害

若惡獸圍遶　利牙爪可怖　念彼觀音力　疾走無邊方

蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自迴去

雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時得消散

衆生被苦厄　无量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦

具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　无刹不現身

種種諸惡趣　地獄鬼畜生　生老病死苦　以漸悉令滅

真觀清淨觀　廣大智慧觀　悲觀及慈觀　常願常瞻仰

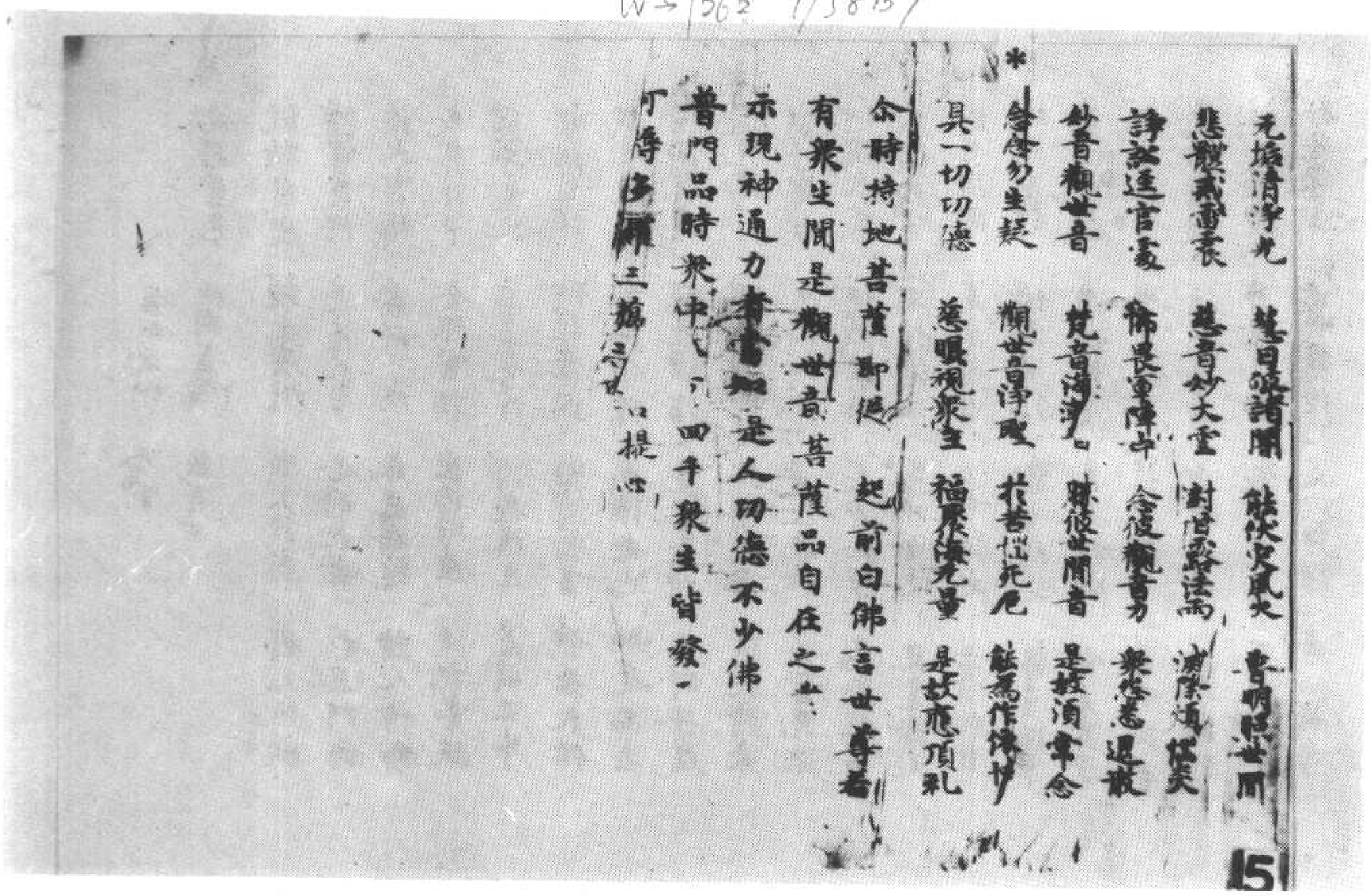
无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間

悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰

諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散

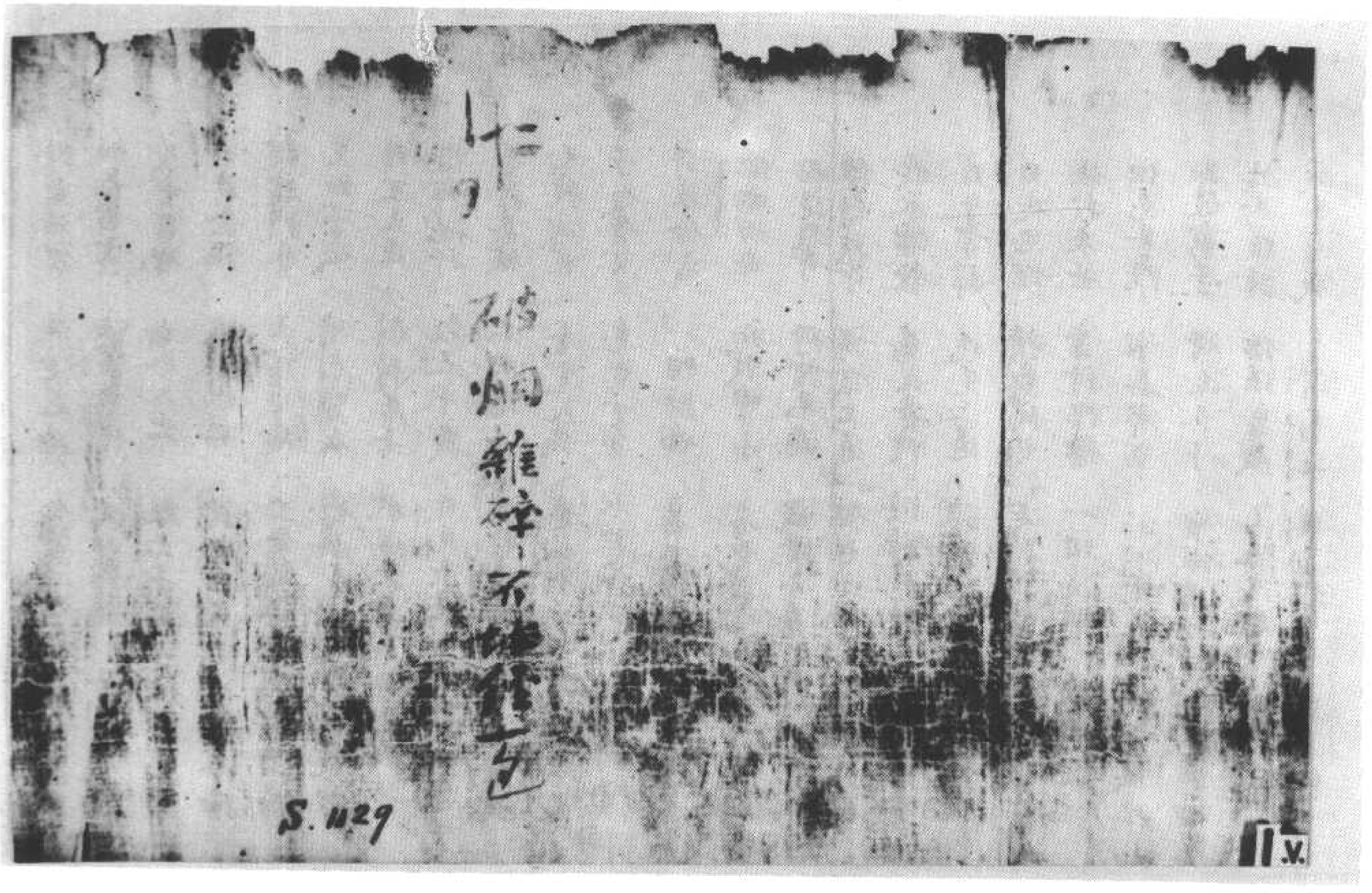
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念

W→T062 9/5813



无垢清淨光　慧日破諸闇　能伏災風火　普明照世間
悲體戒雷震　慈意妙大雲　澍甘露法雨　滅除煩惱焰
諍訟經官處　怖畏軍陣中　念彼觀音力　衆怨悉退散
妙音觀世音　梵音海潮音　勝彼世間音　是故須常念
*念念勿生疑　觀世音淨聖　於苦惱死厄　能爲作依怙
具一切功德　慈眼視衆生　福聚海无量　是故應頂禮

爾時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示現神通力者當知是人功德不少佛說是普門品時衆中八萬四千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心



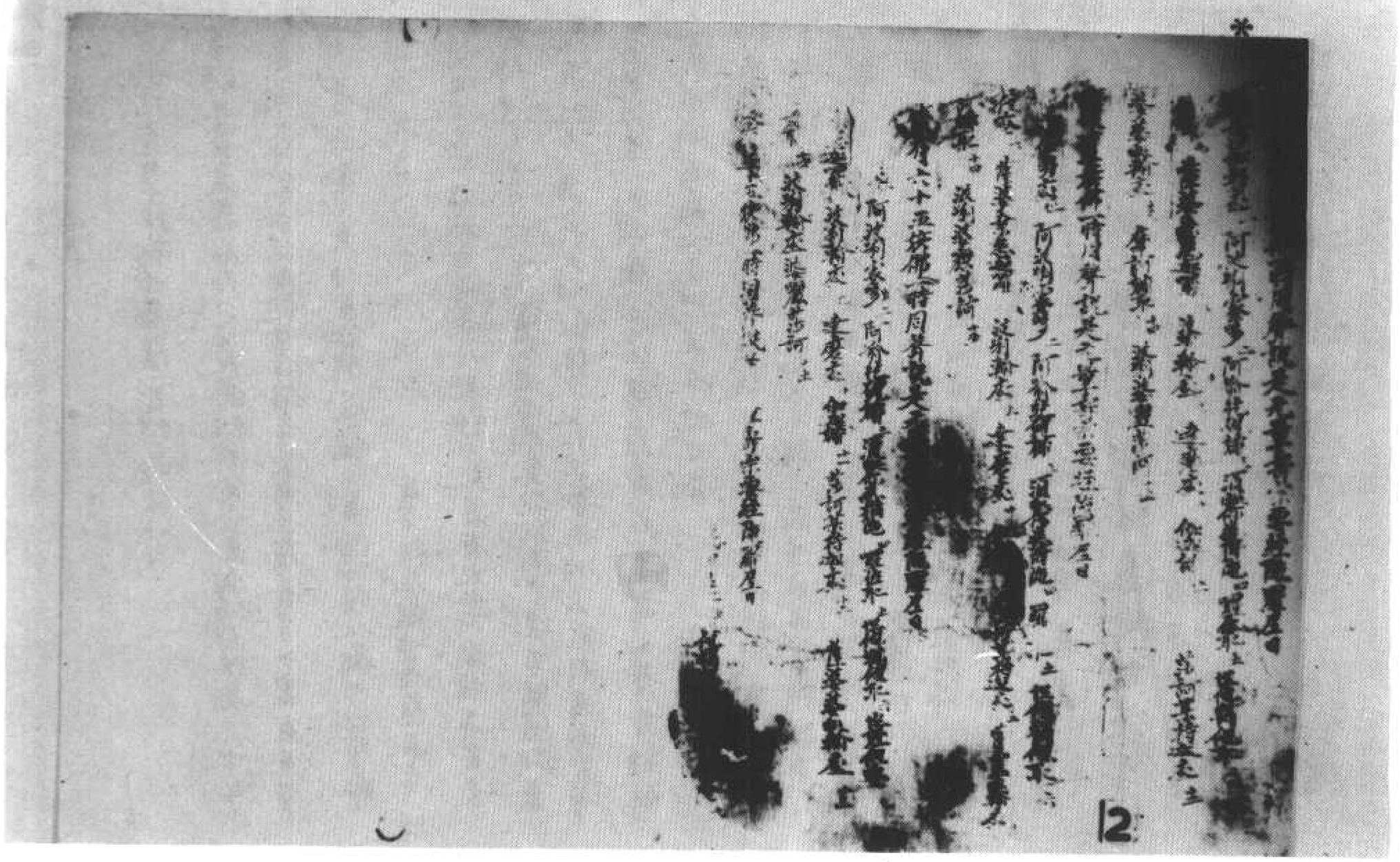
S-T262 9/17C27n29

我等雖諸佛法寶藏 亦復如是 自无志願 而於法中 謂是究竟 得脫三界 皆悉空寂 无生无滅 无大无小 无漏无為 如是思惟 不生喜樂 我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願 而自於法 謂是究竟 我等長夜 脩習空法

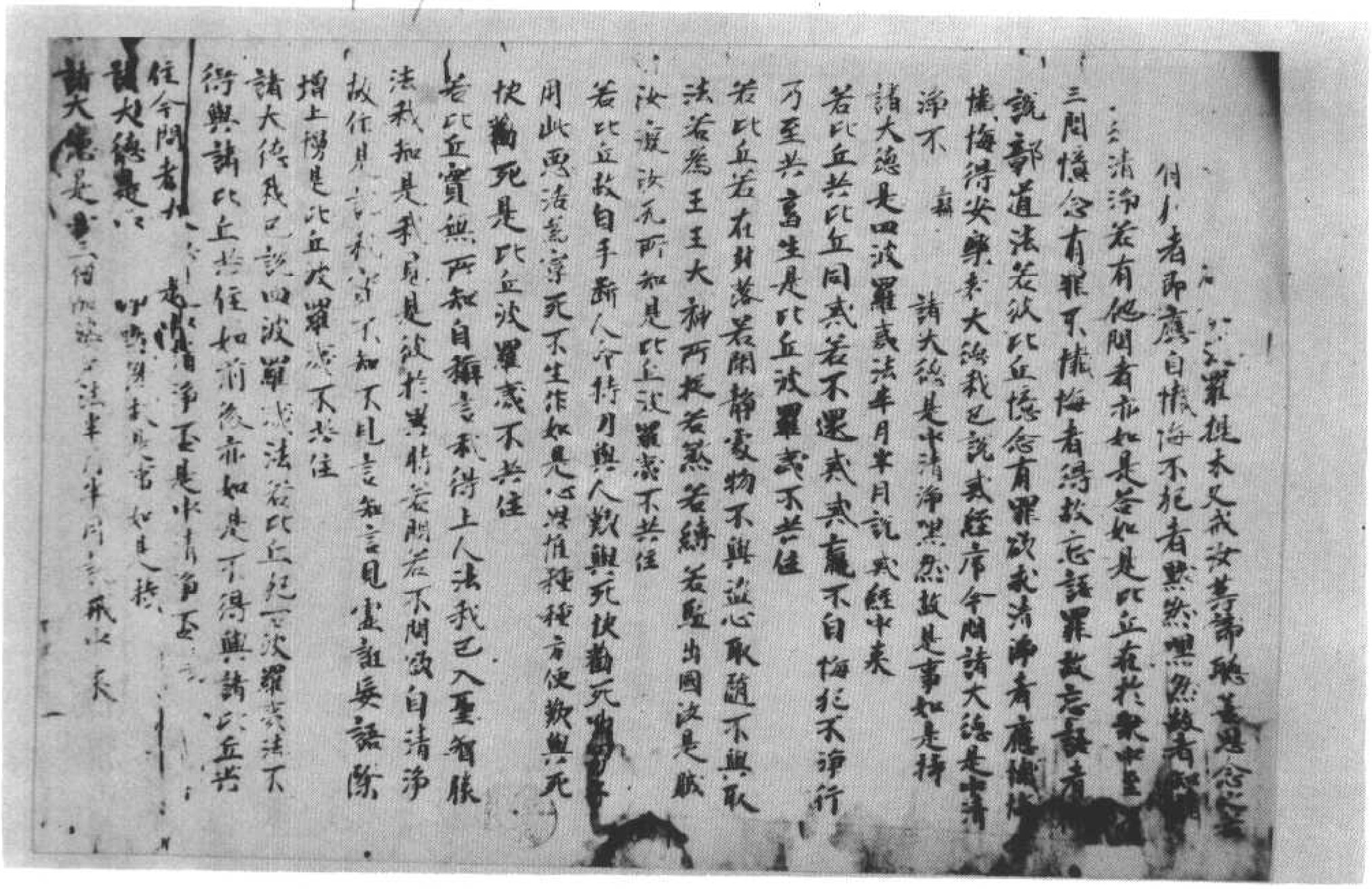
▲斯一一三一號　佛經神咒

▼斯一一三二號　大乘無量壽經

W→標(北)35



S→T1429 22/1015b23~25
W→T1429 22/1016a16

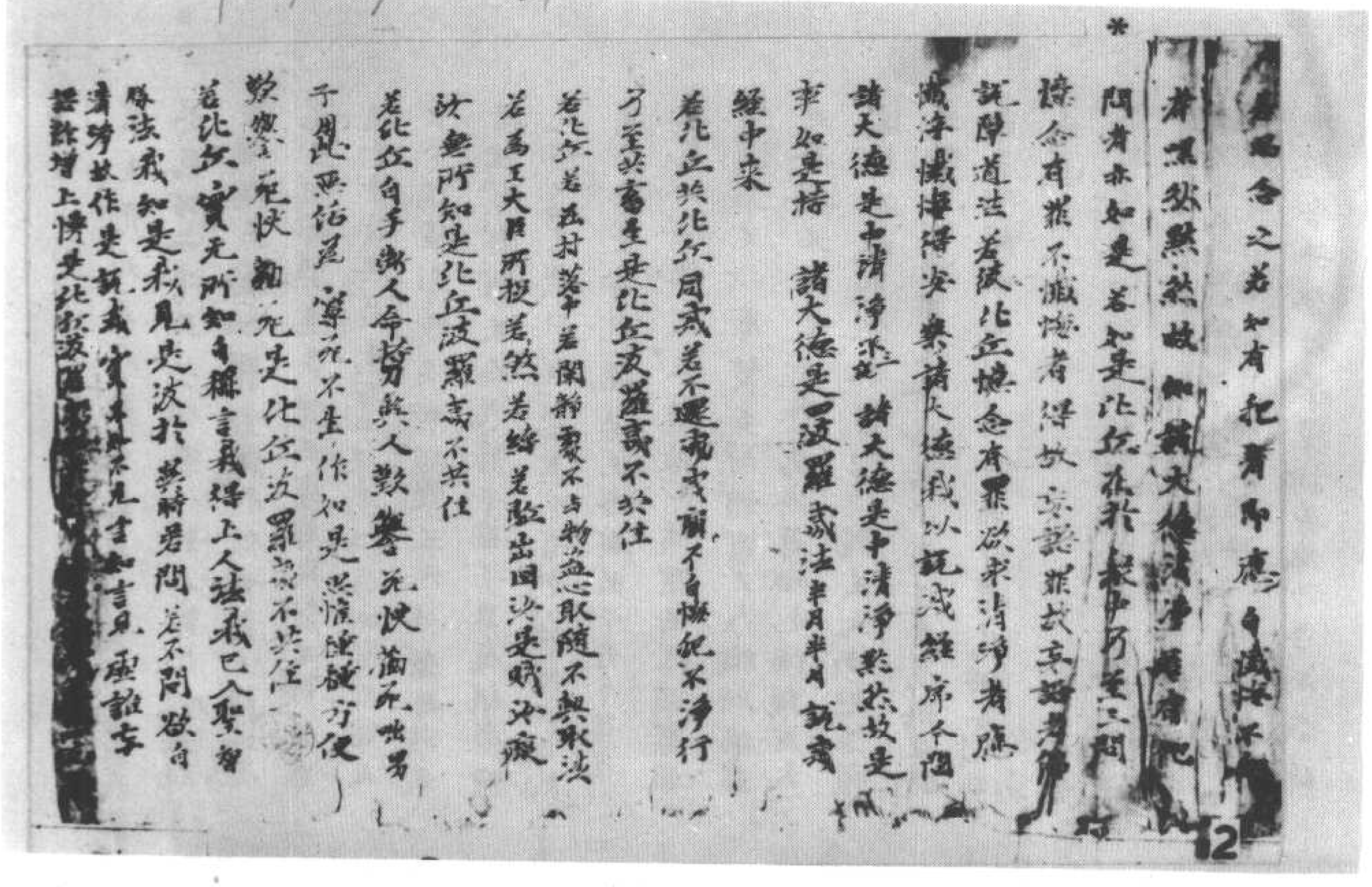


S→T262 9/56C2
W→T262 9/57A7

S→T1429 22/1013A 12～B9

本戒丘比律分四　號五三一一斯

W→T1429 22/1013C21



S→T262 9/1C22~25

W二J262 ナ2318

池雖華勞塠沙華摩訶勞塠沙華而散佛
上及諸大衆普佛世界六種震動尒時會中
北丘北丘尼優婆塞優婆夷阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及
諸小王轉輪聖王等是諸大衆得未曾有歡喜
合掌一心觀佛尒時佛放眉間白豪相光照
東方万八千世界靡不周遍下至阿鼻地獄

→T262 9/27 B10

光明施行自在志念堅固精進智慧皆全
色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二食
一者法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇
千萬億那由他諸菩薩衆行大神通四无导
智善能教化衆生頻申三昧其聲聞衆算數校
計亦不能知悉得具足三明六通及八解脫其
佛國土有如是等无量功德莊嚴成就劫名
寶明國名善淨其佛壽命无量阿僧祇劫
法住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國今
時世尊欲重宣此義而說偈言

一阿誐无所畏 雄猛威德喜 未曾有於法
已度大神通 其四无导智 四諦相門法
滿補伽羅 教諸千億衆 今生大乘法
未來亦供養 无量无數佛 讃嘆菩薩行
常以諸方便 說法无所畏 度不可計衆
供養諸如來 讃持法寶藏 其後得作佛
其國名淨 七寶共成 劫名意樂 明
其壽无量億 非算數譬喻 所能知 通
聲聞亦无數 三明八解脫 得四无导智
其國諸衆生 婬欲皆已斷 純一變化生
法喜禪悅食 更无餘食想 无有諸女人
亦無諸惡道 功德皆成滿 皆住大乘 乘
如是无量事 我今但略說

今時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶迦
葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
授阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如汝當供養六十二千億佛然
後得成為佛号曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師

行之善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢便捷頻蜱迦葉僧
迦葉那提迦葉迦留陀夷阿㝹樓馱
離波多劫賓那薄拘羅周陀莎伽等所當
得阿羅多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言
憶陳如比丘當見无量佛 過阿僧祇劫乃成等正覺
常放大光明 其名聞遍十方 一切之所敬
為說无上道 故号為普明 菩薩所學法
咸昇妙樓閣 遊諸十方國 以无上供具 奉散於諸佛
作是供養已 心懷大歡喜 須臾還本國 有如是神力
佛壽六万劫 正法住倍壽 像法復倍是 法滅天人憂
其首五化比 次當作佛 同号曰普明 轉次而授記
我滅度之後 其中當作佛 其佛亦如我 今日與汝記
國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩衆聞衆 正法及像法
壽命劫多少 皆如上所說 如葉沙比丘 五百自在者
餘諸聲聞衆 亦當復如是 比丘汝當知 五百自在者
尒時五百阿羅漢於佛前得授記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來智
慧而便自以小智為足 世尊若菩薩住本願中
隨衆生所應而為說法皆令發於一切智願
以種種因緣譬喻言辭方便說諸法等令得
大利 世尊如此大菩薩者 既得授記已 漸近
一切智聞佛說阿羅漢當得滅度心大驚疑
何因緣故世尊速說此法 令我等作佛耶
世尊我等雖復如是為佛智慧故隨諸世尊
乃至如是无智者所以者何 隨其所樂欲
而於不知勤苦憂惱以求目前小滅為已
尒時五百阿羅漢於佛前而說偈言
世尊我等常作是念 得滅度為實得非无意滅我
今乃知實非滅度 佛道應得如來智

我今已知舍利弗心之所願亦復如是
善提記以是因緣甚大歡喜得未曾有今時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞無上　法王授記聲　歡喜未曾有
今於世尊前　自悔諸漏盡　若有學無學
如無智聲聞　便自以為足　譬如貧窮人
往至親友家　其家甚大富　具諸餚饌
以無價寶珠　繫著內衣裏　與而捨去時
是人既已起　遊行詣他國　求衣食自活
資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有無價寶珠　與本親友等
我等亦如是　世尊於長夜　常愍見教化
我等無智故　不覺亦不知　得少漏盡分
自以為已足　今佛覺悟我　言非實滅度
得佛無上慧　然後乃為滅　今乃知佛實
我今從佛聞　未曾有歡事　及聞授記事
并見諸菩薩　深心大歡喜　昔為魔所惱
各各異其心　或見菩薩道　或說無有法
或住二地中　或住三地中　隨住於諸地
為說無上道　我等從佛聞　此諸菩薩事
又聞授佛記　心皆大歡喜　世尊常知我
深心之所念　每為我等說　甚深微妙法
一切諸世間　天人所不及　我等因此故
隨佛方便說　不自知所行　今於天人中
說無漏法時　我等從佛聞　得授菩提記
及聞轉法輪　亦復教菩薩　我等亦如是
世尊知我心　故以諸菩薩　及聲聞大眾
俱說於法要　我等既聞已　入佛方便中
不復生疑惑　安住於佛慧　若我等隨宜
所說之法　皆是菩薩道　我等於來世
各得作佛已　廣度諸衆生　無量千萬億
其數如恒沙　如是諸大士　皆悉成佛道
我等既得佛　其土清淨故　國名及劫數
壽命無量故　又諸聲聞衆　無漏最後身
其佛所化人　悉皆得羅漢　三明八解脫
具大神通力　其有聲聞衆　不可以算數
譬如恒河沙　三千大千界　滿中衆生類
皆悉共籌算　盡其神通力　不能知其限
諸菩薩大士　成就大智力　通達無礙法
如是等諸佛　如來之子也　其所化國土
亦復不可量　如是諸大士　皆悉成佛道
我等今從佛　聞此隨喜法　及見諸菩薩
當來作佛事　普為十方說　一切世間天
人及阿修羅　皆應生是念　我等非是究
竟滅度處　當成佛之道　唯有如來我等所歸
唯有如來我等所歸又我等於無量劫
阿脩羅所　以諸欲樂而自放逸　於諸欲
中深生貪著　如蠅著唾　不能自離　既
著欲已　為欲所纏　不求解脫　不知不
見　不識不覺　深著五塵　亦不厭離　雖
見諸佛　大神通力　及聞隨宜說法　不
能發心　求無上慧　自謂已得滅度　所
以者何　我等於佛智慧　不求不願　不
生希有心　但隨諸菩薩　教化作佛　以
諸有為相　而得授記　我等雖說如是
實無滅度　今乃知真滅度者　世尊方便
隨宜說法　皆為得佛一切智故　若我等
見國清淨　亦說聞無量無漏無為之法
得阿耨多羅三藐三菩提　以此因緣　大
歡喜得未曾有　今時摩訶迦葉欲重宣此
義而說偈言

W-T262 9/30A1

[illegible]衆數稱其功德令時世尊欲重宣此義

而說偈言

*

我今僧中說　尚難得若者　當供養諸佛　然後成此果

号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡

教化諸菩薩　其數如恒沙　皆悉具大德　名聞滿十方

壽命无有量　以愍衆生故　像法當住世　其數如微塵

智河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣

今時會中新發意菩薩八千人咸作是念我

等初不聞諸大菩薩得如是記有何本緣諸

本戒丘比律分四　號〇四一一斯

S-T1429　22/1015 B 14

不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯二波
羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦爾
*
是中清淨不一
諸大德是中清淨黑鈍故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月說
戒經中來
若比丘故弃除出精除夢僧伽婆尸沙
若比丘婬欲盡與女人自相觸若手捉
髮若觸一切身分若與女人麤惡語隨
順欲事僧伽婆尸沙
若比丘媒嫁男與女人嚴麤惡婬欲語隨
婬欲語僧伽婆尸沙
若比丘媒嫁女與男婬欲語隨順欲語
若比丘媒嫁二形與男女人前自數身分
隨說行持成精進修善法可持是媒嫁法
養我如是供養第一最僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意
語與男若為我事若為他事乃至須臾
須僧伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便一反二反三反
若比丘自求住屋無主自為己當應量作其
中量者長十二佛磔手內廣七磔手當佛磔

比丘指授處所彼比丘當指示處所
房舍若比丘有難處房舍自求作屋無主自為
己不將餘比丘指示處所若過量作者僧伽
婆尸沙
若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘指
受處所彼比丘應指受處所無難處無
若比丘有難處房舍無主為己作不
將餘比丘指受處所者僧伽婆尸沙
若比丘故殺畜生命僧伽婆尸沙
若比丘惡口呵謗故非波羅夷法以無根波
羅夷法誇欲壞彼清淨行若於異時若問
若不問知此事無根說我瞋恚故作是語
比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅
夷比丘以無根波羅夷法誇欲壞彼清淨行
彼於異時若問若不問知是異分事中取片
是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧
伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便一反二反三反
持不捨彼比丘應訶是比丘言大德莫壞和
合僧莫方便壞和合僧法堅持不

捨不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫煩
合僧莫方便壞和合僧莫愛壞法堅持不
捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍
歡如水乳合於佛法中有增益安樂住善比
丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘肯餘伴黨若一若二乃至无數
彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是
法語比丘律語此比丘律語比丘此比丘
此比丘所說我等悉可彼比丘言莫作是
說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘
所說我等喜樂此比丘所說我等悉可然
此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫破
壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德應與
僧和合歡喜不諍同一師學如水乳於佛
法中有增益樂住是比丘如是諫時堅持不
捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘餘聚落若城邑住行他家行惡行汙
他家亦見亦聞行惡行亦聞諸比丘善
語是比丘言大德汝行惡行汙他家汝

亦聞行惡行亦見亦聞大德汝
行今可速此聚落去不須住此是比丘語彼比
丘言大德諸比丘有愛有志有怖有癡有是
同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘餘言笑
笑作是語言僧有愛有志有怖有癡有如是同
罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚
不怖不癡大德汝行惡行汙他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞若是比丘如是諫時堅
持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘惡性不受人語於戒法由諸比丘如法
諫己自身不受諫語言諸大德莫向我說
若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸
大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫
自身不受諫語大德自身當受諫語大德如是
諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是衆
得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比
丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事
故乃至三諫捨者僧伽婆尸沙
若大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃

丘如是說所好持不捨於大乘中出是比丘應三諫捨是事
故乃至三諫捨者善不捨者應
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙
至三諫者比丘犯二法知而覆藏應隨
波利婆沙行波利婆沙法九初夜
摩那埵行摩那埵已餘有出罪法應
中出是比丘罪若小一人不滿二十衆出是比丘罪
是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是賸
問諸大德是中清淨不二說
諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
說戒經中來
若比丘衣已辦迦絺那衣已出畜長衣經
十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中離
一衣異宿除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘嶮非
時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善
若不足者得畜經一月為滿足故若過畜尼薩
耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆
波逸提
若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打
尼薩者波逸提

若比丘於非親里居士若居士婦乞求除餘
時尼薩者波逸提餘時者若比丘衆衣失
衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘先衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士
居士婦自恣請多與衣是比丘當知是受衣
若過受者尼薩者波逸提

若比丘居士婦為比丘辦衣價買如是
衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居
士家作如是說善哉居士為我買如是衣
為我好故若得衣者尼薩者波逸提

若比丘二居士居婦為比丘辦衣價持如
是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不
受居士自恣請到二居士家作如是言善哉居
士雜如是如是衣價與我共作衣為如故若
得衣者尼薩者波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士
婦遣使為丘送衣價持如是衣價與某甲
比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝故
送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我
不應受此衣價我若須衣合時清淨受彼
使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語
言有若僧伽藍民若經營此是比丘執事
人常為諸比丘執事時彼使往至執事人所
與衣價已至比丘所作如是言大德為某甲執
事人我已與衣價令德知時往彼當得衣
比丘當往執事人所若二反三反為作憶念若得
我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若
不得衣應四反五反六反在前默然立若四反
五反六反在前默然住得衣者善若不得衣
尼薩者波逸提若不得衣從所得衣價事者自
往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比
丘是比丘意不得衣汝還取汝物莫使失此是時
若比丘雜雙綿作新臥具者尼薩耆波
逸提

若比丘以新純黑羊毛作新臥具者尼薩
耆波逸提

若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白

若比丘以新純黑羊毛作新臥具者尼薩
耆波逸提

*

若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白分老作新
不用二分黑三分白分老作新臥具者尼薩耆波逸提
若比丘作新臥具持至滿六年若減六年未
捨故更作新者除僧伽梨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手除
新者上用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若毛人持與持乃
至三由旬若无人持自持過三由旬尼薩耆
波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染作羊毛者尼
薩耆波逸提
若比丘種種畜生若金銀若教人捉若置地
受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買寶者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提

*

若比丘種種賣買寶者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘畜雜畜長爪不淨施得畜畜十日過者尼
薩耆波逸提
若比丘畜雜色減五綖不淨更求新雜為好故
尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取
最下雜與之令持乃至破應持此是臥具
比丘自乞縷紡使非親里織師織作衣者
尼薩耆波逸提
若比丘居士婦使織師為比丘織作衣
彼比丘先不受自恣請使往織師所語言此衣
為我作与我極好織令廣大長織我當少
多與汝價是比丘與衣價乃至一食直若得
衣者尼薩耆波逸提
若比丘先与比丘衣後瞋恚故若自奪若
教人奪取還我衣來不与汝若比丘還衣故
取衣者尼薩耆波逸提
若比丘有病畜殘藥蘇油生蜜石蜜齊
七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當冬雨浴衣半月應用
若比丘過一月前冬雨浴衣過半月前用

*

洛著比丘過一月前求而洛衣過半月前
洛居薩者波逸提 若比丘十日未滿夏請餘處
比丘知是無施主當受已乃至來時應畜
若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若
有疑怪懼慳吝比丘如是處住三衣中缺
一衣 宣村舍內諸比丘有因緣離衣宿乃
至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提
諸大德我已說三十尼薩耆法今問
諸大德是中清淨黑然故是事如是持
諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類嫉妒誹謗者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子
若比丘與女人宿至三宿
波逸提

*

若比丘手摇地若教人搖者波逸提
若比丘壞鬼神村者逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵知事者波逸提
若比丘取僧繩床木若臥具坐褥露他數
若教人數捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘於僧房中數僧臥具若自數若教人
數坐若臥去時不自舉不教人舉者波逸提
若比丘知先比丘信宿後來強於中間教作臥
止宿舍言彼若徙若遣去者自當避我寧作如是
同緣非餘非威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自拿若教

若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自拳出教
人拳出波逸提

若比丘若僧房若重閣上若脚繩床若木床
若坐若卧波逸提

若比丘知水有虫若洗若教人洗
者波逸提

若比丘作大房舍戶扉窗牖悉施餘具
指授覆蓋齊三節若過者波逸提 二十

若比丘施一食處先病比丘應受一食若
過受者波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病
時施衣時是謂餘時

若比丘別衆食餘餘時波逸提餘時者病
時作衣時施衣時道行時乘船時大
時祠祀會時此是時

若比丘至白衣家請比丘尼餘處食若比丘
欲須者當取二三鉢更遣至僧伽藍
與餘比丘食若比丘无病過二鉢更
像如是中不分與餘比丘食者波逸提

若比丘知他比丘先已食已若更請不作餘食
而食者波逸提

若比丘知他比丘先已食已若更請不作餘食

W→T682 22/1019 A22

而食者汝逸提

若比丘知他比丘足食已著受請不作餘食

＊

法藏部請食長者乳糜

非餘欲使他已者汝逸提

若比丘非時受食者波逸提

若比丘殘宿食而食者波逸提

若比丘不受食著口中除水及楊枝

波逸提

若比丘得新美飲食乳酪魚及肉者比丘

此美飲食无病自為己索者波逸提

117

於意云何可以卅二相見如來不不也世尊

不可以卅二相得見如來何以故如來說卅

二相即是非相是名卅二相須菩提若有善

男子善女人以恒河沙等身命布施若復有

人於此經中乃至受持四句偈等為他人說

其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣

而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我

從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊

若復有人得聞是經信心清淨則生實相當

知是人成就第一

則是非相是故如來說名實相世尊我今得

聞如是經典信解受持不足為難若當來世

後五百歲其有衆生聞是經典信解受持是

人則為第一希有何以故此人無我相人相

衆生相壽者相所以者何我相即是非相人

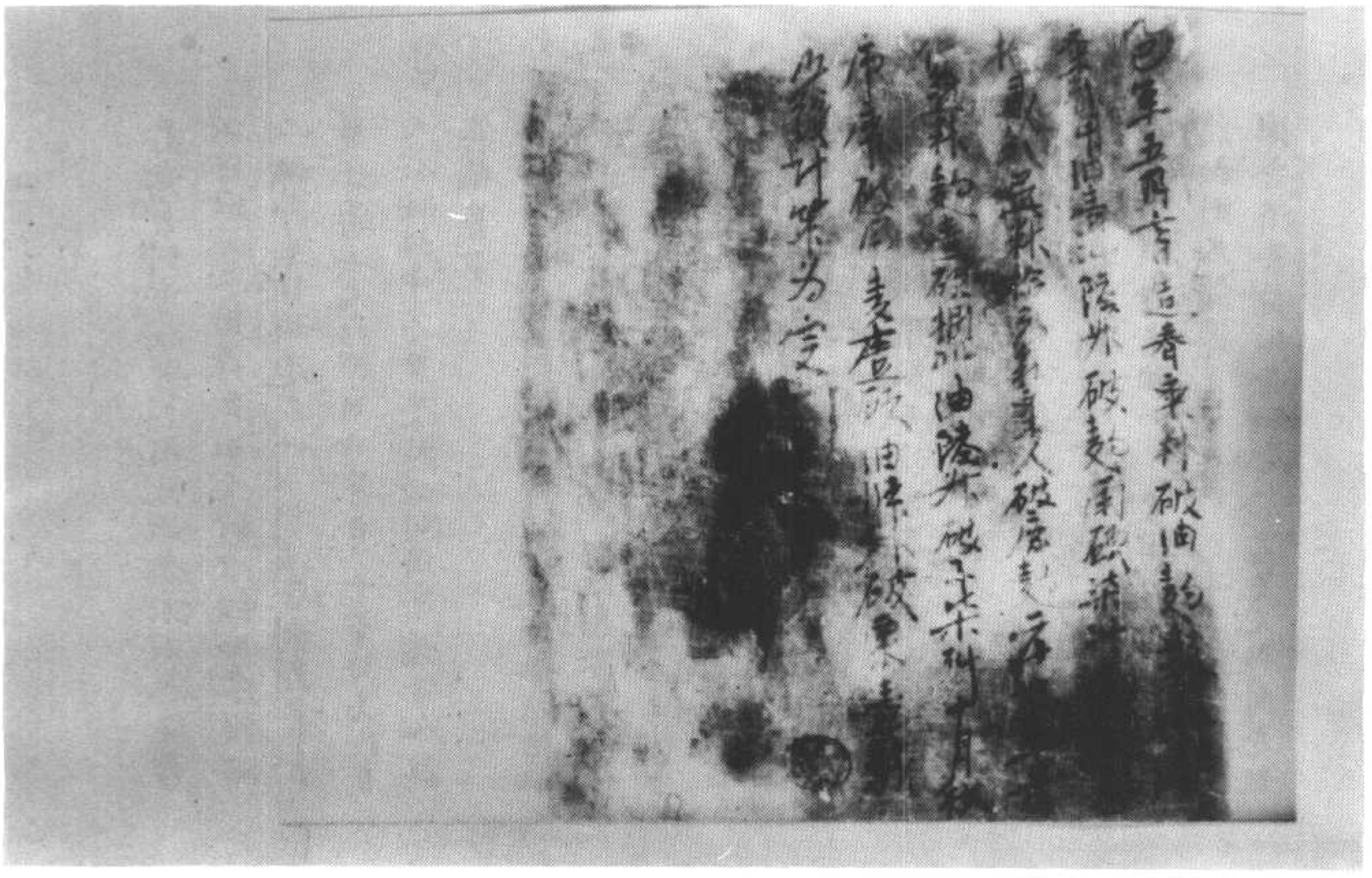
相衆生相壽者相何以故離一切

相則名諸佛

佛告須菩提如是如是

707

S→T235 8/750A20

W→ 8/750B20

諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是須有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於爾所世无我相无人相无衆生相无壽